

آقار الشَّيخ العلامَّة

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَلِّمِيِّ

(٢)

مطبعات الجمع

رَفْعُ الْإِشْتِبَاهِ

عَنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ

وَتَحْقِيقِ مَعْنَى التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ بِاللَّهِ

تَأليف

الشَّيخُ العلامَّةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَلِّمِيُّ اليماني

١٣١٢ هـ - ١٣٨٦ هـ

تَحْقِيقُ

عُثْمَانُ بْنُ مُعَلِّمٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَيْخِ عَلِيٍّ

المجلد الأول

وفق النهج المقدم من الشَّيخِ العلامَّةِ

بِكْرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْنَبِ

(رحمة الله تعالى)

تمويل

مؤسسة سيئمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

دار عالم الفوائد

للتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الجنَّ والإنس ليعبدوه، وبعث إليهم رسله ليوحِّدوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإني تدبَّرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخِّرة في شأن الاستعانة بالصالحين الموتى، وتعظيم قبورهم ومشاهدتهم، وتعظيم بعض المشايخ الأحياء، وزَعَم بعض الأمة في كثيرٍ من ذلك أنه شركٌ، وبعضها أنه بدعةٌ، وبعضها أنه من الحقِّ، ورأيتُ كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيِّين والجنِّ بما يطول شرحه، وبعضه موجودٌ في كتب التنجيم والتعزيم كـ«شمس المعارف»^(١) وغيره، وعلمتُ أن مسلمًا من المسلمين لا يُقدِّم على ما يعلم أنه شركٌ، ولا على تكفير مَنْ يعلم أنه غير كافرٍ، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرتُ في حقيقة الشرك؛ فإذا هو - بالاتِّفاق - اتِّخاذ غير الله عزَّ وجلَّ إلهًا من دونه، أو عبادة غير الله عزَّ وجلَّ، فاتَّجه النظرُ إلى معنى الإله والعبادة؛ فإذا فيه اشتباهٌ شديدٌ؛ فإنَّ المعروف في تفسير (إله) قولهم: (معبود)، أو: (معبود بحق)، ومعنى العبادة

(١) شمس المعارف ولطائف العوارف كتابٌ لأحمد بن عليِّ بن يوسف البُوني، المتوفَّى

سنة ٦٢٢ هـ. انظر: كشف الظنون ٢/١٠٦٢.

مشتبهٌ جدًّا - كما ستراه إن شاء الله تعالى -، فعلمتُ أن ذلك [٢] الاشتباه هو سبب الخلاف، وإذا الخطر أشدُّ مما يُظنُّ؛ لأن الجهل بمعنى (إله) يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)، وهي أساس الإسلام وأساس جميع الشرائع الحقَّة من قبل، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنْهَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروطٌ:

منها: أن يكون على سبيل الاعتراف؛ للقطع بأن المشرك إذا نطق بها حكايةً عن غيره لا يُعتدُّ بذلك؛ كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكايةً عن غيره، وأنت خبير أن العبارة لا يُحكَّم بكونها اعترافًا حتى يُعلم أن المتكلِّم بها يعرف معناها، فلو أثبت زيدٌ على إنسانٍ أعجميٍّ أنه قال: أنا رقيقٌ لزيد، ووجدنا هذا الأعجميَّ لا يعرف العربيَّة ولا يعرف معنى هذه العبارة، وإنما لقنوه إياها بدون إعلامه بمعناها، لم يُعتدَّ باعترافه، وهذا مما لا خلاف فيه أصلاً.

[ب٢] ومنها: العلم بمضمونها، والعلم هو الذي يُعبَّرُ عنه أهل الكلام بالتصديق، وقيل: التصديق أحصُّ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩].

[٣] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. فقيَّد نفع الشهادة، قيَّده بالعلم بالمشهود به.

قال ابن جرير في تفسيرها: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولا يملك عيسى وعزيرٌ والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالله^(١) الشفاعة عند الله لأحدٍ إلا مَنْ شهد بالحق فوحد الله وأطاعه على علم^(٢) منه بتوحيد الله وصحة ما^(٣) جاءت به رسله».

ثم أسند نحوه عن مجاهد، وفيه: «إلا مَنْ شهد بالحق، وهو يعلم الحق».

ثم قال: «وقال آخرون: عني بذلك: ولا تملك الآلهة التي يدعوها المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة، إلا عيسى وعزيرٌ وذو وهما والملائكة الذين شهدوا بالحق فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به».

ثم أسند نحوه عن قتادة، ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحدٍ إلا مَنْ شهد بالحق، وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله، يعني: إلا مَنْ آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيد»^(٤).

(١) في الأصل تبعاً للطبعة التي ينقل منها المؤلف: (بالساعة)، والتصحيح من طبعة دار هجر (٢٠/٦٦١).

(٢) كتب المؤلف هنا لفظ: (كذا)؛ إشارة إلى الخلل في العبارة. ولفظ (على) زيادة من الطبعة المذكورة.

(٣) في الأصل: «بتوحيد وصحة بما»، والتصحيح من الطبعة المشار إليها.

(٤) تفسير ابن جرير، الطبعة الأولى، ٢٥/٥٦-٥٧. [المؤلف]. وقد أشار المؤلف في نسخة (أ) إلى الخلل الوارد في النسخة بقوله: «نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة المطبوعة». وقد وضعتُ الصواب في المتن، وأشرت في الهامش إلى ما كان في الأصل.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُلْ [٤] لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٤].

وقال عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْكَرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَأَمْنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١].

وفي القرآن آيات كثيرة في المنافقين تبين هذا المعنى.

وفي صحيح مسلم عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(١).

وفيه عن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير، فذكر الحديث، وفيه: فقال - يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقي الله عز وجل بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»^(٢).

وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث طويل: «فَمَنْ لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»^(٣).

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ١٠ [مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]، ٤١/١، ح ٢٦. [المؤلف]

(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ١٠ [مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]، ٤١/١-٤٢، ح ٢٧. [المؤلف]

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ١٠ [مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]، ٤٤/١، ح ٣١. [المؤلف]

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه أو نفسه»^(١).

[ب٣] وفيه عن معاذٍ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حَرَّمَهُ اللهُ على النار»^(٢). وأصل الحديث في صحيح مسلم^(٣).

وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سيأتي في الكلام على التقليد^(٤) إن شاء الله تعالى.

واعلم أن هذا الشرط مجمعٌ عليه أيضًا، فأما ما نُقِلَ عن الكرامية من أن الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط، وأن المنافق مؤمنٌ حقيقةً، فهو نزاع لفظي؛ لأنهم يقولون: إن هذا الإيمان الذي هو النطق إنما هو بالنظر إلى الأحكام الدنيوية^(٥)، فأما النجاة من النار فلا بدَّ فيها من التصديق القلبي.

(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ٣٢ [الحرص على الحديث]، ١ / ٣١، ح ٩٩. [المؤلف]

(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ٤٧ [مَنْ حَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ]، ١ / ٣٧-٣٨، ح ١٢٨. [المؤلف]

(٣) كتاب الإيمان، باب ١٠ [مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ...]، ١ / ٤٣، ح ٣٠. [المؤلف]

(٤) ص ٢٠٠-٢٠٣.

(٥) يعني الإيمان الذي يعصم الدم والمال في الدنيا ويصير به من جملة المسلمين.

هكذا نقله عنهم الشهرستاني^(١)، والسعد التفتازاني^(٢) وغيرهما. هذا، مع مخالفة قولهم للنصوص القرآنية والنبوية والإجماع السابق قبلهم.

إذا تقرّر ما ذُكر فلا ريب أن الجاهل بمعنى (لا إله إلا الله) لا علم له بمضمونها، ولا يصحّ أن يُقال: شهد بها «وهو يعلم»، «مؤمناً بها قلبه»، «غير شاكّ»، «مستيقناً بها قلبه»، «خالصاً من قلبه أو نفسه»، «صدقاً من قلبه»، فتدبّر.

وفي فتح الباري عن الحلبي^(٣): «لو قال الوثني: (لا إله إلا الله) وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الصنم»^(٤).

ومنها: التسليم، ويُعبّر عنه بالرضا، واكتفى جماعة عنه بالتصديق، زاعمين أنه يتضمنه. قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال

(١) الملل والنحل ١/ ١٥٤ بهامش الملل والنحل لابن حزم، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٠. [المؤلف]

(٢) شرح المقاصد ١/ ٢٤٨. [المؤلف]

(٣) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي، القاضي العلامة، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وكان متفتناً، وله مصنفات نفيسة، توفي سنة ثلاث وأربعمئة. السير ١٧/ ٢٣١

(٤) فتح الباري، طبعة الخيرية، ١٣/ ٢٨٠. [المؤلف]. وهو في كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحلبي ١/ ١٣٦.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً»^(١)، وقال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بِئْسَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١١١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١١٢﴾﴾ [الإسراء: ١٠١-١٠٢].

وقال سبحانه: ﴿فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ إلى أن قال: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٢-١٤].

فعلِم من هذه الآيات أن فرعون وقومه كانوا عالمين مستيقنين، ولم ينفعهم ذلك لعنادهم؛ إذ لم يعترفوا ولم يُسلّموا ولم يرضوا. ومن لا يعلم معنى (لا إله إلا الله) لا يدلُّ تسليمه ورضاه بقولها على تسليمه ورضاه بمدلولها.

ومنها: أن يكون النطق بها على وجه الالتزام، أعني: التزام أن يعمل طول عمره بمقتضاها، وألا يخالفه. وأدلته أكثر من أن تحصى.

[ب٤] قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

اتفق المفسرون على أن قوله: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إلخ تفسيرٌ لقوله:

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ١١ [من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً]، ٤٦/١ ح ٣٤. [المؤلف]

﴿كَلِمَةً﴾. وقال ابن جرير: «وقال آخرون: هو قول «لا إله إلا الله»». ثم
أسند عن أبي العالية قال: «كلمة السواء: لا إله إلا الله»^(١).

أقول: ويبيِّنُه أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِلَى (لا إله إلا
الله). وفي قوله تعالى في الآية: ﴿كَلِمَةً﴾ ما يرشد إلى ذلك.

فيتحصَّلُ مما ذُكِرَ أن قوله تعالى: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بسطٌ لمعنى (لا إله إلا الله). وقد
تضمَّنَ قوله: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إلخ الالتزام، فاتَّضح بذلك أن (لا إله إلا
الله) تتضمَّنُ الالتزام، وهو المطلوب.

[٧] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقد فُسرَّ قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ في آياتٍ
أخرى.

قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾
إلى أن قال: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾
الآيات [الأعراف: ٦٤ - ٧٠]. وجاء نحو هذا في قصة صالح^(٢)، وشعيب^(٣)،

(١) تفسير ابن جرير ٣/ ١٩٥. [المؤلف]

(٢) الأعراف: ٧٣. [المؤلف]

(٣) الأعراف: ٨٥. [المؤلف]

وجاء نحوه في سورة هود، ونحوه عن نوح (١).

ودلالة هذه الآيات على الالتزام واضحة، وهي مفسرة لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ في الأنبياء.

فظهر من ذلك تضمّن الكلمة الطيبة للالتزام، وأن المطلوب من الخلق أن يقولوها على سبيل الالتزام.

وإيضاحه: أن هذه الآيات تصرّح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره، وإجابة الرسل معناها قبول ما أرسلوا به. ولما جعلت الشهادة إعلانًا بقبول ما أرسل به الرسل كانت متضمنة التزام الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا.

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث جبريل عليه السلام، إذ سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن الإيمان والإسلام، قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» (٢).

وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» (٣).

(١) المؤمنون: ٢٣. [المؤلف]

(٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل، ١/١٩، ح ٥٠. مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسلام ما هو؟ [وفي بعض النسخ: باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان]، ١/٣٠، ح ٩. [المؤلف]

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، [باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان]، ١/٢٩، ح ٨. [المؤلف]

قال في الفتح: «ولما عبّر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضّحها بقوله: «ولا تشرك به شيئاً»، ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك»^(١).

[٨] وفي الصحيحين أيضاً حديث ابن عباس في قصّة وفد عبد القيس، وفيه: أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله...»^(٢).

[٥هـ] وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة: «أمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً...»^(٣).

فيعلم بما تقدّم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون اتّحاد معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به، وهو المطلوب، والله أعلم.

هذا، ومن تدبّر تبين له أن الشروط السابقة - وهي الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا - إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام، وكأنه المقصود.

بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلّب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان بعيداً، بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب وإن لم يسمع شيئاً من البراهين المبطلّة للشرك.

(١) فتح الباري ١/ ٨٨. [المؤلف]

(٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس، ١/ ٢١، ح ٥٣. مسلم، كتاب الإيمان،

باب [الأمر] بالإيمان إلخ، ١/ ٣٥-٣٦، ح ١٧. [المؤلف]

(٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان إلخ، ١/ ٣٦، ح ١٨. [المؤلف]

وفي حديث أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناها قال: (لا إله إلا الله)، قال: فكفَّ عنه الأنصاريُّ، فطعنته برمحٍ حتى قتلتها، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيَّ ﷺ، قال: فقال لي: «يا أسامة، أقتلتها بعد ما قال: (لا إله إلا الله)؟» قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوّذاً، قال: «أقتلتها بعد أن قال: (لا إله إلا الله)؟» قال: فما زال يكرّرها عليّ حتى تمنّيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (١).

وفي حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله، إن لقيتُ كافرًا فاقتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمتُ لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقتله». قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يديّ ثم قال ذلك بعد ما قطعها، آقتله؟ قال: «لا تقتله؛ فإن قتلتها فإنه بمنزلك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (٢).

وفي حديث ابن عمر «قال: بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني

(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب ٢ [قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾]. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا الله)، ٦٨/١، ح ٩٦ (١٥٩). [المؤلف]

(٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب ١ [قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾]. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا الله)، ٦٦/١، ح ٩٥. [المؤلف]

جَذِيمَةٌ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: (أسلمنا)، فجعلوا يقولون: (صبأنا) فجعل خالدٌ يقتل ويأسر» الحديث، وفي آخره: فرفع النبي ﷺ يده، فقال: «اللهمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ»^(١).

وفي حديث أنسٍ: ... فجاء أبو طلحة فخطب أمَّ سُلَيْمٍ، وهي أمُّ أنسٍ، فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يُرَدُّ، ولكنك أمرؤُ كافرٌ، وأنا امرأةٌ مسلمةٌ، لا يصلح لي أن أتزوَّجك. فذكر الحديث، وفيه: فانطلق أبو طلحة يريد النبي ﷺ، ورسول الله جالس في أصحابه، [ب٦] فلما رآه [٩] قال: «جاءكم أبو طلحة، غرَّة الإسلام بين عينيه» الحديث^(٢).

بل قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمِنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٤].

فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام وقبِلت منهم مع شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وبذلك انتفى صدق الاعتراف، وانتفى التصديق، وانتفى الرضا الحقيقي، فلم يبق إلا الالتزام، فتدبَّر.

وقد قال العلماء: إن (لَمَّا) النافية تشعر بأن المنفي سيقع بعدُ، وعلى

(١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن

الوليد إلخ، ٥/١٦٠، ح ٤٣٣٩. [المؤلف]

(٢) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، حديث ٢٠٥٦ [وفي طبعة التركي ٣/٥٣٣، ح

٢١٦٨]، وسنده صحيح. [المؤلف]

هذا ففي الآية وَعَدُّ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لهؤلاء القوم بأنه سيدخل الإيمان في قلوبهم، وقد وعدهم صريحاً بقوله: ﴿وَأِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، فَيُعَلِّمُ مِنْ هَذَا أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَ هَؤُلَاءِ بِمَا سَمِعَتْ، وَأَوْعَدَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّ يُضِلَّهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مَرَضًا وَرِجْسًا.

والفرق بين الفريقين أَنَّ الْمُنَافِقِينَ التَّزَمُوا بِالسُّتْهِمْ وَكَانُوا يَنْقُضُونَهُ فِي السَّرِّ بِالتَّكْذِيبِ وَالتَّعْنِ وَالتَّعَدْوَانِ وَالتَّسْعِي بِالتَّفْسَادِ وَكَيْدِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابُ فَإِنَّهُمْ التَّزَمُوا وَوَفَّوْا بِمَا التَّزَمُوهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَتَدَبَّرَ.

ثم رأيت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد ألمَّ بهذا في كتاب (إبطال الاستحسان)، قال: «ثُمَّ أَطَّلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى قَوْمٍ يَظْهَرُونَ الْإِسْلَامَ وَيُسِرُّونَ غَيْرَهُ... فَقَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا...﴾ [الحجرات: ١٤].

قال الشافعي: ﴿أَسَلَّمْنَا﴾، يعني: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسب، ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله، يعني: إن أحدثوا طاعة الله ورسوله، وقال له في المنافقين وهم صنف ثانٍ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ...﴾ [المنافقون: ١] (١).

محلُّ الشاهد قوله في المنافقين: «وهم قسم ثانٍ» (٢).

والمقصود أن الأحكام الدنيوية بُنيت على الالتزام وحده، ولو ممن علم أنه لم يؤمن قلبه. وبهذا يُعَلِّمُ أَنَّ مَا جَاءَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ حَدِيثِ أُسَامَةَ مِنْ

(١) كتاب الأم ٧/٢٦٨. [المؤلف]

(٢) كذا في الأصل.

قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا شَقِقتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا» ليس المراد منه: آمن قلبه أم لا، بل المراد - والله أعلم -: ألتزم الإسلام بقلبه كما التزمه بلسانه أم لا؟ لأنَّ حرمة القتل لا تتوقَّف على الإيمان بالقلب كما سمعت.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْتُمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

[ب] استثناءه مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ يَدُلُّ أَنَّ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ يَعْمُ مَنْ تَظَاهَرَ بِالْكَفْرِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِرْ قَلْبَهُ، وَإِنَّمَا اسْتَشْنَى مَنْ تَظَاهَرَ بِالْكَفْرِ مَكْرَهًا. وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: ﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ يَعْمُ مَنْ تَظَاهَرَ بِهِ مَخْتَارًا غَيْرَ مَكْرَهٍ وَإِنْ لَمْ يَكْفِرْ بقلبه؛ فَإِنْ تَظَاهَرَهُ بِالْكَفْرِ مَخْتَارًا كَافٍ فِي شَرْحِ الصَّدْرِ بِالْكَفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بِتَظَاهَرِهِ بِالْكَفْرِ قَدْ نَقَضَ التَّزَامَةَ. وَظَاهَرِ الْآيَةُ أَنَّ الْمَكْرَهَ إِذَا كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ قَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مَعذُورًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ عَذَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَالْعَذْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا: الْإِكْرَاهُ، وَاطْمَئِنَانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ، فَلَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[١٠] ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿ [النساء: ٩٧-٩٩].

أخرج البخاريُّ عن ابن عباسٍ أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرُون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله، أو يُضرب فيُقتل، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ﴾ الآية (١).

وأخرج البخاريُّ عن ابن عباسٍ أيضًا أنه تلا: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾، قال: كنتُ أنا وأمِّي ممن عذر الله (٢).

وهذا الأثر الثاني يدلُّ أن ابن عباسٍ لم يرد بالأثر الأوَّل أن الآية خاصَّةٌ بمن كان يكثرُ السواد في الحرب، بل تعمُّ المتخلفين عن الهجرة. وجاء عن بعض السلف أن هؤلاء المتخلفين غير المعذورين كفروا بعد إيمانهم، واستبعده بعض المتأخرين ظنًّا أنه لم يقع منهم إلا التخلف عن الهجرة. والذي تدلُّ عليه الآثار أن المتخلفين كانوا يُكرهون على الكفر، [١١] وعلى هذا فمكثُ مَنْ مكث منهم مع استطاعته الهجرة وعلمه أنه إن لم يهاجر أُكِّره على الكفر = ضربٌ من الاختيار؛ فلذلك - والله أعلم - لم يُعذروا.

ثم رأيت في سنن البيهقيِّ ما لفظه: «قال الله جلَّ ثناؤه في الذي يُفتن عن

(١) صحيح البخاريِّ، كتاب التفسير، تفسير هذه الآية [باب: «إن الذين توفاهم الملائكة

ظالمي أنفسهم...»]، ٤٨/٦، ح ٤٥٩٦. [المؤلف]

(٢) الصحيح، كتاب التفسير، باب: «وما لكم لا تقاتلون» إلخ، ٤٦/٦، ح ٤٥٨٨.

[المؤلف]

دينه، قَدَر (١) على الهجرة فلم يهاجر حتى توفي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾
الآية [النساء: ٩٧]» (٢). وهذا صريح فيما ظهر لي، والله الحمد.

هذا، وقوله تعالى في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً:
﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ فيه دلالة على [أن] من أكره
منهم على الكفر فتظاهر به فقد أساء، وإن كان معفوًا عنه، أي - والله أعلم -
لأنه كان الأولى لهم أن يصبروا [ب ٨] على العذاب أو القتل ولا يتظاهروا
بالكفر. وقد كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن
يؤذن لهم بالهجرة يعذبون فصبر أكثرهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم
الجنة» (٣).

ومما يدل على الالتزام قول الله جل ثناؤه: ﴿يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُفْرُ
الْمُؤْمِنَاتِ مُهُجِرَاتٍ فَاْتَجِرْنَ﴾، إلى قوله: ﴿يَتَأَيُّبُ النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَّنَّ﴾، إلى قوله: ﴿فَبَايَعْنَهُنَّ﴾ [المتحنة: ١٠-
١٢].

(١) كذا في الأصل والسنن الكبرى للبيهقي.

(٢) سنن البيهقي ١٢/٩. [المؤلف]

(٣) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه،
إيداء الكفار آل ياسر، ٣/٣٨٣، من طريق ابن إسحاق مرسلًا. ثم أخرجه في الكتاب
المذكور، ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه، «ما خيّر عمار بين أمرين إلا اختار
أرشد ههما»، ٣/٣٨٨-٣٨٩، من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، نحوه،
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي.

يعني - والله أعلم -: فبايعهنَّ على ذلك عند قدومهنَّ من دار الكفر، على أن هذه المبايعة كانت غير خاصَّة بهنَّ؛ ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أحد النقباء أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال وحوله عصابَةٌ من أصحابه: «بايعوني على ألا تشرکوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا» الحديث، كما في بيعة النساء (١).

وجاء نحوه عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص (٢).

وهذه المبايعة كالتفسير للشهادتين وبعض ما يتعلَّق بهما؛ ولذلك - والله أعلم - ترك أئمة الصحابة ومن بعدهم مبايعة مَنْ يُسَلِّم مثل المبايعة المذكورة اكتفاء بالشهادتين، وبأنَّ معناهما وما يتعلَّق به [١٢] قد اشتهر بين الناس.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا﴾ الآية [البقرة: ٨٣].

فأخذ الميثاق منهم لا يعبدون إلا الله على وجه الالتزام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

ومما يوضِّح اشتراط الالتزام أن الكافر لو قال: أنا أعلم أن دين الإسلام حقٌّ ولكن لا أدع ديني، أو قال: أنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حقٌّ ولكني لا أحبُّ الدخول في الإسلام، أو قال: أنا لا أدع ديني أبداً مع أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فإنه لا

(١) البخاري، كتاب الإيمان، باب ١١، ١٢/١، ح ١٨. مسلم، كتاب الحدود، باب

الحدود كفارة لأهلها، ١٢٧/٥، ح ١٧٠٩. [المؤلف]

(٢) انظر: فتح الباري ١/٥١. [المؤلف]

يصير بشيءٍ من ذلك مسلمًا، ولا تلزمه أحكام الإسلام. وقد وردت في معنى هذا آثارٌ كثيرةٌ، منها قصة أبي طالب^(١) ومنها قصة ابن صوريا^(٢) وغيره من اليهود كانوا يعترفون ولكنهم أبوا الدخول في الإسلام، فلم يعدَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ [١٣] وسلَّم اعترافهم إسلامًا، ولا تمسُّكهم بعده بدينهم ردَّةً.

ومنها قصة هرقل^(٣) والأعشى ميمون^(٤) وغير ذلك.

(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، ٥/ ٥٢، ح ٣٨٨٤. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صحَّة إسلام من حضره الموت ما لم يُشرع في النزاع، ١/ ٤٠، ح ٢٤.

(٢) هو عبد الله بن صوريا اليهودي، أعلم بني إسرائيل. رُوِيَ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلَّم قال له: «يا ابن صوريا، أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبيُّ مرسل ولكنهم يحسدونك. أخرجه البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حدِّ الذميين...، ٨/ ٢٤٥، من حديث أبي هريرة. وأصل القصة في الصحيحين من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾، ٤/ ٢٠٦، ح ٣٦٣٥. وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ٥/ ١٢١، ح ١٦٩٩.

(٣) هو ملك الروم، وهرقل اسمه، ولقبه قيصر. وقصته مع أبي سفيان مشهورة، وفيها أنه قال له بعدما سأله عن النبي ﷺ: (فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارجٌ، لم أكن أظنُّ أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه). انظر: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ١/ ٨، ح ٧. وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، ٥/ ١٦٣، ح ١٧٧٣.

(٤) هو ميمون بن قيس بن ثعلبة الشاعر الجاهلي المشهور، ذُكر أنه خرج إلى رسول الله =

وقد أطلت في بيان هذا الشرط لأنني لم أره مشروحاً فيما وقفت عليه.

ثم رأيت صاحب «الهدّي» ذكر قصة وقعت لبعض النصارى في العهد النبويّ، ثم قال: [ب ٩]: «وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأنه نبي لا يُدخّله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسكّ بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردةً منه، ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما قالاً: نشهد أنك نبيّ، قال: فما يمنعكما من اتّباعي؟ قالاً: نخاف أن تقتلنا اليهود^(١)، ولم يلزمهما بذلك الإسلام، ونظير ذلك شهادة عمّه أبي طالب له بأنه صادق وأنّ دينه من خير أديان البرية ديناً^(٢)، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام.

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشرّكين له صلى الله عليه وآله وسلّم بالرسالة، وأنه صادق، فلم تُدخّلهم هذه الشهادة في الإسلام، علّم أن الإسلام أمرٌ وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد

= **ﷺ** يريد الإسلام، فأنشأ قصيدة يمدح بها النبيّ ﷺ، ومن ضمنها أبيات يقرّ فيها بأن محمّداً نبيّ الإله، ويحضّ على فرائض الإسلام، وينهى عن المحرّمات المشهورة، فمرّ بمكّة في الفترة التي هادن فيها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قريشاً، فصده بعض المشرّكين عن نيّته. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٩-٣٢، وديوان الأعشى ١٨٥-١٨٧

(١) أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسير، بابٌ ومن سورة بني إسرائيل، ح ٣١٤٤، وقال:

حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والنسائيّ في كتاب تحريم الدم، السحر، ٧/ ١٠٢-١٠٣.

(٢) قال ذلك في قصيدة له، أورد بعضها ابن إسحاق في سيرته ص ١٣٦.

والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا»^(١).

وبعد ذلك رأيت في حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ما لفظه:
«.... من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيمانًا
اتِّفَاقًا. ولو صدَّق النبيَّ بالنظر إلى معجزاته اختياريًا ولم يلتزم العمل بموجبه
بل عانده فهو كافرٌ اتِّفَاقًا. فعُلم أن المعتبرَ في الإيمان الشرعيِّ هو الاختيار
في التزام موجب التصديق لا في نفسه، وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض
الفضلاء أمرًا زائدًا على التصديق»^(٢).

وإذ قد تبين أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تقع على
وجه الالتزام، فمن الواضح أنه لا بدَّ من معرفة معناها كسائر صيغ العقود
التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزمًا له قبل.

ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها
ألا يحدث من صاحبها ما يخلُّ بموجبها، وهذا هو المقصود الحقيقي
والثمرة المطلوبة، ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو
نحوهما ردةٌ تخرج من الإسلام إلا المكره بشرطه، ولم يشترط في الحكم
بردة الساجد للصنم أو الشمس أن يُسمِّي ما سجد له إلهًا أو يُسمِّي سجوده
عبادةً، بل لو كان حال السجود معلنًا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله
وكانت هناك قرينةٌ تدلُّ أن سجوده إنما كان لغرضٍ عارضٍ، كأن جعل له مألًّا

(١) الهدي بهامش سيرة ابن هشام ٢/٣٩. [المؤلف]. وهو في طبعة مؤسسة الرسالة
٦٣٨/٣.

(٢) حواشي شرح المواقف، موقف ٦، مرصد ٣، مقصد. [المؤلف]. ٨/٣٢٢ والنص
المنقول لحسن چلبی في حاشيته لا لعبد الحكيم السیالکوتی.

عظيم على السجود فسجد، لم يُفدّه ذلك ظاهرًا ولا باطنًا. والسرُّ في ذلك: أن سبب الكفرها هنا ليس محصورًا فيما يدلُّ عليه السجود من الاعتقاد في الشمس، بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفرًا، فالإقدام عليه بغير إكراه دليلٌ واضحٌ على رضاه بأن يكون كافرًا، وسيأتي لهذا مزيدٌ إن شاء الله تعالى.

وإذا علمت أن المقصود الحقيقي هو الاستمرار على مقتضى الشهادة حتى لا يقع من الشاهد ما ينقضها علمت أنه لا بدَّ من معرفة معناها؛ إذ من لا يعرف معناها لا يؤمن عليه أن يقع فيما ينقضها، وهذا بغاية الوضوح.

[ب ١٠] شبهةٌ وجوابها

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفًا بصدق الرسول في جميع [١٤] ما جاء به مصدقًا به مسلمًا راضيًا ملتزمًا العمل بموجب ذلك عازمًا عليه، فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء بها اعترف بها وصدق وسلّم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها كما يفكفه نحو هذا في الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، وإذا وقع منه عملٌ يخالف موجبها عُذِرَ بالجهل؟

قلت: الأدلة التي قدّمناها صريحةٌ في أن المطلوب في الشهادة الاعترافُ والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كلِّ واحد منها، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدّمنا. فأما حصول هذه الأمور بمجرد خبر المعصوم مع جهل المعنى، فلا يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهر. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناها، أعني

الشرك، وإنكار حقيقة معناها، أعني التوحيد، وهكذا يُقال في التصديق وبقية الأمور. وحينئذ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً، وما يدرينا لعلّ هذا الرجل لو عَلِمَ حقيقة معناها لما اعترف ولا صدّق، وهكذا الباقي.

ووجه ذلك: أنه قد تقوم لديه شبهات تعارض عنده ما يعتقده من صدق الرسول أو يكون ذلك الأمر مخالفاً لهواه. وللهوى سلطان عظيم على النفوس، فربما عرِضَت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فتقبلها، ثم تُعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين، ولكنها مخالفة لهواها فتردّها. وهل كذب المشركون رسلهم إلا لمجيئهم بما يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: «حُبُّك للشيء يُعْمِي وَيُصِمُّ»^(١).

ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة وتأويلاتهم البراهين الواضحة تبين له ما ذكرناه، بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتجُّ به كلُّ فرقة منها، [ب ١١] وتردُّ ما يخالفها من الأدلة أو تتأوَّله عرف ما للهوى من عظمة السلطان، على أن كثيراً من أولئك المتأولين التأويلات التي لا يشكُّ البريء من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمد الباطل، ولكن الهوى أعماه وأصممه فقاتل الحق وهو يظنُّ أنه يقاتل عن الحق.

(١) مسند أحمد ٥/١٩٤. سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الهوى، ٢/٣٤٤، ح ٥١٣٠. كلاهما من حديث أبي الدرداء مرفوعاً، وفي سننه مقال، ورجَّح بعض الحفاظ وقفه، وفي الجامع الصغير أن ابن عساكر أخرجه من حديث عبد الله بن أنيس، قال في الشرح [التيسير بشرح الجامع الصغير ١/١٠٠٢]: «وسنده حسن»، وقد روي من حديث معاوية. [المؤلف] وفي نسخة أ: «وسنده حسن، وزعم وضعه رد».

ولله درُّ البريق الهذلي في قوله (١):

أَبْنُ لِي مَا تَرَى وَالْمَرْءُ تَأْبَى (٢) عَزِيمَتُهُ وَيَغْلِبُهُ هَوَاهُ
[١٦] فَيَعْمَى مَا يَرَى فِيهِ عَلَيْهِ وَيَحْسَبُ مَا يَرَاهُ لَا يَرَاهُ

وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل ولكنه لو كُلفَ عملاً شديداً المشقة لم يُطع، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ (٣) إن يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُخَفِّفْكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْعَانَكُمْ﴾ [محمد: ٣٦ - ٣٧]، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَا كُذِّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضْنَا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] = فكذلك قد يجتهد الإنسان في التصديق فإذا كُلفَ التصديق بما يخالف هواه لم يُصدِّق، وربما أُخبر بخبر لا يفهمه فصدَّق على عادته، ولو تبَيَّن له معناه وكان مخالفاً لرأيه وهواه لكذب أو ارتاب أو توقَّف؛ فقد كان مشركو قريش يعلمون أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى خصَّوه بلقب الأمين، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا (٣). وأبو سفيان يومئذ رأس المشركين وأشدُّهم عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(١) انظر: شرح أشعار الهذليين ٢/٧٥٨.

(٢) في شرح أشعار الهذليين: يأتي، ولعله أنسب.

(٣) صحيح البخاري، في أوائله، باب كيف كان بدء الوحي إلخ، ١/٨-٩، ح ٧.

وأخرج الحاكم في المستدرک عن ناجية بن كعب^(١)، عن علي بن أبي طالب، قال: قال أبو جهل: «قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث، ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به»، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ الآية [الأنعام: ٣٣].

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، تعقبه الذهبي، فقال: «ما خرّجا لناجية شيئاً»^(٢).

[ب ١٢] أقول: أجل، لم يخرج له، ولكن قد وثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن معين: «صالح». فأما قول ابن المديني: «ماروى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول»، فقد قال السخاوي في فتح المغيـث – بعد ذكر من يقبل المجهول -: «وخصّ بعضهم القبول بمن يركبه مع رواية الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وصحّحه شيخنا، وعليه يتمشى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعة...»^(٣).

أقول: وبهذا الاعتبار يصح قول الحاكم: «على شرط الشيخين».

فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذموم»، فالجوزجاني كان فيه نصب وانحراف شديد عن علي عليه السلام، يرى محبة علي جرحاً؛ ولهذا لم يلتفت العلماء إلى كلامه في أصحاب علي ومحبيه، وقد صرح بذلك ابن

(١) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤ / ١٥٥. [المؤلف]

(٢) المستدرک، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنعام، سورة الأنعام شيعها من الملائكة ما

سد الأفق، ٢ / ٣١٥. [المؤلف]

(٣) فتح المغيـث ص ١٣٥. [المؤلف]

حجرٍ وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية: «مذموماً» معناه أنه كان يحب علياً، «وتلك شكاةً ظاهرٌ عنك عارها» (١).

نعم، أخرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليّ.

ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، أن أبا جهل...

قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن عليّ. وهذا أصحُّ» (٢).

أقول: ابن مهديّ أثبت من معاوية، ولكن رواية المستدرک من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليّ. وقد قال ابن مهدي نفسه: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوريّ.

أقول: ولعلم مشرکي قريشٍ بمنزلة النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من الصدق والأمانة فرعوا إلى قولهم: (مسحورٌ)، (مجنونٌ)، ونحو ذلك.

والمقصود أنه ﷺ لو جاءهم بخبرٍ لا يخالف هواهم أو لا يعرفون معناه لصدّقوه، ولكنه لما جاءهم بـ (لا إله إلا الله) وهم يعرفون معناها بما يخالف هواهم أنكروا.

(١) هذا عجز بيت صدره:

وعيرها الواشون أني أحبها

وهو لأبي ذؤيب الهذلي، وظاهرٌ عنك، أي: زائلٌ عنك، لا يعلّق بك. انظر: شرح

أشعار الهذليين ٧٠ / ١.

(٢) جامع الترمذي، تفسير سورة الأنعام، ٦٧٨ / ٢، ح ٣٠٦٤. [المؤلف].

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جمع قريشًا [١٧] ثم قال لهم: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكتتم مصدقي؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: «فإني [ب١٣] نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديدٍ». فقال أبو لهبٍ: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فترلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (١) [المسد: ١].

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

وقال جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٢٠].

وقد تقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه السلام، ومع ذلك كان منهم ما كان. وكان عمرو بن عبيد من زهاد المسلمين وعبادهم يُضرب به المثل في ذلك، حتى قال الخليفة المنصور العباسي في العباد:

كلُّكم طالب صيد
كلُّكم يمشي رويد
غير عمرو بن عبيد

(١) صحيح البخاري، [كتاب التفسير]، تفسير سورة الشعراء، [باب قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾]، ١١١/٦، ح ٤٧٧٠. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ﴾، ١/١٣٤، ح ٢٠٨. [المؤلف]

ورثاه لما مات بأبيات مشهورة.

ومع ذلك فإنها أخذته فتنّة في القدر غلا فيها حتى قال: «إن كان ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجةٌ».

وسئل مرّةً عن ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: «ليس هكذا كانت»، قيل: وكيف كانت؟ فقال: «تَبَّتْ يدا مَنْ عمل بمثل ما عمل أبو لهبٍ»، كأنه يريد أنها كانت: «تَبَّتْ يدا مَنْ أشرك بالله وكذّب رسوله» مثلاً، ثم لما أشرك أبو لهب وكذّب علم الله تعالى ذلك منه، فجعل بدل هذا ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾؛ لأنّ مقصود عمير ونفي علم الله بأن فلاناً سيكفر وفلاناً سيفجر، وإنما يعلم ذلك بعد وقوعه.

وروي له عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم حديثٌ (١) رآه مخالفاً لهواه، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول ما قبلته، ولو سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم (٢) لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا [١٨] لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا!

ونُقِلت عنه أشياء أخرى من هذا الباب. وجاء عنه أنه قال: «لو أن عليّاً

(١) هو حديث: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» إلخ، وهو في الصحيحين، انظر: صحيح البخاري، كتاب القدر، باب ١، ٨/١٢٢ ح ٦٥٩٤، وصحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه ٨/٤٤ ح ٢٦٤٣

(٢) زاد في تاريخ بغداد ١٢/١٧٢ هنا: (يقول هذا)، وهو أوضح.

وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعلٍ ما أجزته»^(١).

وليس هذا رأي عمرو وحده، بل كلُّ مَنْ يعتقد عقيدةً مستندًا فيها إلى عقله يزعم أنها يقينيةٌ عنده، بحيث يستحيل أن يجيء يقينٌ بخلافها.

قال الغزالي: «أمَّا اليقين فشرحه أنَّ النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تتيقن وتقطع به.... بل حيث لو حُكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وأدعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذب، أو تقطع بأن القائل ليس بنبي، وأنَّ ما ظن [ب ١٤] أنه معجزة فهي مخرقة^(٢)، وبالجملة فلا يؤثّر هذا في تشكيكها بل تضحك من قائله وناقله....»^(٣).

وقد عرّفناك أن كلَّ معتقد عقيدة مسندًا لها إلى العقل يزعم أنها يقينية. ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشافهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يخالف تلك العقيدة لكذّبه، والعياذ بالله. [١٩]

فلا تحسبنَ هندًا لها الغدر وحدها سجيةً نفسٍ، كلُّ غانيةٍ هندٌ^(٤)

ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة ينكرون ثبوته

(١) انظر ترجمته من: تهذيب التهذيب وغيره، وانظر: الاعتصام ١/ ٣٠٩-٣١٣، وتاريخ

الخطيب ١٢/ ١٧٠-١٨٨. [المؤلف]

(٢) ما عُمل بتمويه وخداع. انظر: تاج العروس، مادّة (مخرق).

(٣) المستصفي ١/ ٤٣. [المؤلف]

(٤) البيت لأبي تمام، ديوانه ٢/ ٨١.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يزعمون أن ثبوته محال، وتارة يستكروهونه على التأويل، وقد مرَّ مثال ذلك عن عمرو بن عبَّيد.

وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد؛ فهذا يعتقد أمرًا ويزعم أنه يقينيُّ، وذاك يعتقد نقيضه ويزعم أنه يقينيُّ. وبهذا يُعلم أن من العقائد التي يزعم أصحابها أنها يقينيةٌ ما هو باطلٌ قطعًا، فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم ببطلان عقيدتهم فماذا يكون حالهم؟ أيردُّون قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويكذبونه ويقطعون بأنه ليس بنبيٍّ وأن معجزاته مخرقةٌ ويضحكون منه وممن يتبعه، أم يتردَّدون، أم يرجعون عن عقيدتهم التي زعموا أنها يقينيةٌ يستحيل أن يجيء يقينٌ بخلافها؟ ومَن تأمل تأويلاتهم المستكرَّهة للآيات القرآنية وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن رشيد وغيرهما لم يجزم بحسن الظنِّ بهم.

إِنَّ مَنْ غَرَّه النِّسَاءُ بُوْدٌ بَعْدَ هِنْدٍ لَجَاهِلٌ مَغْرُورٌ
كُلُّ أُنْثَى وَإِنْ بَدَا لَكَ مِنْهَا آيَةُ الْحَبِّ حُبُّهَا خَيْتَعُورٌ (١)(٢)

هذا مع أن هؤلاء - وعمرو في مقدمتهم - إذا سمعوا آية من القرآن لم يفهموا معناها لم يتردَّدوا في تصديقها، وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدتهم فإنهم يصدِّقونها بعد تأوُّلها على ما يوافق عقيدتهم، ولكن لو فرض [٢٠] أن آية جاءت قطعية الدلالة على خلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعون؟ وقد

(١) هو كلُّ شيء يتغيَّر ويضمحلُّ ولا يدوم على حال، والسراب المضمحلُّ، وشيءٌ كمنسج العنكبوت يظهر في الحرِّ كالخيوط في الهواء. المعجم الوسيط ٤٥٤.

(٢) الببتان لأكل المرار حجر بن مطاوية. البيان والتبيين للجاحظ: ٣/٣٢٨، والأغاني:

ثُقِّلَ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ جَحَدَ أَن تَكُونَ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] السورة، وقوله تعالى: ﴿ذَرَفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [المدثر: ١١] الآيات، من القرآن.

وذهب بعض المنتسبين إلى الإسلام من المتفلسفين إلى أن [ب١٥] في القرآن والأحاديث الثابتة كذبًا كثيرًا، ويقولون: هو كذبٌ حسن للمصلحة. وذهب بعضهم إلى إنكار أن يكون القرآن من عند الله، وإنكار أن يكون الأنبياء معصومين عن الكذب، قالوا: وإنما هم رجالٌ صالحون مصلحون تكلموا بمقدار فهمهم وعلمهم فغلطوا كثيرًا.

وفي قصة ابن أبي سرح أنه كان يكتب للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فربَّما أملى عليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيمٌ حَلِيمٌ»، فيقول: أو: «عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، فيقول النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «كِلَاهُمَا سُوءٌ»، فارتدَّ ابن أبي سرح^(١). هذا ضربٌ.

والضرب الثاني، من أمثله: ما في صحيح مسلمٍ من حديث أبي بن كعبٍ في اختلاف القراءة، وفيه: قال أبيُّ: «فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ما قد غشيني ضرب في صدري، ففُضْتُ عَرَقًا، وكأنما أنظر إلى الله فَرَقًا»^(٢).

وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أشدَّ

(١) انظر الروايات وتوجيه القصة في الصارم المسلول ص ١١٨ وما بعدها. [المؤلف]

(٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة [وفي بعض النسخ: كتاب صلاة المسافرين وقصرها]،

باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، ٢/٢٠٣، ح ٨٢٠. [المؤلف]

القتال، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «هو من أهل النار»، فكاد بعض المسلمين يرتاب^(١).

[٢١] وفي قصة الحديدية، ويوم أحدٍ، ووفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ما يشبه ذلك.

والمقصود أن الإيمان الإجمالي لا يؤمن تزلزله أو زواله إذا جاء في التفصيل ما يخالف الرأي والهوى، ولكنَّ أحياناً وأضرابه كان الله تبارك وتعالى يتداركهم فوراً ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

[٢٢] وإنما لم يكلف الله عزَّ وجلَّ العباد بالإيمان التفصيليِّ بجميع ما جاء به الرسول بحيث لا يُقبل إيمان العبد حتى يعلم الشريعة من أولها إلى آخرها؛ لما في ذلك من المشقة الشديدة، بل عدم الإمكان، فلو كلفهم بذلك لم يكذبوا بصحِّ إيمان أحدٍ، فاكْتَفَى بِالْعِلْمِ التَّحْقِيقِيِّ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الْإِيمَانِ الْإِجْمَالِيِّ، ثُمَّ كُفِّفَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُطِيقُونَ. والتوحيد رأس الدين وعماده، فلا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجماليِّ بالقرآن والسنة بدون معرفة المعاني كلها أن يُكتفى بمثل ذلك في الشهاداتتين.

[ب١٦] فإن قيل: فما القول في صبيان المسلمين: أمسلمون أم لا؟ وفيمن كبر منهم وبلغ ولم يعلم معنى الشهاداتتين تحقيقاً أمسلم أم لا؟ وفيمن قبل الإسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا يعلم معنى الشهاداتتين أيصح إسلامه أم لا؟

(١) صحيح البخاري، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، ٨/ ١٢٤، ح ٦٦٠٦. صحيح

مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ١/ ٧٤، ح ١١٢.

[المؤلف]

قلت: هؤلاء كلُّهم مسلمون، وإنما الكلام في الإيمان المنجي؛ فالصبيُّ ومَن بلغ مجنونًا ينجوان لعدم التكليف؛ فإن الأعراب وإن كانوا يعلمون معنى الشهادتين إلا أنهم لم يصدّقوا به بقلوبهم، وهؤلاء لم يعلموا معنى الشهادتين حتى يُعلّم أيصدّقون أم لا، ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين.

فإن قلت: فإذا كان رجلٌ عارفٌ بالتوحيد الذي تدلُّ عليه (لا إله إلا الله) تحقيقًا مصدّقًا به مسلمًا راضيًا ملتزمًا عالمًا بموجبه ولكنه لا يعلم معنى (لا إله إلا الله)، ومع ذلك يقولها امتثالًا مؤمنًا بها إجمالًا؟

قلت: أمّا هذا فالأمر فيه قريبٌ، ولكن الغالب أن الجاهل بمعنى (لا إله إلا الله) يكون جاهلاً بحقيقة التوحيد، ومَن كان كذلك يُخشى عليه أن يكون مشركًا وهو لا يشعر، [٢٣] أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري، أو أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك، [ب١٧] وكلا الأمرين خطرٌ شديدٌ.

بابٌ في أن الشرك هلاك الأبد حتمًا، وأن تكفير المسلم كفرٌ

أما الشرك - نعوذ بالله منه - فهلاك الأبد، لا هوادة فيه لأحد، قال الله

تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ

﴿١٦﴾ أي: الملائكة، ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ

مُشْفِقُونَ ﴿١٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ

نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿[الأنبياء: ٢٦-٢٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ

دَرَجَاتٍ مِّنْ شَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا

هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ

وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَثُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

﴿٨٦﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْنِبَتِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

﴿ ٨٨ ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ﴿ [الأنعام: ٨٣ - ٨٩].

وقال جل ثناؤه: ﴿ قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ- أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ [٢٤] وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ [الزمر: ٦٤ - ٦٥].

وقال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢].

[ب١٨] وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِلَنِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٩].

وقال عز وجل: ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ٢١٣ ﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ [الشعراء: ٢١٣ - ٢١٤].

وقال جل ثناؤه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينٌ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [المؤمن: ١٨].

هذا مع أن الله عز وجل قد عصم ملائكته وأنبياءه وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام من الشرك ومما هو دونه، ولكن نبه بما تقدم من الآيات المتعلقة بهم على عظم أمر الشرك وخطره، مع أن التعليم والتحذير هو من جملة العصمة.

فصل

ومما يبيّن فظاعة الشرك وشدة بغض الله عزّ وجلّ له: النظر فيما ورد في تعظيم شأن ضده وهو التوحيد.

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

جاء عن ابن عباس وغيره تفسير العبادة بالتوحيد^(١). ووجه ذلك: أن الله عزّ وجلّ يحبُّ أن يُعبَد العبادة التي يقبلها، وهو لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي لا شرك معها.

[٢٥] ومما يبيّن عظمة شأن التوحيد وشدة خطر الشرك: أن أعظم سورة في القرآن، والسورة التي تعدل ثلثه، وإنما هي بضع عشرة كلمة، والسورة التي ورد أنها تعدل ربعه، وأعظم آية في القرآن = كلها مبنية على توحيد العبادة.

أما أعظم سورة في القرآن فأتم الكتاب.

روى البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟»، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»^(٢).

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٨٥/١، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/٥٩-٦٠ كلاهما من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (اعبدوا ربكم) أي: وخذوا ربكم..

(٢) صحيح البخاري، [كتاب] فضائل القرآن، باب [فضل] فاتحة الكتاب، ٦/١٨٧، ح

٥٠٠٦. [المؤلف]

أشار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧].

وجاء نحوه من حديث أَبِي بِن كَعْبٍ وَأَبِي هَرِيرَةَ (١).

وَصَحَّ فِي عِدَّةٍ أَحَادِيثٍ تَسْمِيَتُهَا أُمَّ الْكِتَابِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ. وَفِي ذَلِكَ أَوْضَحَ الدَّلَالَةَ عَلَى أَنَّهَا أَعْظَمُ السُّورِ؛ لِأَنَّ أُمَّ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ أَعْظَمُ مَا فِيهِ، يُقَالُ لِلدَّمَاغِ: أُمُّ الرَّأْسِ.

[ب١٩] وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَتِهَا: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ قِرَاءَتَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَانظُرْ كَمْ شَرِيعٍ تَكَرَّرَ هَا كُلَّ يَوْمٍ، وَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ الْفَرَائِضِ الدِّينِيَّةِ.

وَجَاءَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ هِيَ الصَّلَاةُ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمَدَنِي [٢٦] عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَتْنِي عَلَيَّ عَبْدِي» الْحَدِيثُ، فَصَلَّ فِيهِ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ فَجَعَلَهَا هِيَ الصَّلَاةَ (٢). وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ تَسْمِيَةُ الصَّلَاةِ صَلَاةً، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ دُعَاءٌ أَعْظَمُ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَالشَّيْءُ إِنَّمَا يُسَمَّى بِاسْمِ جِزْئِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْجِزْءُ كَأَنَّهُ كُلُّهُ.

(١) المستدرک، [کتاب فضائل القرآن، «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في

الزبور ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب»]، ١/ ٥٥٧-٥٥٨. [المؤلف]

(٢) صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، ٢/ ٩، ح ٣٩٥. [المؤلف]

وبيان كون الفاتحة مبنيةً على توحيد العبادة: أن صدر السورة تمهيدٌ
لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

فقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] معناه كما حققه
المفسرون وغيرهم: لا نبتدئ بشيءٍ مستعينين به أو متبركين إلا باسم الله
الرحمن الرحيم، وتضمنُ هذا للتوحيد ظاهر.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ معناه على ما حققه المفسرون وغيرهم: كلُّ حمدٍ فهو
مستحقُّ لله وحده، أي ليس معه تعالى أحدٌ يستحقُّ شيئاً من الحمد،
وإيضاحه: أن الكمالات التي يُستحقُّ عليها الحمد كلها لله عزَّ وجلَّ؛ فإنَّ ما
يُنسبُ إلى غيره من الكمالات فهو أثرٌ من آثار خلقه تعالى وفضله ﴿وَمَا
يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

رُوي عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ عليهم السلام
قال: فقدَّ أبي بغلة له فقال: لئن ردَّها الله عزَّ وجلَّ لأحمدته بمحامد يرضاها،
فما لبث أن أتني بها بسرجهما ولجامها، فركبها، فلما استوى عليها وضَمَّ عليه
ثيابه، رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله، لم يزد عليها، فقبل له في ذلك،
فقال: وهل تركتُ أو أبقيتُ شيئاً؟ جعلتُ الحمد كله لله عزَّ وجلَّ (١).

وإذا كان لا يستحق شيئاً من الحمد إلا الله عزَّ وجلَّ، فقد بان من ذلك
أنه لا يستحق غيره تعالى شيئاً من العبادة.

(١) صفة الصفوة ٢/٦٢. [المؤلف]. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ص ٥٤،
ح ١٠٦. ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٨٦، وفي إسناده محمد بن
مسعر، لم نجد فيه جرْحاً ولا تعديلاً.

قال ابن جرير: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الشكر خالصاً لله جَلَّ ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه ودون كُلِّ ما يُرى من خلقه» (١).

[ب ٢٠] ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي مالِكهم ومدبّرهم، بيده ملكوت كُلِّ شيء، يدبّر الأمر كُلَّهُ، فكيف يعبد أحدٌ من عباده المخلوقين المربوبين عبداً مخلوقاً مربوباً مثله؟!

[٢٧] ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ هذا إبطالٌ لما توهمه بعض المشركين بل جميعهم كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء المصريين (٢)، توهموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبغي لهم أو لا يغنيهم التوجّه إلى مَنْ له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك وتعالى، بل لا بدّ لهم أن يتوجّهوا إلى المقرّبين عنده كالروحانيين والصالحين ليكونوا شفعاءهم عند الله ويقربوهم إليه زُلْفَى؛ لأنهم متوسّطون بين الجبار عزّ وجلّ وبين سائر الخلق، فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات إلى العامّة ولا تضعهم عن نظر الجبار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم.

ويقول بعضهم: إذا كثرت ذنوب الإنسان كان حريّاً بألّا تناله رحمة العزيز الجبار إلا أن يشفع له أحد المقرّبين، وهذا جهلٌ برحمة الله تعالى التي قال فيها: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال جَلَّ ثناؤه: ﴿الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾، إلى قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [المؤمن: ٧]. وسيأتي بسط هذا المعنى إن شاء الله تعالى.

(١) تفسير ابن جرير ١/ ٤٥. [المؤلف]

(٢) انظر ص ٧٠٠ فما بعدها.

[٢٨] ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فيه ردُّ على مَنْ يقول: أما الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يوسِّع فيها على البرِّ والفاجر؛ فيمكن ألاَّ يحتاج المخلوق فيها إلى شفاعَةٍ، وأما الآخرة فلا غنى فيها عن الشفاعَةِ؛ فأخبر الله تعالى أنه مالك يوم الدِّين بما فيه، فهو الذي يملك الشفاعَةَ والشافِعَ والمشفوعَ له، ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

فَمَنْ تدبَّر الآيات المتقدِّمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل التوحيد لم يبقَ عنده ريب في أن الله عزَّ وجلَّ هو وحده المستحق للعبادة، فإذا كان مع ذلك مستحضرًا أنه قائمٌ بين يدي ربِّ العالمين يشي عليه ويتضرَّع إليه، لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله: [ب ٢١] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ومعنى ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل العربية وأهل المعاني: نَخْصُكَ اللَّهُمَّ بعبادتنا ونَخْصُكَ باستعانتنا، أي: لا نعبد غيرك، ولا نستعين أحدًا سواك.

وعبارة ابن جرير: «وتأويل قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية». ثم روى بسنده عن ابن عباسٍ قال: «قال جبريل لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: قل يا محمَّد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ نُوحِّد ونخاف ونرجو يا ربَّنَا لا غيرك»، إلى أن قال ابن جرير: «ومعنى قوله: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: وإيَّاك ربنا نستعين على عبادتنا إيَّاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها لا أحدًا سواك، إذ كان مَنْ يكفر [٢٩] بك يستعين بسواك، ونحن

بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادۃ». ثم روى بسنده عن ابن عباس: ﴿وَيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: «يَاكَ نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها» (١).

وعلاقة بقية السورة بالتوحيد تظهر بالتدبر.

ثم رأيت في نظم الدرر للعلامة البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر في الكلام على الفاتحة ما لفظه: «فالغرض الذي سيقته له الفاتحة هو: إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا والآخرة وباستحقاق العباد...، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم. والمقصود من جمعهم تعريفهم بالملك وبما يرضيه وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة بالذات، وغيره وسائل إليه.....؛ لأن [المقصود من] (٢) إرسال الرسل وإنزال الكتب: نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع: جمع الخلق على الحق، والمقصود من جمعهم: تعريفهم بالملك وبما يرضيه، وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول» (٣).

أقول: ويتلخص من كلامه بإيضاح أن مقصود الشرائع مجموع في

(١) تفسير ابن جرير ١/ ٥٢. [المؤلف]

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأضفته من المطبوع.

(٣) كذا نقلته من أوراق مأخوذة بالتصوير عن نسخة قلمية محفوظة بدار الكتب المصرية أو بإحدى مكاتب إسلامبول. [المؤلف]. وهو في المطبوع ١/ ٢٠-٢٢. وقد وضع المؤلف هنا في نسخة (أ) كلمة (ملحق). واستوفى في هذا الملحق المستقل الكلام على سورتي الإخلاص والكافرون.

الإسلام، ومقصود الإسلام مضمّنٌ في القرآن، ومقصود القرآن منتظمٌ في الفاتحة، ومقصود الفاتحة في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. وتقرير هذا يُخَوِّجُ إلى إطالة، ويكفي في إثباته قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

[ب ٢٢] وأما السورة التي تعدل ثلث القرآن، ف﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ففي صحيح البخاري «عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، يردّها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن»^(١).

وفي صحيح مسلم «عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن». وفيه: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احشُدوا^(٢) فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشّد من حشّد، ثم خرج نبيُّ الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر^(٣) جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبيُّ الله صلى الله عليه وآله وسلم»

(١) صحيح البخاري، فضائل القرآن، فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ٦/١٨٩، ح ٥٠١٣. [المؤلف]

(٢) يعني: اجتمعوا واستحضروا الناس. النهاية ٣٨٨/١.

(٣) كذا في الأصل وصحيح مسلم، وفي إحدى نسخ صحيح مسلم بالنصب.

وآله وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن»^(١).

وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث أخرى في هذا المعنى وفي فضلها.

فأما بناؤها على توحيد العبادة فإن قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٢) معناه عند السلف ما لخصه ابن جرير في قوله: «هو الله الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه»^(٣).

ومن حمله على أحديّة الذات أو على ما يشمل الأمرين فالمراد بأحديّة الذات، والله أعلم، الرّدُّ على النصارى في قولهم: (ثلاثة أقانيم)، وانجروا بذلك إلى القول بأن عيسى إله يستحق العبادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك، وعلى هذا فإثبات أحديّة الذات مقصود منه إثبات الأحديّة في استحقاق العبادة.

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾^(٤)، ساق ابن جرير آثارًا في تفسيره ثم قال: «قال أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يُصمَد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها، ومنه قول الشاعر^(٥):

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضائل القرآن، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدٌ﴾. [المؤلف]

(٢) تفسيره ٣/١٩٥. [المؤلف]

(٣) نُسب البيت إلى (هند) بنت معبد الأسديّة. انظر: سيرة ابن هشام ٢/٢٥٤، ومعجم ما استعجم ٢/٩٩٦، والبيان والتبيين ١/١٨٠، وخزانة الأدب ١١/٢٦٩. ونُسب أيضًا إلى سبرة بن عمرو الأسدي. انظر: شرح أبيات إصلاح المنطق ١٥١، وسمط اللآلي ٢/٩٣٣، ولسان العرب مادة (خير).

ألا بكَر الناعي بخيري بني أسد بعمر و بن مسعود وبالسيد الصمد
وقال الزبيرقان (١):

ولا رهينة إلا سيد صمد

فإذا كان كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من
كلام من نزل القرآن بلسانه» (٢).

[ب ٢٣] وفي الكشاف (٣): «الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا
قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج».

أقول: وإنما زاد ابن جرير قوله: «الذي لا أحد فوقه» لما فهمه والله أعلم
من الحصر في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَصْكَمٌ﴾، أي: لا صمد إلا الله، وقد
نص غيره على الحصر وأنه لأجله عُرف (الصمد) دون (أحد)؛ لأن
المشركين لم يدعوا الأحديّة لغير الله عز وجل، وإنما ادّعوا الصمدية فأتى
بالحصر ردًّا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو «زيد
الأمير» قد يفيد القصر، أي: لا أمير إلا زيد.

وكان ابن جرير رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالمملوك
والرؤساء وأن الصمد إليهم قد يكون مباحًا، فرأى أنه لا يتأتى الحصر إلا مع

(١) مجاز القرآن ٣١٦/٢. انظر: الأمالي لابي علي القالي ٢/٢٨٨، وفرحة الأديب
للغندجاني ١٧٧. وصدرة:

ساروا إلينا جميعًا فاحتملوا

(٢) تفسيره ١٩٧/٣٠. [المؤلف]

(٣) ٢٤٢/٤.

الزيادة المذكورة «الذي لا أحد فوقه»، والصواب: أنه لا حاجة إليها، ولكن الصمد في الآية صمد خاص تعينه القرائن، وسيأتي بيانه في تحقيق الدعاء إن شاء الله تعالى، وهذا الصمد الخاص عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى.

﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ ردُّ على من زعم أن الله تعالى ولدًا، ومنهم مشركو العرب في قولهم: (الملائكة بنات الله)، والنصارى في شأن عيسى وغيرهم، وهؤلاء زعموا لله تعالى ولدًا ثم أشركوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

﴿وَلَمْ يُوَلِّدْ﴾ فيه رد على النصارى في قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧، ٧٢]، ثم عبده مع أنه مولود.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ فيه [ردُّ] (١) على جميع أصناف المشركين الذين يؤلهون غير الله، فإنهم يجعلونهم أكفاء له من حيث استحقاق العبادة وإن كانوا لا يسوونهم به في كل شيء، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى. ولبناء هذه السورة على توحيد العبادة سميت سورة الإخلاص، والله أعلم.

وأما السورة التي ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن فـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ففي روح المعاني (٢): «وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٣) عن ابن عمر مرفوعًا، وفي آخر أخرجه في

(١) زيادة يحتملها السياق.

(٢) ٢٤٩/٣٠.

(٣) ١/٦١، ح ١٨٦، وفي إسناده: عبَّيد الله بن زحر، وفيه مقال. وأخرجه الحاكم في =

الصغير^(١) عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن».

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال: «اقرأ ﴿قُلْ يَتَّابِعُهَا الْكَافِرُونَ﴾ فإنها براءة من الشرك». قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي^(٢).

= كتاب فضائل القرآن، «إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ تعدل نصف القرآن، و﴿قُلْ يَتَّابِعُهَا الْكَافِرُونَ﴾ ربع القرآن، ٥٦٦/١ (سقط من الأصل وهو في التلخيص). وقال: «صحيح»، فتعقبه الذهبي فقال: «بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جداً، قاله أبو حاتم. وغسان - يعني ابن الربيع - ضعفه الدارقطني». وانظر الآتي.

(١) ١١٤/١، وفي إسناده: زكريا بن عطية. قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال العقيلي في حديثه هذا: «لا يتابع عليه». انظر: الجرح والتعديل ٥٩٩/٣، الضعفاء ٨٥/٢.

وورد من حديث أنس، أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ ١٦٦/٥، ح ٢٨٩٥. وأحمد ١٤٦/٣ و٢٢١. من طريق سلمة بن وردان عنه. قال الترمذي: «حديث حسن». وأخرجه الترمذي أيضاً في الموضع السابق ١٦٥-١٦٦، ح ٢٨٩٣. من طريق ثابت عنه. وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ: الحسن بن سلم».

ومن حديث ابن عباس. أخرجه الترمذي في الموضع السابق ١٦٦/٥، ح ٢٨٩٤. والحاكم في كتاب فضائل القرآن، «إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ تعدل نصف القرآن و﴿قُلْ يَتَّابِعُهَا الْكَافِرُونَ﴾ ربع القرآن. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن مغيرة». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، فتعقبه الذهبي فقال: «بل يمان ضعّفوه».

(٢) المستدرك، كتاب فضائل القرآن، قراءة ﴿قُلْ يَتَّابِعُهَا الْكَافِرُونَ﴾ براءة من الشرك، =

وجاء نحوه من حديث جبلة بن حارثة^(١)، وهو كما في الإصابة في ترجمته: «حديث متصل صحيح الإسناد»^(٢).

[ب٢٤] وورد نحوه من حديث أنس، أخرجه البيهقي في الشعب^(٣)، ومن حديث خباب أخرجه البزار وابن مردويه^(٤)، ذكرهما في روح

= ١ / ٥٦٥. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي. [المؤلف].

قلت: وانظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم، ٤ / ٣١٣، ح ٥٠٥٥. وجامع الترمذي. كتاب الدعوات، باب ٢٢، ٥ / ٤٧٤، ح ٣٤٠٣. وقال: «وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث...». وعمل اليوم والليلة للنسائي، قراءة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ عند النوم...، ص ٤٦٨ - ٤٦٩، ح ٨٠١ - ٨٠٤. وصحيح ابن حبان (الإحسان)، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن، ذكر الأمر بقراءة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ لمن أراد أن يأخذ مضجعه، ٣ / ٦٩ - ٧٠، ح ٧٨٩ - ٧٩٠.

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٤٥٧، والنسائي في عمل اليوم والليلة، الموضوع السابق، ص ٤٦٧، ح ٨٠٠، والطبراني في الكبير ٢ / ٢٨٧، ح ٢١٩٥، وفي الأوسط ١ / ٢٧٢، ح ٨٨٨، و٢ / ٢٧٥، ح ١٩٦٨. قال الهيثمي: «ورجاله وثقوا». مجمع الزوائد ١٠ / ١٦٦. وفي إسناده اختلافٌ بينه النسائي في الموضوع المذكور، وانظر: العليل للدارقطني ١٣ / ٢٧٧، ص ٣١٧٤.

(٢) الإصابة ٢ / ١٥٩.

(٣) انظر: شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٥ / ٤٦١ - ٤٦٢، ح ٢٢٩١. قال البيهقي: «هو بهذا الإسناد منكر».

(٤) انظر: مختصر زوائد البزار ٢ / ٤١٦، ح ٢١٢٢. والمعجم الكبير للطبراني ٤ / ٨١، =

المعاني^(١) قال: «وأخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤون: ﴿قُلْ يَتَّابِعًا الْكُفْرُونَ﴾ عند منامكم»^(٢).

فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر.

وأما الآية فأية الكرسي؛ ففي صحيح مسلم وغيره «عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال: قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، قال: فضرب في صدري: وقال: والله ليهنك العلم، أبا المنذر»^(٣).

وقد وردت في فضلها أحاديث أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا.

وأما بيان بنائها على توحيد العبادة فهناك:

= ح ٣٧٠٨. وليس فيه: «فإنها براءة من الشرك». والدر المنثور ٨/ ٦٥٧-٦٥٨. وفي إسناده شريك بن عبد الله، وهو صدوق اختلط. وجابر الجعفي، وهو ضعيف. (١) ٢٤٩/٣٠.

(٢) أخرجه أبو يعلى، كما في المطالب العالية ١٥/ ٤٥٢، ح ٣٧٨٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٢٤١، ح ١٢٩٩٣. قال الهيثمي: «وفيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف جداً». مجمع الزوائد ١٠/ ١٦٧.

(٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. [المؤلف]

قال تعالى في الآية التي قبلها: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَئِيعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

المراد، والله أعلم، بنفي الخلة: ما لم يكن في طاعته، كما قال تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، وهذه الآية تقدّمها في سورة الزخرف ذكر شأن مشركي العرب في عبادتهم الملائكة، وقولهم: «بنات الله»، وذكر شأن النصارى في عبادتهم عيسى وقولهم: «ابن الله»، فيظهر من هذا أن قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ﴾ الآية فيه إشارة إلى ذلك، أي أن مشركي العرب يحبون الملائكة ويعبدونهم، والنصارى يحبون المسيح ويعبدونه، فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة والمسيح أعداء لمن عبدهم من دون الله، وقد بين الله عز وجل ذلك في مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وهكذا قوله: ﴿وَلَا شَفَعَةٌ﴾ المراد بها، والله أعلم، الشفاعة التي يطمع فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم، فأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يتكلوا على الشفاعة التي يتكل عليها المشركون، ونبّه على ذلك بقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

ثم رد الله تعالى على الكافرين زعمهم وبين حقيقة الشفاعة بقوله: [٣٠] ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر برهن عليه بما [٢٥ب] يعترف به المشركون وغيرهم، وهو أنه عز وجل:

﴿الْحَيُّ﴾ وحياته عز وجل حياة ذاتية تامة كاملة، نسبة حياة الملائكة والجن والإنس إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياتهم. وإلى هذا - والله أعلم - أشار سبحانه بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ٢٠-٢١].

المدعوون هنا الملائكة أو هم وغيرهم، وصفهم سبحانه بأنهم أموات غير أحياء، أي بالنظر إلى الحياة الكاملة، وهي حياته سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى.

﴿الْقَيُّومُ﴾ قال الراغب^(١): «أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وقوله: ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ﴾ [الرعد: ٣٣]، ولا أحد سواه تعالى يشاركه في ذلك ولا يقاربه.

﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، فيه توضيح لكمال حياته وقِيوميته.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، بما فيه الداعون من دونه والمدعوون وغيرهم، وكل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه أو دفعه.

فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه بها؛ فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأن العبادة إن كانت إجلالاً فالله هو الجليل على الحقيقة، وإن كانت شكرًا فهو المنعم على الحقيقة، وإن كانت استجلابًا لنفع أو استدفاعًا لضرر فهو سبحانه

(١) المفردات ٦٩١.

الذي بيده ملكوت كل شيء، والمشركون يعترفون بهذا كله، إلا أنهم يقولون: الذين نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليه، فلما ثبت أنه سبحانه وتعالى قربهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه لزم من ذلك أن لا يمنع غيرهم من عبادتهم طلباً لشفاعتهم؛ لأن ذلك ينفع العابد ولا يضر الله تعالى. وعلى ذلك قولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، وقولهم: ﴿هَتُوْلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، فأبطل الله تعالى شبهتهم بقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الاستفهام بمعنى النفي، كما قال تعالى في موضع آخر: [٣١] ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣].

والمشركون يسلّمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذنه، ولكنهم يتوهمون أنه سبحانه قد أذن للمقربين في الشفاعة إذناً عاماً، فدفع سبحانه وتعالى ذلك بقوله: [ب ٢٦] ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، فهو سبحانه العالم بكل شيء بالمشفوع له وما قُدِّر له، وبالشافع وشفاعته وغير ذلك، والمقربون لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقه ولا ما قدر له ولا بأن الشفاعة له صواب يشاؤه الله ويرتضيه، لا يعلمون شيئاً من هذا إلا إذا شاء الله تعالى أن يعلموا، وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل مبالغون في طاعته، فيُعَلِّم من هذا أنهم لا يشفعون لأحد إلا بعد أن يأذن الله تعالى لهم أن يشفعوا له، وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم لذلك الشخص ويرتضيها ويعلم أنها صواب، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ

فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَرَّحَى ﴿
 [النجم: ٢٦]، وقال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
 أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨]، [٣٢] وقال تبارك وتعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ
 الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٣٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
 يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ
 مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٨].

وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا كُلَّهُ عِلْمٌ أَنَّ شَفَاعَةَ الْمُقَرَّبِينَ لَا تَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ عِزَّ
 وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَهُ، وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَهُ فَلَا بَدَّ أَنْ يَنْفَعَهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ
 قَضَى أَنْ ذَلِكَ النِّفْعُ يَكُونُ بَعْدَ شَفَاعَةٍ فَإِنَّهُ سَبَّحَانَهُ بِأَمْرٍ بِهَا الشَّفِيعُ فَيَشْفَعُ
 طَاعَةً لِرَبِّهِ وَمَسَارَعَةً فِي مَرْضَاتِهِ.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لَطَلِبِ الشَّفَاعَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَلَا
 لِعَظِيمِهِمْ لَكِي يَشْفَعُوا. فَإِذَا كَانَ الطَّلِبُ وَالتَّعْظِيمُ عِبَادَةً فَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوجِبٌ
 لِعُضْبِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ عَلَى فَاعِلِهِ، لِأَنَّهُ أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ، فَكَيْفَ يَرْجُو مِنْهُ أَنْ
 يُجَازِيَهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَرْضِيهِ وَيَرْضَى لَهُ النِّفْعَ، وَيَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُ
 وَيَرْضَاهَا؟ بَلْ وَمُوجِبٌ لِعُضْبِ الْمُقَرَّبِينَ عَلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا تَقَرَّبُوا إِلَّا
 بِطَاعَتِهِمْ لِرَبِّهِمْ وَحُبِّهِمْ لِرِضَاهُ حُبًّا أَفْنَاهُمْ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُظُوظِ وَالْأَغْرَاضِ.
 فَأَمَّا مَا ثَبَتَ بِسُلْطَانِ أَنَّ اللَّهَ عِزَّ وَجَلَّ أَمْرَهُ وَأَذَنَ فِيهِ مِمَّا فِيهِ تَوْقِيرٌ
 لِلْمُقَرَّبِينَ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ بِأَدْلَتِهِ، وَالْحَقُّ عَلَى النَّاسِ
 أَنْ يَقْتَصِرُوا عَلَيْهِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

[ب٢٧] ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيمُ ﴿١﴾

في هذا وفيما قبله إبطال لما يتوهمه بعض الأمم من أن الله عز وجل يَكُلُّ كثيرًا من تدبير العالم إلى الرُّوحانيِّين والأرواح، فيدبِّرون كما يريدون، ويزيد بعضهم فيتوهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على التدبير بغير معونة الرُّوحانيين والأرواح، ويغلو بعضهم فيجحد علم الله تعالى بالجزئيات، أو يشكُّ فيه. وسيأتي بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة في إبطاله إن شاء الله تعالى.

[٣٣] هذا، والآيات المبيِّنة خطر الشرك كثيرة جدًّا، وفيما تقدَّم كفاية إن شاء الله تعالى.

وأما رمي المسلم بالشرك من غير بيِّنة، فحسبك من خطره ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مَنْ كَفَرَ مسلمًا فقد كفر^(١).

على أن مَنْ لم يحط علمًا بمعنى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو نفسه على خطر أن يكون مشرِّكًا، أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يشعر، فالأولى به أن يبادر إلى تخليص نفسه.

وقد جاء من حديث أبي موسى: «خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل».

(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب مَنْ كَفَرَ أخاه...، ٢٦/٨، والباب الذي يليه. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، ٥٦/١. [المؤلف]

الحديث، رواه الإمام أحمد^(١)، وجاء مثله من حديث عائشة، رواه الحاكم في المستدرک^(٢). ونحوه من حديث أبي بكر الصديق وابن عباس^(٣).

وسياتي^(٤) إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث، والكلام على أسانيدها^(٥)، وبيان أن في سياقها ما يدل أنه أريد بها الشرك الحقيقي كما هو الظاهر، لا الشرك الأصغر الذي هو الرثاء.

(١) المسند ٤/٤٠٣. [المؤلف]

(٢) ٣/٣٩١. [المؤلف]

(٣) انظر: كنز العمال ٢/٩٧ و ٩٨ و ١٦٩. [المؤلف]

(٤) ٦٤١. [المؤلف]. وانظر ص ٩٨٩ فما بعدها في كلامه عن القسم بغير الله.

(٥) انظر ص ١٤٣ فما بعدها.

[١٧] باب في أصول ينبغي تقديمها

الأصل الأول

حجج الحق شريفة عزيزة كريمة

ليست كالهلك (١) تعرض نفسها، ولا كأم خارجة - يُقال لها: خُطْبٌ،
فتقول: نَحْحُ - (٢)، ولا كميٍّ في وقاحتها ولجاجها؛ إذ قال صاحبها (٣):

على وجه مَيٍّ مسحَّة من مَلاحِةٍ وتحت الثياب العارُ لو كان باديا

فكشفت ثيابها، وقالت: هل ترى عارًا؟

وإنما شأنها أن تدعو الناس إلى طلبها، فمن جدَّ في طلبها وبذل وسعه
في التقرُّب منها، ولم يكن له هوى في سواها، أو كان له ولكنه يؤثرها على
ما عداها، كشفت عن وجهها وعرفته بنفسها؛ ومن فسد طبعه فلم يُعَنَ بشأنها
أو قعدت به همَّته عن الجهاد في سبيل الوصول إليها قالت له (٤):

دَعِ المكارم لا ترحل لبُغيتهَا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

ومَن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعييبها وينفر عنها ازدادت

(١) هي الفاجرة الشبيقة المتساقطة على الرجال. انظر: تاج العروس ٢٧ / ٤٠٤.

(٢) هي أم خارجة البجلية، يقال في المثل: أسرع من نكاح أم خارجة. انظر: الكامل
٢ / ٥٨٠ ومجمع الأمثال ١ / ٣٤٨.

(٣) نُسِبَ في خزانة الأدب (١ / ١٠٩) إلى ذي الرُّمَّة، وكان يحلف أنه ما قاله. وفي
المصدر نفسه أن ابنة عمِّ لميِّ قالت على لسانه.

(٤) البيت للحطيئة. انظر: ديوانه ١٠٨، والكامل للمبرِّد (٢ / ٧٢٠)، والطاعم: الحسن
الحال في المطعم، أي: إنك ترضى بأن تشبع وتلبس.

عنه بعداً واحتجاباً، وقالت: حسبه ذاك عقاباً.

ارض لمن غاب عنك غيبته ذلك ذنبٌ عقابه فيه (١)

ومن كانت حاله بينَ بينَ أشارت إليه تشوّقه، فإما أن يرقى به الشوق إلى درجة الأوّل، وإما أن يحطّه اليأس إلى درجة الثاني، وإما أن يبقى معلقاً فيوشك أن تعرّض له إحدى البغايا فتذهب به إلى حيث ألفت رحلها أم قشعم (٢).

فإن قيل: هذا تمثيلٌ لا يُقنع، فارجع بنا إلى التحقيق؛ فقد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحقّ ظاهرةً مكشوفةً لكان أولى.

قلتُ: الجواب عن هذا يتوقّف على معرفة حكمة الخلق، فأستعين الله تعالى، وأقول:

فصلٌ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

[الذاريات: ٥٦].

الكمال يقتضي التكميل، فالعالم الكامل يقتضي كماله أن يكون له تلامذةٌ يجتهد في تكميلهم، وهكذا الطيب والصانع والزاهد وغيرهم، حتى إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذةٌ يجتهد في تكميلهم يُرَمَى بالبخل

(١) ديوان ابن نباتة: ٥٧٤، وفيه: «أرضي»، و«فذاك».

(٢) كنية الموت، أي: بمضيعة حيث الهلاك والموت. انظر القاموس المحيط، مادة قشعم، وشرح شعر زهير بن أبي سلمى ص ٣٠ عند البيت الذي يقول فيه: لدى حيث ألفت رحلها أم قشعم، من معلقته المشهورة.

والحسد وغير ذلك، والله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وهو الغني الحميد، فاقتضى جوده سبحانه وتعالى أن يكمل غيره إلى الحد الممكن، ولما لم يكن معه غيره خلق الخلق ليكملهم إلى الحد الممكن، وليس من الممكن خلقهم كاملين؛ لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الكمال يكون كله بمنزلة كمال خلقهم في صورهم، وليس ذلك بكمال يحمد عليه المخلوق إذ لا إصبع له فيه، فكان لا بد أن يخلقوا صالحين لأن يكملوا.

ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربه. ويتأكد هذا في فهمك إذا لاحظت أن الرب هو الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون كمالاً يُحمد عليه فاعله، ولا ينهى إلا عن الشر الذي ينافي الكمال والحمد، ويقتضي النقص والذم. ويزداد ذلك وضوحاً إذا لاحظت أنه سبحانه الغني الحميد، فما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم، فعبادة ربهم هي كمالهم.

ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال ثم يجبرهم عليه؛ لأنه إذا جبرهم على الخير كان كما لو خلقهم عليه، وقد سبق أن ذلك ليس بكمال يُحمدون عليه، [٢] ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختياراً ثم لا يُمكّنهم من العمل؛ لأنهم إذا لم يعملوا لم يكملوا.

فإن قيل: ألا يُكتفى بعزمهم؟ قلت: إنهم لو سئلوا لأجابوا كلهم بالعزم على الطاعة. فإن قيل: فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلت: علم الله عز وجل بأنه لو مكّن هذا الكمل ولو مكّن هذا الرذل لا يكفي في حقيقة الكمال؛ فلا يكون الأوّل كاملاً بمجرد العلم، ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافراً لو عاش لآمن، وهذا الذي مات مؤمناً لو عاش لكفر = لما اقتضى أن يحكم

عليهما في الحال بغير ما ماتا عليه. ولا بأن يخلقهم^(١) ويجعل لهم اختيارًا
ويمكّنهم من العمل، ولكنه يجعل الخير بحيث يُنال بلا عناءٍ ولا مشقّة البتّة؛
لأنّ مَنْ يُتصوّرُ في حقّه العناءُ والمشقّة لا يُحمّدُ على اختيار الخير والعمل
به إلا بمقدار ما تحمّلهُ في سبيله من العناء والمشقّة.

فلو أن جماعة جاد كلُّ منهم بدينارٍ، وكان أحدهم لا يملك إلا ذلك
الدينار وهو محتاجٌ إليه، والآخر يملك عشرة، ولا يحتاج إليها كلّها،
والثالث: يملك مائة، ولا يحتاج إلا إلى نصفها، والرابع: يملك القناطير
المقنطرة من الذهب، ولا يحتاج إلا إلى عُشرٍ معشّارها = لكانوا متفاوتين في
الحمد، وقد قال الشاعر^(٢):

ليس العطاء من الفضول سماحةً حتى تجود وما لديك قليلٌ
فأما قول الآخر^(٣):

لولا المشقّة ساد الناس كلّهم الجود يُفقّر والإقدام قتالٌ
فمعنى قوله: «ساد الناس»: عملوا ما هو - لولا عدم المشقّة - من
أسباب السيادة، فالحقيقة أنه لولا المشقّة ما ساد أحدٌ من الناس.

هذا، والعبد إنما يعتدُّ من طاعته بما كان عليه فيه عناءٌ ومشقّةٌ، وإنما
يُحمّد عليها على قدر ذلك. افرض أن رجلاً أتني على عبده بالطاعة، فقلتَ
له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبد، وقال له: امسس أذنك اليمنى ولا تمسّ

(١) معطوف على قوله: «ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال».

(٢) هو المقنّع الكندي، والبيت في حماسة أبي تمام. انظر شرحها للشتمري ٩١٩/٢.

(٣) هو أبو الطيب المتنبّي. انظر ديوانه مع الشرح المنسوب للعكبري ٢٨٧/٣.

اليسرى، ففعل، فقال لك: أرايت؟ أأست تستحق هذا الرجل.

وإذ كان لا بُدَّ في الكمال في العبادة أن يُخْلَقُوا قَابِلِينَ لِلْكَامالِ، وَيُجْعَلَ لَهُمُ اخْتِيَارٌ، وَيُمْكَّنُوا مِنَ الْعَمَلِ، وَيَكُونُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بِحَيْثُ يَكُونُ دُونَ الْخَيْرِ عَنَاءٌ وَمَشَقَّةٌ = اقتضت الحكمة أن يكون ذلك، وهذا هو الابتلاء، وعليه قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

ومن لازم الابتلاء - وقد عرفت تفصيله - أن يختلفوا في تحمّل العناء والمشقة. فأما الملائكة فإن الله عزّ وجلّ اصطفاهم وعصمهم، فانحصر اختلافهم في تفاوت درجاتهم في الكمال، ومع ذلك فخوفهم من ربّهم عزّ وجلّ شديد، قال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقال سبحانه: ﴿ بِنَفْسِهِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلْوَسِيلًا أَلَيْسَ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٧].

الصحيح أن هذا صفة للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى.

وفي العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان:

الأول: أنه نقص درجات القرب، وأما النزول [٣] إلى دركات المقت فقد أمّنه لإخبار الله عزّ وجلّ أنهم معصومون.

الثاني: أنه أعمّ من ذلك، وأنهم لعلو درجاتهم في العلم بالله وشدة خشيتهم إياه يعلمون ما لا نعلم، وربما يؤدّبهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير

جائز. وقد يأتي نحو هذا في حق الأنبياء عليهم السلام، جاء عن بعض السلف أن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها كان قد أوتي النبوة^(١).

وجاء في قصة قتل زكريا عليه السلام ما قد يدل على إمكان سلب النبوة^(٢).

وقال جماعة: قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَٰئِكَ كَفِرِينَ ۗ قَدْ أَفْرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَعْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الأعراف: ٨٨-٨٩]= قالوا: «إلا أن يشاء الله ربنا أن نعود في ملتكم».

وعن السُّدِّيِّ: «... ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾، فالله لا يشاء الشرك، ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه وسع كل شيء علما^(٣).

أقول: هذا على مذهب من لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى يشاء الشرك. ومن الناس من يجوز إطلاق ذلك إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة.

(١) انظر: تفسير ابن جرير ٧٨/٩. [المؤلف]. قال ابن كثير: ولا يصح. وقال ابن

الجوزي: فيه بعد. انظر: تفسير ابن كثير ٥٠٩/٣، وزاد المسير ٢٨٨/٣.

(٢) جاء في تلك القصة «أن المنشار لما بلغ رأس زكريا أن منه آفة، فقال الله له: لئن صعدت إلي منك آفة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة». ولم أجد ما يدل على هذا إلا ما حكاه أبو الخير التيناتي الأقطع المتوفى سنة ٣٤٩ هـ عن قاص سمعه بمصر. انظر: تاريخ دمشق ١٦٥/٦٦.

(٣) تفسير ابن جرير ٣/٩. [المؤلف]

وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضنا، فيكلنا إلى أنفسنا فنعجز، وقد نقع في الشرك، ولذلك قال بعد هذا: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾.

وقد يقال: إن الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى الذين آمنوا مع شعيب ولم يكونوا أنبياء ولا معصومين.

وقد قال جماعة: إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة. وأجابوا عن العصمة بأن الملك معصوم مادام ملكاً، وقد يُحوِّله الله عزَّ وجلَّ عن الملكية إلى خَلْقٍ آخَرَ فتزولُ العصمة.

كذا قالوا، وقد يقول مَنْ زعم أن المنسلخ عن الآيات كان نبياً بأن النبيَّ معصومٌ مادام نبياً، ثم إن قُدِّرَ أن الله عزَّ وجلَّ سَلَبَ نبياً النبوة زالت العصمة. وقد يجيبون عما يلزم ذلك من عدم الوثوق بإخبار من ثبتت نبوته لاحتمال السُّلب لو جاز بأن يقولوا: إن قُدِّرَ وقوعُ ذلك فلا بدَّ أن يقيمَ الله عزَّ وجلَّ حجة قاطعة تُعرِّفُ بها الحقيقة.

وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه، منفورٌ منه، وإنما المقصود أن عصمة الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدة خشيتهم لله وخوفهم من عذابه.

وأما الجنُّ والإنس فإنهم حملوا الأمانة، كما يأتي، فكان الابتلاء في حَقِّهِمْ أتمَّ والاختلاف أعمَّ. وإذا كانوا خُلِقُوا للابتلاء، ومن لازم الابتلاء الاختلاف، صحَّ أن يقال: خُلِقُوا للاختلاف. قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

اختلف السلف والخلف في تفسير الآية، والأولى بظاهر التنزيل ما
رُوي عن مجاهد قال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾: «أهل الحق وأهل الباطل»،
﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾، قال: «أهل الحق»^(١).

وعن الحسن البصري قال: «وللاختلاف خَلَقَهُمْ»^(٢).

أقول: فالاستثناء منقطع، أي: ولكن مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ يُهْدَى للحق.

وتأوَّل ابن جرير الخَلْقَ للاختلاف بقوله: «فإن قال قائل: فإن كان تأويل
ذلك كما ذَكَرْتَ فقد ينبغي أن يكون المختلفون غَيْرَ ملومين على اختلافهم؛
إذ كان لذلك خلقهم ربُّهم... قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذَهَبَتْ،
وإنما معنى الكلام..... ولعلمه، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم - أنه
قد يكون فيهم المؤمن والكافر والشقيُّ والسعيد - خلقهم، فمعنى اللام في
قوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ بمعنى على...»^(٣).

أقول: وهذا يلاقي ما قَدَّمْتُهُ إلا أنه لا يخلو عن تَكَلُّفٍ

ولما كان الكمال في العبادة صَعَبَ الحصول لما فيه من العناء والمشقة
كان لا بُدَّ مِنْ باعِثٍ للخلق يُهَوِّنُ عليهم ذلك، وليس إلا وعد المطيع بما
تَعْظُمُ فيه اللَّذَّةُ وإيعاد العاصي بما يَعْظُمُ فيه الألم. [ز٤] والناسُ في هذه النشأة
المبنيَّة على الابتلاء لا يكادون يتصوِّرون اللَّذَّةَ والألم إلا فيما يناسب ما

(١) تفسير ابن جرير ١٢ / ٨٠. [المؤلف]

(٢) المصدر السابق.

(٣) تفسير ابن جرير ١٢ / ٨١. [المؤلف]

عرفوه منهما. ومن جهةٍ أخرى فعدلُ الله عزَّ وجلَّ ورحمته يقتضي أن يكافئ كلاً بما يستحقُّه، فلذلك خلق الله عزَّ وجلَّ الجنَّةَ والنارَ، وذكر من وصفهما لعباده ما يناسب أفهامَهُمْ حتى يدركوا أن في الجنَّةِ غايةَ اللذَّةِ، وفي النارِ غايةَ الألمِ.

ولما كانوا على كلِّ حالٍ لا بدَّ أن يختلفوا كما تقدَّم، وإذا اختلفوا استحقَّ بعضهم الجنَّةَ، وبعضهم النارَ، وقد أحاط علمُ الله عزَّ وجلَّ وقضائِهِ وقدرُهُ بتفصيل ذلك قبل خَلْقِهِمْ، صَحَّحَ أن يقال: إن الله عزَّ وجلَّ خلق هؤلاء سعداءَ للجنَّةِ، وهؤلاء أشقياءَ للنارِ، كما جاء في أحاديث.

فقد عَلِمَتْ بحمد الله عزَّ وجلَّ أنه لا منافاة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولا بين النصوص، فالله عزَّ وجلَّ خلق الخلق ليكْمُلُوا، وكما لهم في عبادته، فقد خلقهم لعبادته، ولا يكون الكمالُ والعبادةُ إلا بطريق الابتلاء، فقد خلقهم لِيَبْلُوَهُمْ، والابتلاءُ يؤدِّي إلى الاختلاف ولا بدَّ، فقد خلقهم ليختلفوا، والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء للجنَّةِ، وهؤلاء للنارِ، فقد خلق هؤلاء للجنَّةِ، وهؤلاء للنارِ.

فصلٌ

وإذ قد علمتَ هذا فنبني الجواب على الابتلاء، فنقول: إن الله عزَّ وجلَّ إنما أنشأ الناس هذه النشأةَ للابتلاء، كما قال: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. وإذ كانت للابتلاء فالأمر فيها كالخلق لا بدَّ أن يكون مناسباً للابتلاء، وذلك بأن تكون حُجَجُ الحق دون منالها عناءً ومشقةً، وكيف لا وطلَبُهَا من جملة العبادة، والعبادة كما تقدَّم تستدعي العناء

والمشقة، وإذا كان لا بُدَّ أن يكون دون منالها عناءً ومشقة لزم أن لا تكون ظاهرة مكشوفة كما اقتَرَحَتْ.

ثم رأيتُ في أوائل الرسالة^(١) للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره ممَّا فرض عليهم، فإنه يقول جل ثناؤه: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَكُمُ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوا أَعْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].»

(١) ٢٢-٢٣.

الأصل الثاني الحجج والشبهات

إن قال قائلٌ: قد عرفنا اقتضاء الحكمة أن لا تكون حجج الحق ظاهرةً مكشوفةً، وبقي أمرٌ آخر وهو أنه قد يترأى للناظر أنه لو كانت حجج الحق كلها بحيث يَعْرِفُ يَقِينًا مَنْ وَصَلَ إِلَيْهَا أنه قد وصل، وَيَعْرِفُ يَقِينًا مَنْ لم يصل إليها أنه لم يصل، لكان أولى.

قلت: حاصلُ هذا أن تكون حجج الحق كلها يقينيةً، لا تشبهه على أحد.

فالجواب: أنه مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ موانعٌ، نكتفي هنا بذكر واحدٍ منها، وهو أنه

قد سبق أن هذه الدار مبنية على الابتلاء، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فكلُّ ما يجري من الإنسان في هذه الدار تَصَرُّفٌ في الأمانة، ولا يتمُّ الابتلاء إلا بأن يُمَكِّنَ من الخيانة، والخيانة لها درجات كثيرة، فلا بدَّ أن يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلها.

فلو عَمَدَتِ إلى عشرة رجالٍ قد أُودِعَ كُلُّ مِنْهُمْ وديعةٌ وجدتهم متفاوتين في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في ثلاثة أمور:

الأول: الباعث على الخيانة.

الثاني: المانع الدنيويُّ.

الثالث: المانع الدينيُّ.

أما الأوّل، فمن البواعث: الحاجة، وأن تكون الودیعة ثمینة، وإرادة الإضرار بالمودع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]. [زه] وحُبُّ السمعة إذا كان الناس يمقتون المودع، وكلُّ واحدٍ من هذه يتفاوت.

وأما الثاني فمن الموانع الدنیویة: ظنُّه أنه ستقام علیه البیئة، ويؤخذ منه المال، أو أنه سيعاقب بأخذ ماله أو بحبسه أو ضربه أو نحو ذلك، أو أنه يُحرّم من فوائد أخرى، أو أنه يفتضح بين الناس، وكلُّ من هذه يتفاوت. مثال التفاوت في الأخير: أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البتّة، ومنهم من لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيراً من الناس سيسكّون في أمره، ومنهم من لا يبالي بها إذا رأى أن كثيراً من الناس سيحسنون الظنَّ به، ومنهم من يبالي بالفضيحة ولا يبالي بالرّيبة كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصة يرتابون ولا يجزمون بأنه خان، ومنهم من يبالي الرّيبة العامّة ولا يخون إلا إذا ظنَّ أن كثيراً من الناس سيحسنون الظنَّ به، ومنهم من يبالي الرّيبة ولا يخون إلا إذا رأى أن الناس سيحسنون الظنَّ به. ومنهم من يزيد على هذا فيأبى أن يفتضح عند المودع فلا يخونه إلا إذا رأى أنه سيجوّز براءته، ومنهم من لا يخون إلا إذا رأى أن المودع سيحسن الظنَّ به كأن يحترق بيته ومتاعه فيزعم أن الودیعة احترقت فيما احترق. ومنهم من يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظنِّ، ولكنه يخون إذا رأى أن المودع نسي الودیعة. ومنهم من لا يخون إلا إذا أمن التهمة البتّة، كأن يموت المودع ولم يعلم أحدٌ غيرهما بالودیعة.

وأما الثالث: فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان، وقد يقوى

بحيث لا يغلبه شيء، وقد يضعف بحيث تغلبه شبهة من الشبه، ثم يتفاوت الحال بتفاوت قوة الرقيب، وقوة الشبهة. فمن الشبهات أن يقول: الله غفور رحيم، قال الله عز وجل: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

ومنها أن يقول: سيسفح لي فلان. المودع غني فإذا خنته في هذه لم يضره. هو فاجر، وأخذ مال الفاجر فيه مصلحة. هو كافر، والإضرار بالكافر مطلوب. قد ظلمني زيد فأظلم عمرا، فيتكافأ الذي لي بالذي علي. قد ظلمني ابن عمه أو أخوه فأظلمه استيفاء لحقي. قد كنت أودعته شيئا فادعى أنه سرق، وما أراه إلا كاذبا فأخونه كما خانني. هو غني وأنا محتاج، فهذا من جملة حق المحتاج في مال الغني. هو غني ولا أراه يؤدي الزكاة ولي حق في الزكاة، فهذا منه. لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة. سوف أتوب. مضت مدة ولم يطالبني بالوديعة فلعله قد سمح لي بها. قد قلت له: ألا تأخذ وديعتك؟ فتبس فكأنه أراد أن يفهمني أنه وهبها لي. قد قلت له: إنني أريد أن أستمتع بالوديعة فسكت، والسكوت يدل على الإذن. قد نفعته مرة فلم يكافئني. قد سبني مرة فصار لي حق عليه. إلى غير ذلك.

وقد يقوى الرقيب حتى لا ينقاد إلا لنحو قوله: قد كنت أودعته مثل هذا المال أو أكثر فجددني فقد ظفرت بحقي، وقد يكون أقوى من هذا فيقول: ورد في الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»^(١).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ٣/٢٩٠، ح ٣٥٣٥. والترمذي في كتاب البيوع، باب ٣٨، ٣/٥٥٥، ح ١٢٦٤، من =

هذا، والباعث على الخيانة من أنصار الشبهة، والمانع الدنيوي من أنصار الحجة، والحكمة تقتضي أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في أيّ درجة كانت.

[٦ز] وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية؛ فالبواعث على الخيانة فيها كثيرة متفاوتة يجمعها كلمة (الهوى)، فقد تهوى القول لأن في مقابله مشقة كعدم وجوب الجماعة، أو إخراج مال كجواز الحيل لإسقاط الزكاة، أو تحصيل مال كجواز العينة، أو شهوة كاستحلال النيذ والملاهي، أو موافقة لهوى من تحب أو مخالفة لهوى من تبغض كأن يطلّق رجل، ثم يندم فيستفتيك فتَهْوَى عدم الوقوع إن كان صديقك، والوقوع إن كان بغيضك.

وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه، وانتصارك له يُكسِبُك جاهًا وقبولًا وشهرة؛ كأن يكون موافقًا لهوى الأمراء والأغنياء والعامّة، وهذا من أضرّ الأهواء وأهدمها للدين.

وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحته فخرًا لك، وفي ظهور بطلانه غضاضة عليك، فتَهْوَى القول الذي سبق أن قلت به وعرفه الناس، والقول الذي مضى عليه أبأؤك أو مشايخك أو إمامك، أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلط يسري إليك.

= حديث أبي هريرة. وقال: «حسنٌ غريبٌ». وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع، «أدّ الأمانة...»، ٤٦/٢، وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهدٌ عن أنسٍ...»، فذكره.

وقد تهوى القول لمناسبة ما بينك وبين قائله، كأن تكون حنبلياً فتهوى قول مالك إن كنت مدنياً أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسياً أو قول الشافعي إن كنت قرشياً، حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يروى عن عائشة.

وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصاً على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك؛ لأنك تحب ظهور نقصهم وظهور فضلك عليهم. وكذلك تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئة لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن في ظهور نقص ذاك رجحاناً لمن تنتسب إليه يسري إليك، حتى لقد يسمع الحنفي شعراً منسوباً إلى الإمام الشافعي فيحرص على أن يقده في فصاحته.

وقد تهوى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمر ما، أو لأن في مقابله نقصاً لمن يخالفك أو يخالف من تنتسب إليه، أو توافقه فتهوى القول بأن الأعجمي كفاء للعربي إن كنت عجمياً، ومقابله إن كنت عربياً، وتهوى صحة ما روي في فضل العرب دون ما روي في فضل فارس إن كنت عربياً، وعكسه إن كنت فارسياً.

وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كل من الفريقين أحاديث في فضل قومه، وذم الآخرين، وكذلك وضع بعض جهلة أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه وذم أهل الرأي، ووضع بعض جهلة أهل الرأي أحاديث في فضل أبي حنيفة وذم الشافعي، وجرت معارك بين القادريّة والرفاعيّة كل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لإطراء شيخها وتنقيص الآخر.

وقد تهوى القول لأنه يُطْمَعُكَ في النجاة في الأخرى وإن ساء عملك، كالإرجاء المحض والغلو في إثبات الشفاعة، وكالميل إلى صحة ما رُوِيَ من الأحاديث والآثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة، وفي نجاة مَنْ مات بأحد الحرمين إن كنت تُؤمِّلُ ذلك؛ وفي أن أهل البيت مغفورٌ لهم إن كُنْتَ منهم، وغير ذلك.

ويشتدُّ الهوى جدًّا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وألفها وافتخر بها ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحبَّاءه وشيوخه ومَنْ يقتدي بهم، ويرجو النجاة بحبِّهم وشفاعتهم، إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع، وإن منها ما هو كفر أو شرك، ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان مبتدعًا ضالًّا أو كافرًا مشركًا، وأن كثيرًا من آباءه وأجداده وشيوخه وفقهائه وأقطابه وأوتاده كانوا مبتدعين [ز7] ضالِّين أو كفارًا مشركين وأنهم مخلَّدون في النار، وأنه إذا تدبَّر الحجج فتبيَّن له بطلان ما كان عليه هو وأسلافه فرجع إلى الحق كان رجوعه بدعوة أناسٍ لم يزل يمقتُّهم ويسفُّهم.

هذا، وسيأتي الكلام على الأعذار، وفيه ما يُهَوِّنُ هذا الأمر ويعين الناظر على هواه إن شاء الله تعالى.

وقد ينعكس الهوى فيهِوَى الإنسان أن ينقض قوله السابق وأن يخالف آباءه وأجداده وشيوخه وأئمتَّه وسائر ما تقدَّم، يَهْوَى ذلك حرصًا على أن يقال: حرُّ الفكر بريءٌ من التعصُّب، وطمعًا أن يُعدَّ مجددًا يُؤخِّدُ عنه، وإمامًا يُقتدى به، وعلى الأقلَّ يرى أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قرنا لهم. وقد كان أصغرُ الشعراء يتعرَّضون لهجوِّ أكابرهم كجرير والفرزدق وبشار، كل ذلك ليرتفعوا بذلك فيقال: إن فلانًا ممن هاجى جريرًا، ولهذا كان الأكابرُ

يترفعون عن إجابة هؤلاء المتعترضين.

وبالجملة فمسالك الهوى كثيرة، وفيها ما يدق ويغمض فيخفى على صاحبه، وكثيراً ما يتفق ذلك لأكابر لا يرتاب في علمهم وفضلهم وورعهم. ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

واعلم أن الهوى يتفاوت قوّة وضعفاً، ويعارضه المانع الدنيوي وهو خشية الفضيحة بين الناس وأن يقال: كثير الغلط، يتشبّه بالشبهات الساقطة ويُعرض عن الحجج النيّرة، معانداً مكابراً لا يخاف الله تعالى، ونحو ذلك. فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة، وسيأتي ذكر طائفة منها في باب على حدة، وهي في نفسها متفاوتة في القوّة والضعف، ثم يكون الحكم لرقيب الإيمان، فقد يقوى الرقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر البتّة، ولا يبقى في المعركة إلا الحجّة والشبهة، وقد يضعف الرقيب على تفاوت، والتوفيق بيد الله.

فلو كانت حجج الحق كما اقترحت كلها يقينية لا تشتهه على أحد لتعدّرت الخيانة فيها، وبذلك ينسدّ أعظم باب من أبواب الابتلاء، وهو الابتلاء في العلم والنظر، ثم يجزّ ذلك إلى الخلل في الابتلاء في العمل، وذلك مخالف لحكمة الخلق كما تقدّم، والله سبحانه أعلم وأحكم.

[٨] الأصل الثالث

إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلاثة أمور: التوفيق، والإخلاص، وبذل الوسع.

أما التوفيق، فالتوقف عليه ظاهرٌ، وإنما الشأن في سبب حصوله، وقد بيَّنه الله تبارك وتعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [خاتمة العنكبوت].

والجهاد فيه عزٌّ وجلٌّ يتضمَّن الأمرين الآخرين، أعني الإخلاص وبذل الوسع، فعلمَ أن حصولهما سببٌ لحصول التوفيق، وعلى ذلك حجج أخرى، وسيأتي بعضها.

وأما الإخلاص، فهو رغبة صادقة في إصابة الحق لا يعارضها هوى مُتَّبِعٌ، ومسالك الهوى لا تحصى قد تقدَّم بعضها في الأصل الثاني.

وعلى الناظر في مسألة من المسائل أن يفتش نفسه قبل البحث فيها، ثم في أثنائه، مثلاً إذا أردت النظر في حكم الماء القليل تقع فيه نجاسة لا تُغيِّره ففتش نفسك قبل البحث فإنها لا تخلو عن حالين، إما أن تودَّ وتشتهي واحداً معيناً من الطرفين: التنجس وعدمه، وإما أن لا يكون لها ميلٌ إلى ذا ولا ذاك، وإنما تودُّ معرفة الراجح منهما شرعاً، فإن وجدتها على الحال الثانية فهي حينئذ بريئة من الهوى، وإلا كأن تجدها تهوى عدم التنجس، ففتش عن سبب ذلك الميل، وقوم نفسك إن استطعت.

فإن وجدت السبب هو الرأي المحض كأن تقول: إن النجاسة إذا لامست الماء ولم ينحل منها فيه شيء كبعرة مس بها الماء فأبعدت عنه فوراً،

أو كانت يسيرةً جدًّا على^(١) لا يظهر منها أثرٌ ما على الماء، فإنه بعيد في النظر أن تنجسه، فاستحضر أن الله تبارك وتعالى أعلمُ منك وأحكمُ؛ فلعلَّه سبحانه عَلِمَ حِكْمَةً خَفِيَّتْ عنك.

وإن وجدته حبَّ التيسير على نفسك فعِظْهَا واستحضر فناء الدنيا وبقاء الآخرة وغير ذلك.

وإن وجدته حبَّ التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحمُ بهم منك، وأن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر.

وإن وجدته حبَّك لإمامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التنجس فاستحضر عدم عصمته، وأنت إنما كُفِّتَ بطاعة الله ورسوله، وإنما ينبغي لك البحث لتعرف ما هو أقرب إلى طاعة الله ورسوله فتتبعه.

فإن استطعت أن تردَّ نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة ولا تنس مراقبة نفسك أثناء البحث فإنه قد يَعْرِضُ لها هوى لم يكن قبلاً.

وإن لم تستطع فعلى الأقلِّ تَعَرَّفْ هواها وعاملها معاملة الخصم الألدِّ، فإذا لم يحصل لك من البحث إلا الرجحان النفسي فلا تثق به، وإذا ظهر لك دليلٌ يوافق هواك فأمعن في تأمُّله والتفكُّر فيما يחדش فيه أو يعارضه كما تصنع في دليل خصمك، واستعن بمراجعة مَنْ يخالفك.

وتفقد المسائل الخلافية التي قد استقرَّ في نفسك الحكمُ فيها وترى أنه إنما استقرَّ للحجة، فتدبِّر تلك الحجة، فإن وجدتها قاطعة كَنَصِّ قاطع يكون القدح فيه قدحًا في الشارع، أو كإجماع محقق، كفاك ذلك، وإن وجدتها

(١) كذا في الأصل، ولعلها: «على الآء»، أو «على» مقحمة.

دون ذلك فإنك لا تأمن أن تكون شبهة رجحها عندك الهوى.

ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض إذا سمعت آية أو حديثاً احتج به مخالفك وتتمنى أن تظفر بما تردُّ به احتجاجه، ومما تعرف به ميلك مع الهوى أن تنظر في نظائر حجتك وتأويلك فلعلك قد ردّدت مثل ذلك أو أقوى منه على مخالفك في تلك المسألة أو غيرها، وتنظر في نظائر حجة خصمك وتأويله فلعلك قد اعتمدت على مثله أو دونه، والله الموفق.

وأما بذل الوسع ففي ثلاثة أمور:

الأول: تعرّف الهوى، وتطهير النفس منه، أو التحرُّر من أتباعه، وقد مضى.

الثاني: تقوى الله عز وجل والاستكثار من الطاعات واجتناب المعاصي والمكروهات، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]، ﴿إِنْ تَنَقَّوْا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [أوائل البقرة]، والأدلة على هذا كثيرة، وهذا الأمر متضمّن للأمر الأوّل، وإنما أفردت الأوّل لدقته وغلبة التقصير فيه، ومتضمّن للثالث كما يأتي.

الثالث: طلب العلم، وهو على درجات.

الدرجة الأولى: تحصيل الضروري من العقائد، وهو ما لا يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا كان معتقداً له. وهذا أمرٌ ميسّرٌ في الإسلام لولا ما كدّره من إذاعة الشبهة وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعباً على العلماء فضلاً عن العامة.

الدرجة الثانية: الضروريُّ من الأحكام، وهذا أيضًا مُيسَّر؛ لأنه متواترٌ كفرض الصلوات الخمس وأعدادها.

الدرجة الثالثة: العقائد التي يَصِحُّ أصلُ الإيمان مع خُلُوِّ الذهن عنها، ولكنَّ اعتقادَ الحقِّ فيها مشروع، واعتقاد الباطل فيها قد ينافي أصل الإيمان أو يخدش فيه. والأمر في هذا سهل أيضًا على مَنْ وفَّقه الله تعالى، وذلك بأن يستمرَّ على ما يقتضيه خُلُوُّ الذهن، فإن أراد المعرفة أعدَّ لها عدَّتتها، ثمَّ يبذل وسعَه حتى تقهره الحجَّةُ.

الرابعة: الأحكام الفرعية، والأمر فيها سهلٌ أيضًا، فإنه يكفي العاميُّ فتوى العالمِ والأخذ بالأحوط ما استطاع، فإن أراد المعرفة أعدَّ لها عدَّتتها ثمَّ نظر.

وبالجملة فالصعوبة في الدرجة الأولى إنما جاءت من إشاعة الشُّبُه والبدع، فمتى رُزِقَ العامَّةُ دولةً حقًّا تَسُدُّ عنهم ذلك استراحوا كما كان في أوائل الإسلام، وقصة عمر مع صبيغ بن عسل معروفة^(١)، فإن لم يكن ذلك

(١) يعني صبيغ بن عسل الحنظلي. وقصته مع عمر رضي الله عنه وردت من طريق متعدِّدة وبالفاظٍ مختلفة. منها: ما أخرجه الدارميُّ من طريق سليمان بن يسار، أن رجلاً يُقال له صبيغٌ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه - وقد أعدَّ له عراجين النخل -، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغٌ، فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين فضربه، وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربًا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنتُ أجد في رأسي. وأخرجه أيضًا من طريق نافع بسياقٍ أتم. سنن الدارميِّ، المقدمة، باب مَنْ هاب الفتيا وكره التنطع والتبذع، ١/٢٥٢ و ٢٥٤، ح ١٤٦ و ١٥٠. وانظر: الشريعة للأجريِّ ١/٤٨١-٤٨٤، ح ١٥٢-١٥٣، الإبانة لابن بطَّة ١/٤١٤-٤١٥، ح ٣٢٩-٣٣٠، =

فإنما يهونُ عنهم الشرُّ تمييزُهم بين علماء الحق وغيرهم، فيقتدون بعلماء الحق ويهجرون غيرهم، ويسدُّون آذانهم عن سماع الشُّبه وقبول البدع، وقد كان هذا في القرون الأولى. وأما بعد ذلك فاختلط الأمر بل انعكس، فَمَنْ رزقه الله تعالى من العائمة معرفة عالم من علماء الحق فاقصر عليه وهجر سمسرة الشُّبه وأنصار البدع فقد فاز.

وأما الدرجة الثانية فلا صعوبة فيها على مَنْ سَلِمَتْ له الأولى.

وأما الثالثة فكالأولى، فإن العامِّي بعد شيوع الكلام فيها لا يكاد يستطيع الاستمرار على ما يقتضيه خُلُوُّ الذهن إلا أن يقيِّض^(١) له عالمٌ من علماء الحق فيلزمه ويدع مَنْ سواه.

وأما الرابعة فإن ما حدث من غلو الناس في مذاهبهم والتعصب على مخالفتها حال بينهم وبين الأخذ بالأحوط والوقوف عند الحدِّ. وعلى كل حال فالأمر على العامي أسهل؛ لأن إعداد العُدَّة للعلم إنما يحصل بطلب العلوم من أهلها الراسخين فيها، ولا تجد علمًا من العلوم إلا قد شاركت فيها البدع والأهواء، ولا تكاد تجد عالمًا راسخًا في هذه الأزمنة فإن وجد فخاملٌ غير معروف، فإن عُرِف فمرميٌّ بالضلال عند الجمهور.

وطالب العلم لا بُدَّ أن يقلد شيخه والكتاب الذي يقرؤه؛ لأنه لا يكاد يستطيع أن يبقى على ما يقتضيه خُلُوُّ الذهن حتى تقهره الحجة، فإنها تَعْتَوِرُهُ

= اعتقاد أهل السنة للالكائي ٤/ ٦٣٤-٦٣٦، ح ١١٣٦-١١٤٠، ذم الكلام للهروي ٤/ ٢٤٢-٢٤٤، ح ٧٠٦-٧٠٧، الإصابة ٥/ ٣٠٦-٣٠٧، الدر المشور ٢/ ١٥٢-١٥٣.

(١) في الأصل بالطاء المشالة.

شبهاتٌ وأهواءٌ تخيّل إليه أنه قد عقل الحجّة واتّضحت له في كثير من المسائل، ثم ينشأ على الهوى لتلك المسائل وعلى الهوى لشيخه ومذهبه وعلى توهم أن الحقّ محصورٌ فيه، فإن فرض أنه بلغ رتبة العلم الحقيقيّة لم يكذب يتنفع بها، ولكنّه مع هذا كلّه إذا ناقش نفسه الحساب وألزمها صدق النظر وصحّت نيّته أن يجاهد في الله حقّ الجهاد فلا بدّ أن يهديه الله تبارك وتعالى سبله، والله الموفق.

فصل

حكم الجهل والغلط^(١)

خفاء الكثير من حجج الحق يلزمه وقوع الجهل والغلط، والناس في ذلك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى: من لم تبلغه دعوة نبي أصلاً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلِيبَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزِرُ وَزَرَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَوْمًا مِّنَّا مَتَرَفًا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٣-١٦].

خلط الناس في معنى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل^(٢)، وهذا تحريفٌ تغني حكايته عن رده.

[٨] (٣) وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروف، ولكن المراد

(١) قوله: (فصلٌ) جاء متصلاً بالكلام السابق. والعنوان الجديد (حكم الجهل والغلط) وما بعده إلى قوله: (تغني حكايته عن رده) كان ملحقاً بصفحة عنوان القطعة السابقة (أصول ينبغي تقديمها).

(٢) انظر: روح المعاني ٣٧/١٥.

(٣) من هنا تبدأ القطعة المسماة (رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾)، وهي متصلة بما قبلها كما ترى، لكن تكرر عند المؤلف وضع الرقم (٨) على هذه الورقة، فتبعته على ذلك.

بالعذاب عذابٌ خاصٌ هو العذاب الدنيوي المستأصل^(١) كإهلاك قوم نوح وعاد وثمود، واحتجوا على ذلك بقوله عقب هذه الآية: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ الآية، فنظروا إلى ما بعدها وغفلوا عما قبلها.

والحق أن الرسول هو الرسول المعروف، وأن العذاب على إطلاقه، فيتناول الأخرى والدنيوي، وترتبط الآية بما قبلها وما بعدها، والله الحمد. ولا يشكل على الآية ما يشاهد من عموم الهلاك للصبيان والمجانين وما يتفق من هلاك مَنْ لم تبلغه دعوة؛ فإنه ليس كلُّ هلاكٍ عذاباً، ألا ترى إلى الطاعون هو رجز على الكفار وشهادة للمؤمنين، وإنما يكون الهلاك عذاباً إذا كان عقوبة على ذنب.

هذا وفي القرآن آيات أخرى تشهد لهذا المعنى، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾، إلى قوله: ﴿يَمْعَشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الَّذِينَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَنُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٨-١٣١].

وقوله عز وجل: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الزمر: ٧١].

(١) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي ٢/ ٦٨. ونسب هذا القول القرطبي (١٠/ ٢٣١) وأبو حيان (٦/ ١٠) والشوكاني (٣/ ٣٠٦) إلى الجمهور، مع ترجيح الأخيرين ما رجَّحه المؤلف.

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾، إلى أن قال: ﴿كُلَّمَا أَلْفَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ٦ - ٩]، وهذه الآيات صريحة في أن جميع الذين يدخلون النار من الكفار قد جاءتهم نذرٌ منهم فكذبوهم، وقوله: ﴿فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ صريح في أن المراد بالنذير النبي، فاندفع ما يزعمه بعضهم من حمل النذير على العقل (١).

وذكر سبحانه وتعالى الرسل، ثم قال: ﴿رُسُلًا ... الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

أوضح تبارك وتعالى بهذه الآيات أن من عدله وحكمته ورحمته ألا يعذب حتى يرسل رسولا، فأخطأ قوم فقالوا ما سبق من أن المراد بالرسول في الآية هو العقل، فلا مع الشرع وقفوا، ولا عدل الله وحكمته عرفوا.

والحامل لهم على ذلك: أنهم زعموا أن العقل مستقل بإدراك وجود الخالق وأنه قادر عليم حكيم، وإدراك أن الحكمة تقتضي المنع من القبيح وتقتضي تعذيب مرتكبه بشرطه، وإدراك قبح كثير من الأعمال. قالوا: فمن لم تبلغه دعوة أصلاً إذا أدرك ما تقدم ومع ذلك ارتكب القبيح فقد استحق العذاب، وإن قصّر في إدراك ما تقدم أو بعضه فكذلك يستحق العذاب على التقصير وعلى ارتكاب القبيح.

أقول: كأن القوم قاسوا من لم تبلغه دعوة أصلاً على أنفسهم، فظنوا أنه

(١) الحرف الأخير لم يظهر في الصورة.

يكون كواحدٍ منهم في سرعة الانتقال، وسهولة الاستدلال، وتيسر دَفْعِ الشبه في الجملة، وغير ذلك. ولو فكَّرُوا قليلاً لعلموا أن البون شاسع؛ فإنهم تلقَّوا العقائد صغاراً ونشؤوا على قبولها والسكون إليها، وعامة الناس حولهم مطبقون عليها، وبلَّغتهم الشرائع وما نبَّهت عليه من الحجج ودفع الشبهات، وبلغهم كلامُ العقلاء الذي تلقَّوه من الشرائع وفسَّروا به ما نبَّهت عليه من الحجج وفرَّعوا عليها. ومن لم تبلغه دعوة أصلاً بعيداً عن هذا كله، ونحن نجد من المنهمكين في العقلية المقصِّرين في الشرعيَّات من تكون عاقبته الإلحاد أو الارتياب مع أنهم قد تلقَّوا كلام العقلاء في الحجج التي اقتبسوها من الشرائع أو فرَّعوها عليها [٩ز] فما بالك بمن لم تبلغه دعوة أصلاً؟

وهب أن النظر العقلي يستطيع أن يُثبِتَ على مَنْ لم تبلغه دعوة إجراماً أو تقصيراً، فقد بقي وراء ذلك عفو الرؤوف الرحيم.

فإن قيل: إن غلاة هؤلاء يجحدون العفو ويزعمون أنه قبيح؛ لأنه خلاف الحكمة!

فالجواب: أن تلك منهم مكابرة للعقل والشرع، ثم ما عساهم يقولون في الأطفال رُفِعَ عنهم القلم حتى يبلغوا الحلم؟ فإن قيل: إن الطفل يكون تمييزه ضعيفاً. قلت: ذاك في أول أمره، وقد لا يبلغ الغلام إلا لتمام خمس عشرة سنة، أو ثماني عشرة على الخلاف في ذلك، وقد يكون ابنُ ثلاث عشرة أو أربع عشرة أعقلَ من كثير من الرجال، فأما إذا كان من قوم بلغتهم الدعوة واتبعوها فقد يتعلَّم ويتدرَّب وينظر ويتدبَّر، فيكون أقومَ بمعرفة الحجج من أمةٍ بكما لها لم تبلغها دعوة أصلاً.

هذا، وإذا كان المدار على التمييز فما بال الغلام يكون الآن غير مكلف، ثم يبلغ بعد ساعة فيصير مكلفًا، والبلوغ لا يزيد في العقل شيئًا؟ بل لو قال قائل: إنه ينقصه لما يطرأ من قوّة الشهوة التي تغالب العقل كما أبعَدَ.

فإن قيل: المناط في الحقيقة هو التمييز، ولكنه غير منضبط، فضبطه الشارع بالبلوغ، على ما تقرر في أصول الفقه في بيان العلة، ويمثّلونه بعلة قصر الصلاة أنها في الأصل المشقة، ولكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع بالسفر بشرطه، واغتفر ما قد يترتب على ذلك من الإخلال بأصل الحكمة في بعض الجزئيات مراعاة لحكمة الضبط التي هي أهمُّ.

قلت: فقد يقال: إن ضبط المناط إنما يُحتاج إليه في إقامة الأحكام الدنيوية على المكلف كالحدود ونحوها، فأما الجزاء الأخروي فالله عزّ وجلّ لا تخفى عليه خافية، فقد كان يمكن أن يُقال للناس: أما أنتم فلا تُجروا على الصبي حكم المكلف حتى يبلغ، وأما الصبي في نفسه فينبغي له إذا حصل له أصل التمييز أن يعامل نفسه معاملة المكلف؛ لأنه قد يكون حصل له في علم الله تعالى نصاب التمييز فيكون في علم الله تعالى مكلفًا يستحق العقوبة في الآخرة على إجرامه وتقصيره. وهذا - مع ما يظهر من مطابقته للحكمة - فيه مصلحة ظاهرة ومعونة لوليّ الصبي على ما أمر به من تعويد الصبي المحافظة على الفرائض واجتناب القبائح وتأديبه على الإخلال بذلك.

أقول: لا أعرف لهم جوابًا ينفعهم، وأما نحن فنقول: إن الله تعالى عفوٌ كريم، فعفا عن الصبي حتى يبلغ. ومع ذلك فقد دلّتنا الشريعة على الحكمة في ذلك، وهي أنه كما يُحتاج إلى ضبط مناط التكليف لتعريف الناس متى يعاملون الإنسان معاملة المكلف، فإنه يُحتاج إلى ذلك لأمرين آخرين:

أحدهما: تعريف الملائكة الموكِّلين بكتابة الأعمال وغيرها، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فذُلَّ على راهب فاتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكَمَّلَ به مئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فذُلَّ على رجل عالم، فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومَنْ يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناساً يعبدون الله [١٠] فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فَأَنْطَلَقَ حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت فاختمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب...»، الحديث (١).

الأمر الثاني - وهو الأعظم -: معرفة الأشهاد ليشهدوا يوم القيامة، وذلك أن الناس يجادلون عن أنفسهم هناك، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجَدِّدٌ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١].

والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، فاقتضى كرمه وعفوه وفضله وكمال عدله ألا يقطع جدال المجادل هناك بقوله: «أنا أعلم»، بل يقيم عليه الشهادة من الرسل والملائكة حتى تشهد عليه أعضاؤه، فيُعْذِرُ من نفسه، قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

(١) وهذا لفظ مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل إلخ، ٨/١٠٣، ح ٢٧٦٦. ونحوه في صحيح البخاري في ترجمة «باب» قبل باب المناقب. [المؤلف]. يعني كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥٤، ٤/١٧٤، ح ٣٤٧٠.

شَهِيدًا ﴿ [النساء: ٤١] (١).

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال سبحانه: ﴿ تِلْكَ آيَاتُكُمُ الْبُرْهَانُ الَّتِي هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [خاتمة الحج].

وفي مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يجيء النبي يوم القيامة ومع الرجل، والنبي ومعه الرجلان، وأكثر من ذلك، فيُدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم، فيقال له: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيُدعى محمد وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم، فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرُّسُلَ قد بلغوا، فذلك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾، قال: يقول: عدلاً، ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾» (٢).

وأصل الحديث في تفسير هذه الآية من صحيح البخاري (٣) وفيه: «والوسط: العدل».

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١﴾ كِرَامًا كُنِينِ ﴿١١﴾ يَعْمُونَ مَا

(١) ونحوها في سورة النحل: ٨٩، والقصص: ٧٥. [المؤلف]

(٢) مسند أحمد ٣/٥٨. [المؤلف]

(٣) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ... ﴾ ٦/٢١، ح ٤٤٨٧.

تَفْعَلُونَ ﴿ [الانفطار: ١٠-١٢].

وآياتٌ أخرى في إثبات ذلك.

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١١﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالُوا لِمَ جُؤِدِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿ [فصلت: ١٩-٢٣].

وقال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ [يس: ٦٥].

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، فقال: «هل تدرون ممَّ أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه عز وجل، يقول: يا رب، ألم تُجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجزى على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنتطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بُعداً لكنّ فعنكّن كنت أناضل» (١).

(١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٨/٢١٦، ح ٢٩٦٩. [المؤلف]

وفيه من حديث أبي هريرة: «... فَيَلْقَى العبدَ، فيقول: أي فُل (١)، ألم أكرمك وأسوّدك (٢) وأزوجك وأسحّر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس (٣) وتزبّع (٤)؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: أفضننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، [١١] فيقول: فإني أنساك كما نسيتني»، ثم ذكر الثاني كذلك، ثم قال: «ثم يَلْقَى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلّيت وصمت وتصدّقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذا (٥)، قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكّر في نفسه: مَنْ ذا الذي يشهد عليّ، فيُختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتنتطق فخذُه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك لِيُعْذِرَ من نفسه (٦)، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه» (٧).

أقول: ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على مَنْ أدركوه وبلغوه. ويؤيّد ما أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام من قوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧]. ثم من الناس من يجحد شهادة الرسل، فيشهد لهم نبينا صلّى الله عليه

(١) يا فلان.

(٢) أجعلك سيّدًا على غيرك.

(٣) ألم أدعك تكون رئيسًا على قومك.

(٤) أي تأخذ مزباعهم وهو زُبُعُ الغنيمة.

(٥) إذا أثنت على نفسك بما أثنت فائتُ هنا إذا كي تُريك أعمالك.

(٦) ليقطع الله عُذْرَهُ وتقوم الحجة على العبد بشهادة أعضائه عليه.

(٧) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٢١٦/٨، ح ٢٩٦٨. [المؤلف]

وآله وسلّم وأمه. والسّرُّ في ذلك والله أعلم - مع ما له صلى الله عليه وآله وسلّم وأمه من الفضائل - أنه يكون قد سبق تقديم أهل المحشر كلّهم له صلى الله عليه وآله وسلّم للشفاعة العظمى، وظهر لهم بذلك علوّ منزلته وسعيه فيما ينفعهم، فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهلٌ لأن تُقبَلَ شهادته، وأمه تبع له.

ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس كشهادة الصحابة على التابعين، فيشهدُ الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم مَنْ يَرُدُّ هذه أيضًا، ويقول كما تقدّم في الحديث: «لا أجزى على نفسي إلا شاهدًا منّي»، فيُنطِقُ الله تبارك وتعالى أعضاءه فتشهد، فيُعذِرُ من نفسه.

فلو كان الله عزّ وجلّ يكتفي في قطع العذر يوم القيامة بأن يقول: «أنا أعلم» لما اقتضت الحكمة كتابة الحفظّة ولا إقامة ما تقدّم من الشهادات، لكنه تبارك وتعالى اقتضى كرمه وفضله وعفوه وكمال عدله ألاّ يكتفي بذلك.

فهذا نقول: اقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يُرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولا يُكتفى باستكمال نصاب التمييز قبل بلوغه، إذ لو اكتفي به فاعتذر يوم القيامة بقوله: «كنت صبيًّا لم أستكمل التمييز» لما أمكن إقامة الشهادة عليه، لما تقدّم أن التمييز لا ينضب، فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا الأعضاء؛ بخلاف مَنْ بلغ سليمَ العقل، فإنهم يشهدون عليه أنه كان قد بلغ سليمَ العقل، ومعلوم أن مَنْ بلغ سليمَ العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز.

ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف مَنْ بلغته الدعوة ببلوغه سليمَ العقل لا يلزم مثله فيمن لم تبلغه دعوة أصلاً؛ لوضوح الفرق؛ فإن مَنْ

بلغته الدعوة قد نبَّهه الشرع وقَرَّب له الحجج وعَبَّد له طرق الاستدلال ودَفَع الشبه، ومكَّنه من سؤال الرسول أو العلماء، وغير ذلك؛ ومن لم تبلغه دعوة أصلاً محرومٌ من هذا كله.

فإذا فكرنا فيما تقتضي الحكمة أن يكون مناطاً لتكليفه في نفس الأمر لم يكن بُدُّ من أن نعتبر مع التمييز الذي يكون لمن بلغ سليمَ العقل أمراً آخر كسلامة الفطرة وقوة الفطنة، وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا هو نفسه، [ز: ١٢] فاقضى كرمُ الله تبارك وتعالى وعفوه وكمالُ عدله وحكمته أن ينوط الحكم ببلوغ الدعوة، فيكون مناطُ التكليف هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة، وقد صرَّحت الآيات السابقة بإقامة الحجة ببلوغ الدعوة، وفيها: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الزمر: ٧١]، وأنه لو أهلكهم قبل الرسول لاعتذروا هناك بقولهم: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ [طه: ١٣٤، القصص: ٤٧].

فقد أتضح بحمد الله تبارك وتعالى تطابق العقل والنقل على أن مَنْ لم تبلغه دعوة أصلاً ليس بمكلَّف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فصل

وأخطأ آخرون فزعموا أن الآية^(١) تتناول العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليسوا بمعذَّبين على ما كان منهم من الشرك وغيره^(٢)،

(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

(٢) انظر: روح المعاني ٤٠/١٥ - ٤١.

وقد ردَّ النووي في شرح مسلم^(١) هذا القول فأجاد.

وكان هؤلاء القوم توهموا أن معنى الآية: وما كنا معذبين أحدًا من أمة حتى نرسل إليها رسولاً، ثم توهموا أنه لم يُرسل إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أن الرسول أو الرسل الذين أرسلوا إلى العرب قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد اندرست شرائعهم، فصار العرب كمن لم يُرسل إليهم رسول حتى أرسل الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد أخطؤوا في كلا الأمرين، أما الأول فإن الآية مطلقة، فمعناها: وما كنا معذبين أحدًا حتى نرسل رسولاً، فتتناول كلَّ أحد وكلَّ رسول سواء من كان من أمة الرسول ومن كان من غيرها، وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقط، على ما تقدّم، مع قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والغلط في هذا مبنيٌّ على الغلط في فهم ما أشار إليه القرآن وصرّحت به السُّنة من أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم يُرسل إلى قومه خاصة، فتوهموا أنه إذا أرسل إلى قومه خاصة لم يكن له بغيرهم عُلقة. والحقُّ أن معنى إرساله إلى قومه خاصة أنه لم يؤمر بالتجرّد لتبليغ غيرهم وبذلِ المجهود فيه كما أمر بذلك في قومه، بل يكفيه في غير قومه ما تيسر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وأمن من شرّهم ونحو ذلك.

(١) ٧٩/٣.

فلما أُرْسِلَ هود إلى عاد كان غيرهم من الأقوام الذين بلغتهم دعوته على قسمين: أمة فيها رسول حيٌّ أو قد مات ولكن شريعته باقية محفوظة، فهؤلاء يكفيهم رسولهم ولا يلزمهم أن يأتوا هودًا، وأمة لم يُبعث إليها رسول أو بُعث ثم مات واندرست شريعته أو بعضها، فهؤلاء يلزمهم أن يأتوا هودًا ويطيعوه.

قال الحكيمي في منهاجه: «إن العاقل المميز إذا سمع آية دعوة كانت إلى الله تعالى، فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر، كان بذلك معرضًا عن الدعوة، فيكفر»، نقله في روح المعاني (١).
ولا ريب أنهم إذا جاؤوه لم يقل لهم: لا شأن لي بكم إنما أُرْسِلْتُ إلى غيركم.

وفي الفتح في الردِّ على من زعم أن رسالة نوح كانت عامَّة بدليل أنه دعا على جميع أهل الأرض فأغرقوا: «ويحتمل أن يكون دعاؤه قومَه إلى التوحيد بلغ بقيَّة الناس فتمادوا على الشرك فاستحقُّوا العقاب، وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود. قال: وغيرُ ممكن أن تكون نُبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مُدَّته» (٢).

أقول: وكان نوح قريبَ العهد من آدم، فكأنَّ أهل الأرض كانوا في عهده قليلًا متقاربين لم ينتشروا في الأرض كلها، وإنما هم في إقليم واحد، ولم يثبت بدليل صحيح ما يخالف ذلك، وليس في الإسلام ما ينص على أن آدم

(١) ٤/٤٩٥. [المؤلف]. وهو في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١/١٧٥.

(٢) فتح الباري، أوائل كتاب التيمم، ١/٢٩٨. [المؤلف]. وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٤/٥٧٢.

كان قبل ستة آلاف سنة ولا أكثر ولا أقل، وكذلك نوح، وإنما عندنا قوله تعالى: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨]، وما في الكتاب الذي يزعم اليهود أو النصارى أنه التوراة من تحديد المدة لا نقول بصحته، وقد أبطله الأوربيون أنفسهم.

[ز١٣] وقد كان موسى رسولاً في الأصل إلى قومه بني إسرائيل، ولم يكن عليه بمقتضى أصل الرسالة أن يتجرد لتبليغ فرعون وآله، وإنما أمر بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائيل، فإنه كان يستعبدهم، ولا يمكن تبليغهم كما يجب وإقامة الشريعة فيهم حتى يخلصوا من الاستعباد ويصيروا إلى بلد لا معارض فيها لإقامة الشريعة. قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾، إلى أن قال: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يٰفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: ١٠٣-١٠٥].

وقال تعالى لموسى وهارون: ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَنبِأَهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ﴾ [طه: ٤٣-٤٧].

وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْغَلَامُ الْظَلِيمِ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْفُونَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ١٠-١٧].

فظهر بما ذكر أن جد موسى عليه السلام في تبليغ فرعون كان مداره

على أن يرسل معه بني إسرائيل، فلو أن فرعون أرسل معه بني إسرائيل
لذهب معهم ولم يتشاغل بتبليغ فرعون وملئه؛ لأنه في الأصل لم يرسل
إليهم. ومع هذا فقد لزمهم الإيمان به وقامت عليهم الحجة وبلغهم هو من
أصل الدين ما دعت إليه الحاجة. ولو أرسلوا معه بني إسرائيل لكان عليهم
بعد ذلك أن يأتوه حيث كان ويؤمنوا به ويتعلموا منه، وقد قَبِلَ اللهُ تعالى
إيمان مَنْ آمَنَ منهم، كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والسحرة؛ وعَذَّبَ
الباقيين.

وكذلك قاتل موسى وخلفاؤه الأقوام الذين كانوا مستولين على الأرض
المكتوبة لبني إسرائيل، ولا نشكُّ أنهم دعوهم إلى الإيمان ولزمتهم الحجة
وإن لم يكونوا من قوم موسى الذين أرسل إليهم.

وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر ما فعله مما ظاهره المنكر ولم
يمنعه من ذلك أنه ليس من قومه الذين أرسل إليهم. وهكذا نجد سليمان
عليه السلام لما تيسر له أن يدعو سبأ دعاهم وتوَعَدَهُم بأن يغزوهم، فجاؤوه
وأسلموا معه. وكذلك نجد الإسلام وجد جماعة من العرب قد تهوّدوا
وآخرين منهم ومن الروم والحبش وغيرهم قد تنصّروا فعاملهم معاملة أهل
الكتاب ولم يقل لهم: إن موسى وعيسى لم يُرْسَلَا إليكم.

وهذا يوسف عليه السلام تدلُّ قصته أنه لم يكن رسولاً إلى أهل مصر،
فإنه لما قابل الملك لم يدعُهُ، بل سأله أن يولِّيه الخزائن فتولّاها منه، ثم كان
إذا جرى بينه وبين آخر نزاعٌ يكون الحكم على دين الملك، كما يدلُّ عليه
قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللهُ ﴿ [يوسف: 76].

ثم نراه لَمَّا كان في السجن وسأله الرجلان عن حلمهما فأنس منهما الإقبال عليه وحسن الظن به، تَلَطَّفَ في دعائهما إلى الإيمان، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ بِي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ [١٤٤] وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْصَحِي السِّجْنَ أَبْرِيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٣٦-٤٠﴾، ثم فسّر لهما رؤياهما.

ولا بُدَّ أنه بعد أن تولّى الخزانة كان يدعو الناس بحسب ما تيسّر، كما يصنعه النبي مع مَنْ لم يؤمر بالتجرّد لتبليغه أو قُلْ مع غير قومه الذين أُرْسِلَ إليهم. وهكذا ينبغي أن يكون فعَلُ أبوه يعقوب عليه السلام بعد ورود مصر.

ومما يدلُّ على هذا ما أخبرنا الله تعالى به عن مؤمن آل فرعون قوله لقومه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴿المؤمن: ٣٤﴾.

زعم بعضهم أن يوسف هذا غير ابن يعقوب^(١)، كأن هذا الزاعم فهم

(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٢٢١، وقال: ليس بشيء. وانظر: الإتيقان ٥/ ١٩٧٠.

من هذه الآية أن يوسف هذا كان رسولاً إلى المصريين الرسالة الخاصة، كما أُرسِلَ هود إلى عاد، وعلم أن هذا لا ينطبق على يوسف بن يعقوب لما مرَّ. والصواب أن الآية لا تدلُّ على ما ذكر، بل تدلُّ أن يوسف كان رسولاً أي إلى أهل بيته ومن لعله تبعهم من قومهم، ولكنه تيسر له أن يدعو المصريين ففعل. والله أعلم.

وهكذا ما اشتهر بين أهل العلم أن من الأنبياء مَنْ لم يكن رسولاً، ويفسرون ذلك بأنه لم يؤمر بالتبليغ، لا أرى هذا التفسير على إطلاقه، وإنما معناه الصحيح أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجِدِّ فيه لا لقومه ولا لغيرهم، وإنما يؤمر بما تيسر له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله وجيرانه ومن يأنس به، فيكون حاله مع الناس كلهم كحال هود مع غير قومه الذين أرسل إليهم على ما تقدم.

وعلى هذا فمن بلغه وجود نبيٍّ غير رسول يكون حاله كمن بلغه وجود رسولٍ في قيام الحجَّة إذ لا يظهر فرق، وعلى هذا فكلمة (رسول) في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ المراد بها - والله أعلم - ما يُعْمُّ النبي، ولا حاجة لدعوى المجاز، ولا إلى ما قيل: إن كل نبي فهو رسول إلى نفسه، بل كل نبي يصدق عليه أنه رسول؛ لأنه لا بُدَّ أن يؤمر بالتبليغ وإن لم يؤمر بالتجرد له والجِدِّ فيه.

وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّقَ﴾ [الحج: ٥٢]، فدلَّت الآية أن كلاً من الرسول والنبي مرسل. نعم إذا أطلق الرسول فالظاهر منه أنه المأمور بالتجرد للتبليغ والجِدِّ فيه، لأن معنى الإرسال فيه أقوى، ولكن ذلك لا يمنع من حمل (رسول) في بعض الموارد

على ما يعمُّ النبي الذي لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه إذا دل دليل على العموم، والدليل هنا ما مر؛ إذ لا يظهر فرق بين من بلغه إرسال رسول ومن بلغه إرسال نبي في قيام الحجة. والله أعلم.

فصل

وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيردّه أن مَنْ كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فقد دخلوا في رسالتهما؛ إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهما، ومَنْ كان مرسلًا إلى قوم فهو مرسلٌ إلى ذرّيَّتِهِم ما تناسلوا، وأما الباقيون فقد دخلوا في رسالة إسماعيل، كما جاء أنه أرسل إلى جُرْهُم^(١)، وجاء أن عادًا وثمود من العرب، وقد أرسل إليهم هودٌ وصالحٌ.

فأما قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الجرز [السجدة]: ٣]، فالمراد بالقوم كما هو الظاهر مَنْ بلغتْهم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من أهل مكة وغيرهم، وهؤلاء لم يأتهم أنفسهم رسول نذير قبله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفهم من ذلك أنه لم يأت أسلافهم نذير، كيف ومن أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما نبيان مرسلان، ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه، وقد أُنذِرهم أبوهم إنذارًا مباشرًا، وهكذا يُقال في آيات آخر^(٢).

(١) جُرْهُم: حيٌّ من اليمن نزلوا مكة وتزوج فيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهم أصهاره، ثمَّ أُلْحِدوا في الحرم فأبادهم الله. لسان العرب ١٢/٩٧.

(٢) كالأية (٤٤) من سورة سبأ، و (٤٦) من سورة القصص. [المؤلف]

وأما قوله تعالى في أوائل سورة يس: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: ٦]، فالمراد آبائهم الأذنون، كما هو الحقيقة، فإن حُمِلَ على ما يعمُّ الأجداد وإن عُلِّوا فلا بُدَّ من قصره على بعض الطبقات لما تقدم.

وأما القول بأن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد كانت اندرست قبل بعثة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فخطأ القائلين به من وجهين:

الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وآبائهم وأجدادهم فصاعداً، وقضية ذلك: أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من العرب، وهذا قول لا دليل عليه، بل الدليل قائمٌ على خلافه.

[زه] (١) فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «رَأَيْتُ عمرو بن لُحَيٍّ بن قَمْعَةَ بن خِنْدِفَ أَخَا بني كَعْبٍ هُوَ لَاءٌ يَجْرُ قُصْبِهِ فِي النار»، وفي رواية: «وكان أول من سَيَّب السُّيُوب» (٢).

والحديث في المستدرك وفيه: «هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام»، وفي رواية: «هو أول من سَيَّب السُّيُوب وغير دين إبراهيم عليه

(١) من هنا تبدأ القطعة المسماة في فهرس المكتبة (رسالة في العقيدة)، وهي متصلة بما قبلها كما ترى.

(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنة إلخ، باب النار يدخلها الجبارون إلخ، ٨/١٥٥، ح ٢٨٥٦. ونحوه في صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، ٤/١٨٤، ح

٣٥٢١. [المؤلف]

السلام»، وفي أخرى: «أول من غير عهد إبراهيم... ونصب الأوثان»^(١).

وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني: أنهم يطلقون العذر، فشمّل العذر في الشرك والعذر في المعاصي، وذلك يقتضي أحد أمرين: إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس بعضها سقط التكليف بباقيها، وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام كانت قد اندرست بجميع فروعها. ولا أرى عاقلاً يُقدّم على الأول، ولا عارفاً يقدم على الثاني.

فأما قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ٤٧]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي﴾ [طه: ١٣٤]، فالمعنى أنه لو لم يرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار، فقطع الله عذرهم، ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول لقالوا ذلك لقبيل منهم وعدّ عذراً لهم.

وقد دل قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أنهم مؤاخذون بأعمالهم، على فرض عدم الإرسال وإظهار الاعتذار، فكذلك يقال فيمن هلك قبل البعثة.

(١) راجع المستدرک، کتاب الأحوال، ذکر أول من حمل العرب على عبادة الأصنام،

٦٠٥/٤. والإصابة، ترجمة أكثم بن الجون، [١/٢١٤-٢١٥]. وفتح الباري، باب

قصة خزاعة، ٦/٣٥٤. [المؤلف]

وقد قال تعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩]، وليس المعنى أنه لم يأت أسلافهم كما هو واضح، ولا يفهم منه أنه لو لم يُبعث رسول فقالوا ذلك كان عذراً مقبولاً. فكذا لا يكون من هلك من أهل الكتاب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معذوراً على الإطلاق، فكذاك العرب.

وقال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ﴾ إلى قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ [طه: ١٥٥-١٥٧]، فهذا اعتذار قطعه الله تعالى، مع العلم بأنه لو أُرسِل إليهم رسول بلا كتاب لقامت عليهم الحجة وإن كان ذاك الاعتذار باقياً، فكذاك من هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجة.

وأما قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا﴾ [الفصص: ٥٩]، فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق، ثم إما أن يكون (أل) في ﴿الْقُرَىٰ﴾ للاستغراق، والكلام على سلب العموم، وأمُّ القرى مكة، والمعنى: ما كان ربُّك ليدمِّر على جميع القرى حتى يبعث رسولاً في مكة، فَأَنْتَ ذلك الرسول. وهذا التدمير هو الموعد به عند قيام الساعة. فحاصل المعنى: ما كان ربك ليقوم الساعة حتى يبعث رسولاً في مكة فَأَنْتَ هو. وهذا معنى صحيح لا غبار عليه.

وإما أن تكون (أل) للجنس، وأمُّ القرى أعظمها، والمعنى: ما كان ربُّك
ليدمر على طائفةٍ من القرى حتى يبعث في أعظمها رسولا، كما بعث في
القرية العظمى من قرى عادٍ هودًا فلما كذَّبوه دمرَّ الله تعالى على تلك القرى
وهكذا، وهذا معنى صحيحٌ أيضًا. وبقيت احتمالاتٌ أخرى ما بين باطلٍ
وضعيفٍ فلا حاجة للإطالة بها.

والمقصود أنه ليس في الآية ما يدلُّ على أن المشركين كانوا قبل بعثة
محمدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معذورين مطلقًا.
ودونك تحقيق حال العرب.

فصل

العرب بعد إسماعيل عليه السلام فريقان:

الفريق الأول: ذُرِّيَّتُهُ، ومنهم بنو عدنان.

والفريق الثاني: مَنْ عداهم.

فأما ذُرِّيَّتُهُ فإنها لزمتهم شريعة إبراهيم وإسماعيل والتزموها، وأما مَنْ عداهم فإنها لزمتهم ببلوغ الدعوة، فمنهم مَنْ التزمها، ومنهم مَنْ أبى، والذين أبوا منهم مَنْ تهوّد بعد ذلك كسبأ الذين اتّبعوا سليمان عليه السلام مع مَلَكَتِهِمْ كما قصّه الله تعالى في كتابه في سورة النمل، ومنهم مَنْ تنصّر كأهل نجران، ومنهم مَنْ بقي على شركه.

وكلامنا الآن في الذين اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فنقول: إنهم بقوا محافظين عليها أمداً طويلاً، ففي كتاب أرميا، الإصحاح الثاني: «[٩]»^(١) لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب وبني بنيكم أخاصم - ١٠ - فاعبروا جزائر كِتِيم^(٢) وانظروا وأرسلوا إلى قيذار وانتبهوا جدّاً وانظروا هل صار مثل هذا - ١١ - هل بدّلت أمةٌ آلهةً وهي ليست بآلهةٍ، أما شعبي فقد بدّل مجده بما لا ينفع - ١٢ -»^(٣).

(١) لم يكتب المؤلف رقم الفقرة.

(٢) هو اسمٌ قديمٌ لقبرص. انظر: قاموس - ما يُسمّى - الكتاب المقدّس، في مدخلي كِتِيم وقبرص.

(٣) لم ينقل المؤلف الفقرة الثانية عشرة، ولعله أشار بكتابة الرقم إلى انتهاء الفقرة الحادية عشرة.

قيدار - ويُقال: قيدار - هو اسم ابن إسماعيل، كما هو مذكورٌ في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين.

وذكر معه نبايوت، وأكثر النسابين من العرب أن نابتًا - ويقال: نبت - هو ابن قيدار بن إسماعيل، وإليه نُسب عدنان، ولا مانع أن يكون لإسماعيل ابن اسمه نبايوت ونابت أو نبت، ثم سمي ابنُ قيدار نابتًا أو نبتًا باسم عمّه. وما وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان: نابت أو نبت بن إسماعيل، فكأنهم أسقطوا قيدار اغترارًا بما حكي عن التوراة أو غير ذلك. وأنشد ابن إسحاق لقصيِّ بن كلاب جدَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أبياتًا فيها^(١):

فلست لغالبٍ إن لم تأثُل بها أولادُ قَيْدَرَ والنَّيِّتُ

أراد بالنبيت أبناء نابت. والله أعلم^(٢).

فمعنى قوله: «وأرسلوا إلى قيدار» أي: أرسلوا إلى بلاد بني قيدار، وهي الحجاز وما حولها. وقوله: «وانتبهوا جدًّا» يشير به - والله أعلم - إلى تدبُّر الفرق بين بني إسرائيل وبني قيدار، بنو قيدار محافظون على شريعة إبراهيم لم يبدلوا ولم يغيروا مع مرور الزمان، وبنو إسرائيل قد بدَّلوا شريعة موسى، وكان بعد إبراهيم بزمانٍ، ومع ذلك كانت عندهم التوراة، ثم تسلسل فيهم الأنبياء كداود وسليمان ومن بعدهما. وقوله: «هل بدلت أمة آلهة» إلخ يُعَلِّمُ

(١) سيرة ابن هشام ١/١٢٨. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٧ وفيه: لحاضن بدل غالب.

(٢) راجع فتح الباري، كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، ٦/٣٤٦. وراجع تاريخ ابن جرير ٢/١٩٢؛ فإن أكثر الأقوال المختلفة في نسب عدنان تقول: نابت، أو نبت، أو النبيت بن قيدار بن إسماعيل. [المؤلف]

منه مع ما تقدّم أن بني قيدار لم يبدّلوا كما بدّل بنو إسرائيل. والسّفْر المذكور يصرّح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدس، فراجعه إن شئت.

واستمرّ بنو إسماعيل ومن وافقهم في أتباع شريعة إبراهيم عليه السلام على المحافظة عليها، فبُعِثَ عيسى عليه السلام وهم على ذلك، ورُفِعَ وبُدِّلَت شريعته وهم على ذلك، حتى بدّلها ذلك الخبيث عمرو بن لحيّ.

وقد تأمّلتُ أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرّية عمرو بن لحيّ كأكثم بن الجون، وسليمان [ز١٦] بن صرد، وعمرو بن سالم، وبُدَيْل بن ورّقاء، وعمرو بن الحمق، وجويرية أمّ المؤمنين، وغيرهم، فإذا بين كلّ منهم وبين عمرو بن لحيّ تسعة آباء، وربّما زاد آبا أو نقص.

وبين عمرو بن لحيّ وبين معدّ بن عدنان خمسة آباء عند من يقول: هو من ذريته كما هو ظاهر الحديث الصحيح المتقدّم، فإن خندف هي زوج الياس بن مضر بن نزار بن معدّ، وأما على المشهور أن لحيّاً لقبٌ واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وأنه إنما نسب إلى قَمْعَة بالتبنيّ أو غيره، فإنه يكون في عهد النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس أو قبله، وهو أظهر؛ فقد كان لكنانة ابنٌ اسمه عبد مناةٍ ولأدّ بن طابخة بن إلياس ابنٌ اسمه عبد مناةٍ أيضًا، والظاهر أن هذا الاسم إنما سمّوا به بعد التبديل، ومثله زيد مناة، وعبد اللات، وتيم اللات، وعبد العزّي، وغيرها، والله أعلم.

وقد حكى ابن الكلبي وغيره أن معدّ بن عدنان كان على عهد عيسى

عليه السلام^(١)، وبين مولد عيسى ومولد محمد عليهما الصلاة والسلام نحو ستمائة سنة، فعلى هذا يكون بين عيسى عليه السلام وبين تبديل عمرو بن لحيّ نحو مائتي سنة.

ومن تتبّع تاريخ النصرانية علم أنها لم تكد تمضي مائة سنة بعد رفع عيسى عليه السلام حتى بدّل جمهورُ أتباعه أشنع تبديل، وظهر بما تقدّم أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقيت محفوظةً في ذريتهما العرب ومن وافقهم حتى بُدّلت شريعة موسى والأنبياء بعده وشريعة عيسى، وكانت آخر الشرائع تبديلاً.

فصل

أما مَنْ كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو بن لحيّ أو بعده وبقي متمسكاً بها فلا ريب في نجاتهم؛ لأنهم كانوا على شريعة صحيحة لم تُبدّل ولم تُنسخ ولم يلزم أهلها إجابة أحد من الأنبياء الذين بُعثوا بعد إسماعيل؛ لأنه لم يُبعث أحد منهم إلى ذرية إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم.

وقد قدّمنا أنه إذا بُعث رسول إلى أمة وكانت هناك أمة أخرى على شريعة لم تبدّل لم يلزمها اتباع ذلك الرسول.

وأما عمرو بن لحي ومن وافقه على التبديل وكذا من جاء بعده فاتبعه مع علمه بالتبديل فهؤلاء هالكون لا محالة.

وأما مَنْ بعد هؤلاء إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فالكلام

(١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٧.

فيهم يستدعي بعض البسط، فأقول: إن القوم كانت قد بلغتهم أصل دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فلم يزالوا يعرفون أن إبراهيم رسول الله وأنه جاء بشريعة من عند الله، وكانوا يدعون أنهم على دينه.

ذكر ابن إسحاق اجتماع زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ورجلين آخرين ونجواهم، قال: «فقال بعضهم لبعض: تَعَلَّمُوا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم... يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم... وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال: أعبد رب إبراهيم، وبأدى قومَه بعباد ما هم عليه.

قال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً [ز١٧] يسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول: «يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري»، ثم يقول: «اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، ولكن لا أعلمه»، ثم يسجد على راحته. ثم قال: وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال: «ليتك حقاً حقاً تعبدًا ورقاً»

عُذْتُ بما عاذ به إبراهيمُ مستقبل الكعبة وهو قائمُ

إذ قال:

أنفي لك اللهم عانِ راغِمُ مهما تجسمني فإني جاشِمُ

إلى أن قال: ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان والأخبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل فجال الشام كلها حتى انتهى إلى راهب بميفعة^(١) من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفة دين إبراهيم، فقال: إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجِدٍ مَنْ يحملك عليه اليوم، ولكن قد أظَلَّ زمان نبيٍّ يخرج من بلادك^(٢).

أقول: وأثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج عن ابن عمر قصة زيد في مساء لته لعلماء اليهود والنصارى، وذكر ابن عمر أن النبي ﷺ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلَدَح^(٣) قبل أن ينزل على النبي ﷺ الوحي فقدمت إلى النبي ﷺ سُفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: «إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه»^(٤).

وذكر في الفتح شاهداً لقصة السُفرة من حديث سعيد بن زيد وفيه: فمرَّ بالنبي ﷺ وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سُفرة لهما فدَعِيَاهُ فقال: «يا ابن أخي لا أكل مما ذُبِحَ على النُّصب، قال: فما رُئيَ النبيُّ ﷺ يأكل مما ذُبِحَ على النُّصب من يومه ذلك»^(٥). أقول: وهذا الحديث في مسند أحمد^(٦).

(١) أي: بمرتفع.

(٢) راجع سيرة ابن هشام، ذكر ورقة بن نوفل إلخ، ١/٢٢٢-٢٣١. [المؤلف]

(٣) بَلَدَح: وإد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان ١/٤٨٠.

(٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب [وفي السلطانية: كتاب مناقب الأنصار]، باب

حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ٥/٤٠، ح ٣٨٢٦. [المؤلف]

(٥) فتح الباري ٧/٩٨.

(٦) ١/١٨٩. [المؤلف]

وذكر الحافظ حديث زيد بن حارثة، وسأذكره بعد إن شاء الله تعالى.

وذكر ابن إسحاق اتخاذ قريش الأصنام ثم قال: «وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده».

أقول: ولعلمهم بأن احترامها من دين إبراهيم الذي بلغه عن ربه عزَّ وجلَّ لم ينعتوها بالألوهية كما نعتوا أصنامهم، ولم يصفوا احترامهم لها بأنه عبادة لها كما قالوا في أصنامهم، بل كانوا يرون أن احترامهم لها عبادة لله عزَّ وجلَّ، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى.

وذكر ابن إسحاق شأن زمزم وتجديد عبد المطلب لها وقول قريش: «إنها بئر أبينا إسماعيل»^(١).

وبالجملة فالشواهد على ما ذكرت من معرفتهم بأصل دعوة إبراهيم وإسماعيل ودعواهم أنهم على دين إبراهيم كثيرة، وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى.

ومع ذلك فقد كان بقي فيهم من شريعة إبراهيم عليه السلام أشياء:

[ز١٨] منها: في العقائد: علمهم بأن الله هو الحق، قال قائلهم - وأنشده بين ظهرانيهم فلم ينكروه -:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل^(٢)

(١) سيرة ابن إسحاق ص ٣.

(٢) راجع صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق [وفي السلطانية: كتاب مناقب الأنصار]،

باب أيام الجاهلية، ٥/٤٢، ح ٣٨٤١. وصحيح مسلم، كتاب الشعر، ٧/٤٩، ح

٢٢٥٦. [المؤلف]

وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى وَالشُّنَاءُ عَلَيْهِ وَالْقَسَمُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَى، بَلْ شَهِدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِرَبوبيته، وَأَنَّهُ الَّذِي يَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِي يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، لَهُ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا، رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ، خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ، يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وَسَيَأْتِي سِيَاقُ الْآيَاتِ فِي ذَلِكَ (١) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ كَلَامِ الْمَفْسِرِينَ (٢).

وَمِنْهَا فِي الْأَحْكَامِ: احْتِرَامُ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ، وَمَشْرُوعِيَةُ الْخِتَانِ، وَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَبِالْيَمِينِ وَبِالْعَهْدِ، وَتَحْرِيمُ الظُّلْمِ وَالغَدْرِ وَالزَّانَا وَالرِّبَا وَالْكَذْبِ، وَتَحْرِيمُ نِكَاحِ الْأَمْهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخْوَاتِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ تَوَاصَوْا أَنْ لَا يَجْعَلُوا فِيهَا إِلَّا مَالًا طَيِّبًا، وَلَا يَجْعَلُوا فِيهَا مَالًا أُخِذَ غَضَبًا وَلَا قُطِعَتْ فِيهِ رَحْمٌ وَلَا انْتَهَكَتْ فِيهِ ذِمَّةٌ وَلَا مَهْرٌ بَغْيِيٌّ وَلَا يَبِيعُ رَبًّا وَلَا مَظْلَمَةً أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ (٣).

(١) اقرأ من سورة يونس الآية: ٣١، ومن سورة قد أفلح المؤمنون، الآية: ٨٤-٨٩، ومن سورة العنكبوت، الآية: ٦١-٦٣، ومن سورة الزمر، الآية: ٣٨، ومن سورة الزخرف، الآية: ٩، والآية: ٨٧. [المؤلف]

(٢) يشير إلى ما ذكره في تفسير عبادة الملائكة في ص ٧١٥-٧٢٤.

(٣) راجع: سيرة ابن هشام، حديث بنيان الكعبة، ١/ ١٩٤. وراجع: فتح الباري، كتاب المناقب، باب بنيان الكعبة ٧/ ١٠٠. وكتاب الحج، باب فضل مكة إلخ، ٣/ ٢٨٦. [المؤلف]

وقال في شرح قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لعائشة: «ألم تري قومك قَصْرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قال في الفتح: «أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقى وغيره.... وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقرَّبَت لبناء الكعبة، أي بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر: صدقت».

أقول: قولهم: «بيع ربا» صورته أن أحدهم كان يبيع بنسيئة فإذا حلَّ الأجل قال لغريمه: تقضي أم تربى؟ قال جماعة من أهل العلم: هذا هو المعروف من الربا في الجاهلية، ولم يُنْقَلْ عنهم ربا القرض. أقول: كأنهم - والله أعلم - تنزَّهوا عن ربا القرض لأنه كان مقطوعًا بتحريمه عندهم.

ونظير هذا كلمة «العينة» وردت في الحديث^(١) ولم ينقل أن الصحابة سألوا عن تفسيرها، فيظهر من ذلك أنها كانت معروفة من قبل، فكأن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها احتيالًا على ربا القرض لحرمة عندهم. والله أعلم.

مُحَدَّثَاتِهِمْ

منها: زعمهم أن الملائكة بنات الله، سبحانه وتعالى عما قالوا علوًّا كبيرًا.

ومنها: عبادتهم الملائكة بالدعاء وغيره، على ما يأتي تفصيله.

ومنها: ارتياهم في البعث مع أنه قد كان بلغهم. قال الله تبارك وتعالى:

(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، ٣/٢٧٤، ح ٣٤٦٢.

﴿ قَالُوا أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَيُّنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ
وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ [المؤمنون: ٨٢-٨٣] (١).

وقد كان منهم من يصدّق به، قال لبيد (٢) في الجاهلية:

[١٩] وكل امرئٍ يومًا سيعلم سعيه إذا كُشِفَتْ عند الإله المَحَاصِلُ

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته (٣):

فلا تكتُمَنَّ الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يُكْتَمَ اللّهُ يعلم
يؤخر فيوضع في كتابٍ فيُدخِرُ ليوم الحساب أو يُعَجِّلُ فيُنقِمُ

ومنها: نصبهم الأوثان في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع
أخرى، وتسميتها آلهة، وعبادتهم إياها.

ومنها: الاستقسام بالأزلام والذبح للأنصاب.

ومنها: ما شرعه لهم عمرو بن لحي من البحيرة والسائبة والوصيلة
والحامي.

ومنها: النسيء، وفيه تحريم بعض أشهر الحِلِّ وتحليل بعض الأشهر
الحرم وتقديم أو تأخير الحجّ عن ميقاته.

ومنها: ما أحدثوه في الحجّ من امتناع قريش ومن إليها من الوقوف
بعرفة مع الناس، بل كانوا يقفون بالمزدلفة، ومن منع من ليس من أهل

(١) ونحوها في سورة النمل ٦٧-٦٨. [المؤلف]

(٢) انظر: شرح ديوانه ٢٥٧.

(٣) انظر شرح شعر زهير بن أبي سلمى ص ٢٦.

الحرم أن يطوف في ثياب الحَلِّ، بل إن حصل له من ثياب أهل الحرم وإلا طاف عرياناً.

فصل

ثبت بما تقدم أن القوم كانوا يعلمون وجود الله تعالى وأنه الرب الخالق الرازق المدبر القادر العليم الحكيم، وأنه أرسل إبراهيم بدين فبلغه إبراهيم، وأنه لازم لهم.

فقد بان بهذا أن الحجّة قائمة عليهم في الجملة.

أما التفصيل، فما بلغهم أنه من شريعة إبراهيم فلا ريب في لزومه لهم وسقوط عذر من خالفه منهم، وكذلك ما لم يبلغهم ولكنهم لو ساءلوا أو بحثوا ونظروا عرفوه، إلا أنه قد يُعذر في هذا من لم يتنبّه ولم يُنبّه، أو تنبّه وتعسّر عليه البحث فاحتاط، فلندع هذا وننظر في محدثاتهم.

يمكن أن تجعل محدثاتهم على ثلاثة أضرب:

الضرب الأوّل: ما كانوا يرونه من شريعة إبراهيم.

الضرب الثاني: ما كانوا يجهلون أمنها هو أم لا؟

الضرب الثالث: ما كانوا يعلمون أنه ليس منها.

فأما الضرب الأوّل فلم أجد له مثلاً صريحاً، وقد قرعهم الإسلام بالحجّة والبرهان، ثم بالسيف والسنان، مع إعلانه أنّما يدعو إلى ملة إبراهيم، فلم نسمع بقول قائلٍ منهم: هذا من دين إبراهيم فكيف تركه يا محمد وتعيبه وتنهى عنه مع زعمك أنك متبّع ملة إبراهيم؟ فلو كان الضرب

الأول موجودًا لكانت هذه أقوى حجة في يدهم وأسرعها خطورًا في بال أحدهم، فمن المحال عادة أن يسكتوا عنها وهم يرون سبيلًا إليها. وقد أطبق أهل العلم على إثبات إعجاز القرآن بتركهم معارضته، وحججنا هذه لا تقل عن ذلك.

فأما ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ فسياق الآية هكذا: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨].

[٢٠ز] فعلم أن كلمتهم تلك ليست مبنية على شبهة تورث اعتقادًا أو ظنًا وإنما هي من القول بلا علم وهو التخرُّص والرجم بالغيب، وقد عرفوا من صفات الله تبارك وتعالى ما يثبتُ به أنه سبحانه لا يأمر بالفحشاء، وعلموا حرمة الكذب وقبحه في أخبار الناس بعضهم عن بعض فما الظن بالكذب على الله عزَّ وجلَّ. فتلك الكلمة إما افتراء محض وإما قول بلا علم، وهو إما كذب وإما في حكم الكذب. ولعلمهم ببطلان تلك الكلمة قدّموا عليها ما هو عمدتهم وهو اتباع آبائهم؛ فإن كانوا تحذلقوا في تلك الكلمة فكأنهم نحوا بها منحي قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وهذه شبهة أخرى كانوا هم يعلمون بطلتها قطعًا كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: أما قولهم «الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك، فالظاهر أنهم كانوا ينسبونه إلى دين إبراهيم؛ إذ لو لم ينسبوه إليه لنسبوا إليه نقيضه، وهم يزعمون أن نقيضه باطل ويعترفون بأن دين إبراهيم حق.

قلت: كلامنا إنما هو في ظنِّ يستند إلى نقلٍ أو ما يقرب منه؛ فإن هذا هو الذي قد يصلح عذرًا لهم ويمكنهم به المدافعة بأن يقولوا: هذا من دين إبراهيم فكيف تنكره؟ فالنقل أن يخبرهم آباؤهم عن آباءهم عن آباءهم وهكذا إلى إسماعيل، والذي يقرب منه أن يكون مضى عليه أسلافهم، وهم - أعني الأسلاف - حريصون على المحافظة على شريعة إبراهيم والوقوف عند حدودها، فيقول الأخلاف: كان أسلافنا يتدينون بهذا وقد عرفنا من أحوالهم ما جعلنا نثق بأنهم لا يتدينون إلا بما ثبت عندهم أنه من شريعة إبراهيم.

فهذا الذي نفينا، فلم يكن عند القوم بمقالتهم في الملائكة نقلٌ ولا كانوا واثقين بأسلافهم، بل كانوا يعلمون أن الأسلاف بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا بمحض التخرف.

فأما ظنُّ يستند إلى شبهة غير ما ذكر بأن تكون عندهم شبهة عقلية فيذكرونها ثم يقولون: ثبت أن هذا حقُّ فهو من دين إبراهيم = فلم ننفه، على أنه في هذه المقالة لم يكن عندهم إلا قولهم: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِمْ آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨] وهم أنفسهم يعلمون وهنَّ هذه الشبهة بل بطلانها؛ لأنهم يعلمون أن آباءهم لم يكونوا معصومين، بل كانوا يتقولون بالخرص والرجم بالغيب. ويحتمل أن تكون لهم شبهة أخرى واهية أيضًا سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

فإن قلت: قد يمكن في بعض تلك المحدثات أن يخفى حاله عليهم فيحسبونه من شريعة إبراهيم، ولكن لما نبههم الإسلام وقرعهم تفكروا فتبين لهم أن حسابانهم لم يكن عن دليل، فذاك الذي كفهم عن المعارضة.

قلت: إن هذا لمحتمل؛ فإن بعد أن يخفى بعضها عليهم جميعًا لم ينعُد

أن يخفى على بعضهم، بل إذا نظرنا إلى العادة كِدْنَا نقطع بأنه لا بدَّ أن يخفى بعضها على بعضهم. والله أعلم.

وأما الضرب الثاني فلم أجد له مثلاً صريحاً، ولكن لا بدَّ من ثبوته في الجملة بأن يكون بعضهم كان يشك في بعض تلك المحدثات أمن شريعة إبراهيم هي أم محدثة؟

وأما الضرب الثالث: فمن أمثله الصريحة: الاستقسام بالأزلام، ففي صحيح البخاري [ز ٢١] من حديث ابن عباس: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قاتلهم الله، أم»^(١) والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط»^(٢).

ومن هذا الضرب فيما يظهر: نصب الأوثان واتخاذها آلهة وعبادتها، فإن إحداه عمرو بن لحي لذلك واقعةٌ أكبر وأظهر من إحداه الأزلام فعلمهم بها أولى، وكان العرب معروفين بحفظ الوقائع وتناقلها إلى مئات السنين، وقد اتَّصل بعض أخبارهم في إحداه الأصنام بمؤرخي الإسلام كما سنذكره فيما يأتي، وكذلك اتَّصل بهم شيءٌ من أخبار عمرو بن لحي،

(١) أصلها: «أما» وهي كلمةٌ لافتتاح الكلام، وقيل: هي بمعنى «حقاً»، وحُذفت ألفها للتخفيف. انظر: عمدة القاري ٣٥٥/٩. وأثبتت الألف في بعض روايات البخاري. انظر: فتح الباري ٣/٣٠٥.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ، ٢/١٥٠، ح ١٦٠١.

[المؤلف]

ومن أخبار معاصريه ومن كان قبله.

هذا ولو كانوا يزعمون أنهم إنما يستندون في اتخاذ الأوثان وتعظيمها إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبيٍّ آخر لما سمَّوها آلهة ولا سمَّوا تعظيمها عبادة لها. والحجة على هذا الامتناع ستأتي فيما بعد^(١)؛ لأنها نتيجة لمقدماتٍ وتمهيداتٍ كثيرةٍ لم نستوفها بعد. ونكتفي هنا بما إذا تدبرته حق تدبره أرشدك إليها، وهو أن القوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام الأصنام كما تقدم، ومع ذلك لم يسموها إلهًا ولا قالوا في احترامها أنه عبادة لها، ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف يعيب محمد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون الكعبة والحجر الأسود معنا»، بل كانوا يقولون: الكعبة بيت الله، واحترامها عبادة لله، وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على لسان رسوله إبراهيم عليه السلام.

وهكذا يُقال في عبادتهم الملائكة، فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة آلهة وأنهم يعبدونهم كما يأتي.

ومن هذا الضرب الثالث: وقوف قريش بالمزدلفة. قال جبير بن مطعم: «كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الخمس فلا نخرج من الحرم»^(٢).

وقريش لم يكن لها في عهد إبراهيم وجودٌ مستقلٌّ، وإنما هي من ذريته

(١) انظر: ص ٨٣١-٨٣٢.

(٢) انظر: فتح الباري، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة، ٣/ ٣٣٤. [المؤلف]

وُجِدَتْ بعد قرونٍ، فلا يُتوَهَّمُ أنها خُصِّصَتْ بحكم دون الناس قبل وجودها، وكانوا يعلمون أنهم إنما أحدثوا ذلك برأيهم، قال سفيان بن عيينة: «كان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتُم غير حرمكم استخفَّتْ الناس بحرمكم»^(١).

إذا تقرر هذا، فيمكن أن يقال بعذرهم في الضرب الأول في الجملة.

وأما الضرب الثاني فكان الواجب عليهم فيه السؤال والبحث والنظر، فمن فعل ذلك فتبين له فقد خرج من هذا الضرب، وإلا كان عليه الاحتياط، ومَنْ لم يعمل ما عليه من ذلك فلا أرى له عذراً.

وأما الضرب الثالث فقيام الحجة عليهم فيه أوضح.

تنبيه:

اختلف أهل العلم في حال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قبل البعثة أكان متعبداً بشرع أم لا؟ والقائلون بالتعبد اختلفوا في تعيين الشرع الذي كان متعبداً به.

وأنت إذا تدبَّرت ما تقدَّم علمت أنه كان متعبداً بشرع أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قائماً بما يلزمه بحيث لو أن رجلاً آخر كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجياً.

[٢٢٢] فمن المنقول في ذلك: اجتنابه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الأوثان، صحَّ ذلك من حديث زيد بن حارثة كما سيأتي، وفيه كفاية عما في الدلائل لأبي نُعَيْمٍ بسند واهٍ إلى أمِّ أيمن وآخر واهٍ إلى ابن عباس.

(١) فتح الباري أيضاً. [المؤلف]

ومن ذلك: أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ كان يقف بعرفة مخالفاً لقومه،
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم^(١).

وفي رواية لابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من حديث جبير «قال:
كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة يقولون: نحن الحُمس فلا نخرج من
الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة، قال: فرأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله
وسلَّمَ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا»^(٢).

ومن ذلك: اجتنابه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ الذبح على النصب والأكل
مما ذُبح عليها. قد مرَّ طرف من ذلك في قصة زيد بن عمرو بن نفيل،
وأخرج الحاكم في المستدرک وأبو يعلى والبزار وغيرهما من طريق أبي
أسامة، ثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة، عن أبي سلمة ويحيى بن
عبد الرحمن بن حاطب، عن أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة رضي الله
عنهما قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ وهو مُردِّفي إلى نُصب
من الأنصاب، فذبحناله شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت
استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله
وسلَّمَ يسير وهو مُردِّفي في أيام الحرِّ من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي

(١) راجع صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة، ١٦٢/٢، ح ١٦٦٤.

وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب في الوقوف، ٤/٤٤، ح ١٢٢٠. [المؤلف]

(٢) ذكره في فتح الباري ٣/٣٣٤. [المؤلف]. وانظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب

المناسك، باب الوقوف بعرفة على الرواحل، ١٣٣٢/٢، ح ٢٨٢٣. والمعجم الكبير

للطبراني ١٣٦/٢، ح ١٥٧٩.

لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيًا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية^(١)، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى قومك قد شَنَّفوكَ^(٢)؟ قال: أما والله إنَّ ذلك لغير نائرة^(٣) كانت منِّي إليهم، ولكنني أراهم على ضلالة، قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قَدِمْتُ على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به^(٤)، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي، فخرجت حتى أقدم على أحبار خبير فوجدتهم كذلك، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي، فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دينٍ ما نعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخًا بالجزيرة، فخرجت حتى قَدِمْتُ إليه فأخبرته الذي خرجت له فقال: إن كل مَنْ رأيتَه في ضلالة، إنك تسأل عن دينٍ هو دين الله وملائكته، وقد خرج في أرضك نبيٌّ أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدِّقه واتَّبِعْهُ وآمن بما جاء به، فرجعت فلم أحس شيئًا بعد، فَأَنَاخَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه السفارة التي كان فيها الشواء، فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاةٌ ذبحناها لنصب كذا وكذا، فقال: إني لا أكل ما ذُبِحَ لغير الله.

قال: وكان صنمٌ من نحاسٍ يُقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون

(١) يعني قولهم: «عِمَّ صباحًا» أو نحوها. [المؤلف]

(٢) أي أبغضوك. [المؤلف]. وفي بعض المصادر: «شنفوا لك»، وكلاهما مذكور في كتب اللغة.

(٣) أي: عداوة. انظر: النهاية: نور.

(٤) هذا لفظ الذهبي في تلخيص المستدرك، وفي المستدرك بدلها: «... على أحبار أيلة، فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به» كذا، والظاهر أن كلمة (لا) من زيادة النسخ.

[المؤلف]

إذا طافوا، فطاف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وطففت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لا تَمَسَّهُ»، قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأَمَسَّنَهُ حتى أنظر ما يقول، فمسحته، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ألم تُنَّه؟» قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنمًا حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يأتي يوم القيامة أمةٌ وحده»، قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم»، وأقره الذهبي (١).

[٢٣] أقول: أبو أسامة إمام حجة، قيل: إنه كان يدلس، فإن صح ذلك فقد صرَّح هنا بالسماع، وحكى الأزدي عن سفيان بن وكيع كلامًا يوهن به أبا أسامة، وردّه ابن حجر في مقدمة الفتح (٢) بضعف الأزدي وسفيان بن وكيع. وأقول: لو صحَّ ذلك لكان محمله التدليس وقد علمت اندفاعه هنا، وإنما الكلام في محمد بن عمرو بن علقمة فأطلق بعض الأئمة توثيقه وغمزه بعضهم بما حاصله أنه لم يكن بالحافظ، ومجموع كلامهم يقتضي أنّ حديثه دُوِّين الصحيح وفوق الحسن، ذكر ابن حجر في المقدمة (٣) أنّ البخاري أخرج له في الصحيح مقروناً بغيره، وتعليقًا، وأنّ مسلمًا أخرج له

(١) المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر قصّة إسلام زيد بن حارثة...، ٢١٦/٣-

٢١٧. [المؤلف]. والسنن الكبرى للنسائي، کتاب المناقب، زيد بن عمرو بن نفيل،

٣٢٥/٧ ح، ٨١٣٢، ومسند البزار ٤/١٦٥ ح ١٣٣١، ومسند أبي يعلى ١٣/١٣٧،

ح ٧٢١٢.

(٢) ص ٣٩٩.

(٣) ص ٤٤١.

في الصحيح في المتابعات.

أقول: قال ابن المديني عن يحيى القطان: «محمد بن عمرو أعلى من سهيل». وقال أيضًا: «محمد بن عمرو أحبُّ إلي من ابن أبي حرملة»^(١)، وفضَّله ابن معين على سهيل والعلاء ومحمد بن إسحاق^(٢)، وقد احتجَّ مسلم بهؤلاء كلهم في الصحيح ووافقه البخاري فأخرج لمحمد بن أبي حرملة.

وقضية السُّفرة قد وردت من حديث ابن عمر عند البخاريّ في صحيحه، ولكنها مختصرةٌ تحتل بعض التأويل^(٣).

وجاءت أيضًا من حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد وغيره، كما تقدم، وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: «سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئًا ذبح على النصب حتى أكرمني الله عزَّ وجلَّ بما أكرمني به من رسالته»^(٤).

(١) الجرح والتعديل ٣١ / ٨، وسهيل هو ابن أبي صالح إلا أن الإمام أحمد تعقَّب يحيى بن سعيد فقال: «وما صنع شيئًا، سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمرو». الجرح والتعديل ٢٤٧ / ٤.

(٢) انظر: تهذيب التهذيب ٣٧٦ / ٩ - ٣٧٧.

(٣) راجع صحيح البخاريّ [٥ / ٤٠، ح ٣٨٢٦] - مع فتح الباري [٧ / ٩٧-٩٩] -، كتاب المناقب [وفي السلطانيَّة: كتاب مناقب الأنصار]، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. [المؤلف]

(٤) دلائل النبوة لأبي نعيم، الفصل الثالث عشر، ذكر ما خصه الله عزَّ وجلَّ به من العصمة...، ص ٥٩. [المؤلف]. وهو في ط: دار النفائس ص ١٨٨، ح ١٣١.

وعبد الله بن محمدٍ هذا ضعيفٌ جدًّا، وقد تقدّم في حديث سعيد بن زيد قوله: «فما رُئيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك»^(١).

وذكر الحافظ في الفتح^(٢) تأويلاتٍ لم يَقْنَعْ بها، ثم قال: «قوله: ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها؛ لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يُعبد، بل يكون من آلات الذبح...».

أقول: لا أراك تقنع بهذا، ولا بما حكاه ابن الأثير في النهاية^(٣) عن إبراهيم الحربي، فالصواب إن شاء الله تعالى أن الأنصاب كانت عندهم غير الأصنام، فكانت الأصنام تعظّم بوجوه مختلفة، كالعكوف عندها والتمسّح بها وغير ذلك، وأما الأنصاب فكانت مختصّة بالذبح عليها، ولعلمهم لم يكونوا يطلقون على الذبح عليها أنه عبادة لها، ولما كان الأمر كذلك وكان معروفًا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة، وكانت تلك الأنصاب من جملة حجارة الحرم، كان ذلك مظنّة أن يحسب الناشئ فيهم أنه من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، فإذا ذبح عليها بهذه النية وهو مع ذلك حريص على اتّباع شريعة إبراهيم والوقوف عندها واجتناب ما بان له أنه ليس منها كان معذورًا إن لم نقل مأجورًا.

(١) انظر: ص ١٠٦.

(٢) ١٤٤/٧ ط. دار المعرفة.

(٣) ٦٠/٥ - ٦١.

وهذه كانت حال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ولعلَّ سِنَّهُ حِينَئِذٍ دُونَ الثَّلَاثِينَ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهُوَ فِي الْخَامِسَةِ وَعِشْرِينَ^(١) مِنْ عَمْرِهِ، فَوَهَبَتْ لَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَلَعَلَّ هَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَمَّا سَمِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَلَامَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافَ مَا كَانَ يَحْسَبُ فِي الذَّبْحِ [ز٢٤] عَلَى الْأَنْصَابِ، فَاجْتَنَبَهُ وَاجْتَنَبَ الْأَكْلَ مِمَّا ذَبَحَ عَلَيْهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رِقْبَتِكَ يَقُوكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: إِزَارِي إِزَارِي فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ»^(٢).

وَذَكَرَ الْحَافِظُ لَهُ شَوَاهِدَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِي كِتَابِ الْحِجِّ، بَابِ فَضْلِ مَكَّةَ، مِنْهَا: عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «لَمَّا بَنَتْ قَرِيْشُ الْكَعْبَةَ انْفَرَدَتْ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، فَكَانَتْ أَنَا وَابْنُ أَخِي فَجَعَلْنَا نَأْخُذُ أُزْرُنَا فنَضَعُهَا عَلَى مَنَاكِبِنَا وَنَجْعَلُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ، فَإِذَا دَنَوْنَا مِنَ النَّاسِ لَبَسْنَا أُزْرُنَا، فَبَيْنَمَا هُوَ أَمَامِي إِذْ صَرَخَ فَسَعَيْتُ وَهُوَ شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ

(١) كَذَا فِي الْأَصْلِ، وَانظُرْ: سِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ ١/١٧٨.

(٢) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ [وَفِي السُّلْطَانِيَّةِ: كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ]، بَابُ بَيَانِ الْكَعْبَةِ، ٥/٤١، ح ٣٨٢٩. [المؤلف]

أخي: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناً» (١).

فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعمّه وهما على عزم أن يستترا إذا دنوا من الناس، فكأنه لم يكن معروفاً عندهم من شريعة إبراهيم تحريم كشف العورة عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوهما، ومع ذلك أدب الله تعالى رسوله فمنعه من ذلك.

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث بدء الوحي: «ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» (٢).

قال الحافظ في الفتح: «قوله: «فيتحنث»، هي بمعنى يتحنف، أي: يتبع الحنيفيّة، وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء» (٣) في كثير من كلامهم، وقد روي في رواية ابن هشام في السيرة: يتحنف بالفاء؛ أو التحنث: إلقاء الحنث، وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرّج ونحوهما».

ولفظ البخاري في التفسير «... فيتحنث فيه، قال: والتحنث: التعبد». استظهر الحافظ في الفتح أن هذا من تفسير عروة أو الزهري، ثم قال: «ولم يأت التصريح بصفة تعبده، لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض المشايخ أنه كان

(١) أخرجه ابن إسحاق (٧٩)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٣٥٤)، والبزار

(١٢٩٥) وغيرهم بإسناد ضعيف، وأصل القصة ثابت صحيح كما تقدم.

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ١، ٧/١، ح ٣. وصحيح مسلم، كتاب

الإيمان، باب بدء الوحي، ٩٧/١، ح ١٦٠.

(٣) في الأصل: «فاء»، سبق قلم.

يتعبد بالتفكر. ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدًا؛ فإن الانعزال عن الناس ولا سيَّما مَنْ كان على باطلٍ من جملة العبادة، كما وقع للخليل عليه السلام حيث قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصفات: ٩٩].

ثم ذكر مسألة تعبده صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بشرع، وذكر قول مَنْ قال: لم يكن متعبدًا بشريعة نبيِّ قبله، ثم ذكر شبهتهم «لأنه لو كان تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعًا، ولأنه لو كان لُنُقِلَ مَنْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ» (١).

أقول: الأوَّلُ خيالٌ فاسدٌ، وكان قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء الماضين ولم يعلم ما يلزم قوله من الفساد، وهو أن مَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إِرْسَالَهُ يَبْقَى أَرْبَعِينَ سَنَةً غَيْرَ مَكْلَفٍ. وأما الثاني فقد نُقِلَ كَمَا عَلِمْتُ.

ثم ذكر القول بتعبده بشرع نبيِّ قبله، وذكر الأقوال في ذلك إلى أن قال: «الثالث: إبراهيم، ذهب إليه جماعة، واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، إلى أن قال: «ولا يخفى قوة الثالث ولا سيَّما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، والله أعلم» (٢).

أقول: قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله: «إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة» ذكره في الفتح في باب حديث زيد (٣).

(١) فتح الباري ٨/٥٠٦.

(٢) فتح الباري ٨/٥٠٦-٥٠٧.

(٣) ٩٧/٧. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/٣٧٩، والفاكهي في أخبار مكة ٤/٨٥-٨٦، ح ٢٤١٩، وأبو نعيم في الدلائل ص ١٠٠، ح ٥٢ من رواية عامر بن ربيعة العدوي عنه.

وفي صحيح مسلم^(١) في قصة إسلام أبي ذر قوله: «وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين»، قال ابن أخيه: «قلت: لمن؟ قال: لله، قلت: فأين توجه؟ قال: حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل أُلقيت كأني خفاء»^(٢).

ففي هذا ما يدل أنه كان قد بقي من شريعة إبراهيم ما يسمى صلاة وإن لم نعلم صفتها، إلا أنه [زه] كان فيها سجود كما تقدم في قصة زيد بن عمرو بن نفيل «ثم يسجد على راحته»، وذكره في الفتح بلفظ: «ثم يسجد على الأرض براحته»^(٣).

هذا بعض ما ورد به النقل، وفيه كفاية. وقد بان أن الله تبارك وتعالى وفق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة لما كان يلزمه، فمن ذلك ما أدركه بنظره، ومنه ما يسر له مَنْ ساءله فأخبره كزيد بن عمرو بن نفيل، ومنه ما نُبّه عليه بأمرٍ غير عاديٍّ كقضية الستر. وقد كان بلغه صلى الله عليه وآله وسلم تبديل اليهود والنصارى بالتواتر وبأخبار من يثق به كزيد بن عمرو بن نفيل فأيا سهُ ذلك أن يجد عندهم من الحق ما يوثق به، فسقط عنه سؤالهم، مع أن الله عزَّ وجلَّ جنبه ذلك للحكمة التي نبه عليها بقوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾

(١) في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، ١٥٣/٧، ح ٢٤٧٣.

(٢) كغطاء وزنا ومعنى، والمعنى: كإني ثوبٌ مطروحٌ. مشارق الأنوار (ج ف و) ١٦٠/١.

(٣) فتح الباري ١٠٠/٧.

[العنكبوت: ٤٨].

فبالنظر إلى هداية الله تعالى له إلى الطرف الذي كان يلزمه قبل النبوة ثم إكماله له الهداية بالنبوة خاطبه عزَّ وجلَّ بقوله في سورة الضحى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾، فالهداية شاملة للأمرين. والله أعلم.

وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمكن الهداية إليه إلا بالنبوة خاطبه عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢].

ونبه سبحانه على عذره فيما لم يكن يدره بقوله: ﴿تَخَنُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣].

ونصَّ سبحانه على عذر من كان غافلاً هذه الغفلة، وقد تقدم ذلك في الآيات الدالة على عذر من لم تبلغه الدعوة، وفيها: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣١].

فصل

إنك إذا تدبرت الآيات السابقة في أنه سبحانه لا يعذب حتى يبعث رسولاً تبين لك أن بعث الرسول لا يكفي، بل لا بدَّ من بلوغ دعوته وغير ذلك مما يعبر عنه أهل العلم بقيام الحجة.

وإيضاح ذلك أن الناس على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: مَنْ لم يبلغه خَبْرُ دعوةٍ أصلاً.

الثانية: من بلغه الخبر.

الثالثة: مَنْ أَسْلَمَ.

أما الطبقة الأولى: فأهلها ثلاثة، رجل غافل البتّة، ورجل متحيرٌ قد تنبّه بفطرته وعقله ونظره في آيات الآفاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات فبقي حائرًا، ورجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربًّا هو الخالق المدبر القادر العليم الحكيم.

وأما الطبقة الثانية: فإنَّ الرجل أوَّل ما يبلغه خبر دعوة يكون إمَّا متردّدًا، وإمَّا مستيقنًا؛ لأنَّ الغافل يتنبّه فيتردّد أو يستيقن، والمتردّد يدرك أنّه إذا كان للعالم ربٌّ وأرسل رسولًا وجبت طاعته، والمستيقن يدرك أنَّ الربَّ إذا أرسل رسولًا وجبت طاعته، فكلاهما تلزمه في الجملة الحجّة ببلوغ الخبر.

وأما التفصيل فلا يخفى أنه بمجرد بلوغ الخبر لا تقوم الحجّة في جميع العقائد والأحكام، والآيات التي قدمناها في عذر من لم تبلغه الدعوة تبين هذا، فإذا لا بدّ من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر إن تهاون به استحقَّ العقاب وإن أدّاه بقي معذورًا فيما عداه حتى يتجدّد ما يُلزمه به.

[٢٦٦] وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون المخبر معروفًا بالكذب، وقد يكون مجهولًا، وقد يكون معروفًا بالصدق، وقد يتواتر الخبر، وقد يكون هناك ما يوقع في النفس أن المدعي كاذب، وقد لا يكون ما يدلُّ على كذبه ولا صدقه، وقد يكون ما يدلُّ على صدقه؛ وقد يكون بلده بعيدًا عن بلغه الخبر، وقد يتوسط، وقد يقرب، وقد لا يمكن من بلغه الخبر أن

يذهب إلى الداعي، وقد يمكنه بمشقة شديدة، وقد يمكنه بمشقة عادية، وقد يمكنه بغير مشقة، وقد قال الله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [خواتيم البقرة].

فقد يُقال: إنَّ من بلغه الخبر ولم يظهر له صدقه أو ظهر له صدقه ولكن كان هناك ما يظهر منه كذب المدعي كفاه أن يتبين ويتثبت، فيسأل كلَّ من يقدِّم من الجهة التي أُخبرَ بأنَّ الداعي فيها ويأمر مَنْ يذهب إليها أن يبحث ويسأل؛ فإذا قوي الخبر ولم يظهر ما يظهر منه كذب المدَّعي لزم مَنْ بلغه الخبر أن يبادر إلى التبيُّن كأن يرسل رسولاً إن شقَّ عليه ذهابه بنفسه؛ فإذا تحقَّق الخبر وظهر ما يدلُّ على صدق المدَّعي لزمَتِ المبادرة إليه، إلاَّ أنه فيما يظهر يكفي القبيلة وأهل البلدة أن يوفدوا وفداً ممن عُرفَ بالعقل والحلم وقبول الحق.

وإذا كان المدَّعي نبياً حقاً فلا بدَّ أن يظهر للذين يجتمعون به راغبين في الحق أنه صادق، أو على الأقلَّ يترجَّح لهم صدقه، ويعلمون أن الذي يدعو إليه خير مما هم عليه، فيلزمهم إجابته حتماً، وكذلك القبيلة إذا رجع إليها وفدَّها، فإن الأخذ بالراجح واجب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، مَجْهُومٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ١٦].

فإنه إذا استجاب جماعة لمدَّعي النبوة في حين إمكانها كان ذلك مما يدل على صدقه، فيتحمَّم على مَنْ سمع به الاجتماعُ به أو إيفاد الوفد كما تقدَّم، فإذا اجتمعوا به راغبين في الحق فهم مجاهدون في الله محسنون؛ فلا

بَدَّ أَنْ يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ بِأَنْ يَهَيِّئَ لَهُمْ مَا يَفِيدُهُمُ الْيَقِينُ أَوْ الرَّجْحَانُ، قَالَ تَعَالَى:
 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾
 [خاتمة العنكبوت].

وأنت ترى أن بين بلوغ الخبر ووجوب الإسلام مسافة قد يموت
 الإنسان في أثنائها، أعني بعد أن أدَّى ما يلزمه من البحث عن صحة الخبر
 وما بعده، وقبل أن يلزمه الإسلام. والظاهر أن حكمه فيها كحكمه قبل بلوغ
 الخبر؛ فإن بلوغ الخبر إنما أوجب عليه البحث وما بعده كما مر، وقد فعل
 ذلك، فيبقى فيما عداه على ما كان عليه، فإن كان معذورًا كمن لم تبلغه قبل
 دعوة أصلاً استمرَّ عذره. وكذلك من كان قد بلغته دعوة فأخذ بما يلزمه منها
 واستمرَّ على ذلك عند بلوغ خبر الدعوة الأخرى مع القيام بما يلزمه من
 البحث ونحوه، فمات قبل أن يلزمه الإسلام، والله أعلم.

وأما الطبقة الثالثة: فإنَّ من الذين يسلمون من يكون قد حصل له اليقين
 قبل قبول الإسلام أو معه فيجتمع له الإسلام والإيمان، ومنهم من يسلم قبل
 أن يدخل الإيمان في قلبه، [ز٢٧] كالأعراب الذين أنزل الله تعالى في شأنهم:
 ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لَّمَ تُوْمِنُوْا وَلَكِن قَوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ
 وَإِن تُطِيعُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِينَ ءَامَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرتَابُوْا﴾ الآيات [خاتمة الحجرات].

فهذا الضرب عليهم الطاعة والمتابعة وتحري مجالسة الرسول أو
 علماء دينه ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان كتدبر القرآن والسنة
 والسيره. ومعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعراب تدلُّ أنه إنما

يلزمهم من هذا ما ليس فيه مشقة شديدة، والله أعلم. فمن قام بما عليه من ذلك فعاجله الموت قبل أن يدخل الإيمان في قلبه، لم يَلْتَهُ الله من عمله شيئاً كما نصّت عليه الآية. ومن جهة النظر لا يخفى أنه مع أصل العذر أحسن حالاً ممن هلك قبل بلوغ الدعوة، وممن بلغه الخبر فقام بما عليه فعاجله الموت قبل أن يلزمه الإسلام، فلا ينبغي التوقُّف في نجاته.

وَمَنْ قَصَّرَ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَإِنْ بَلَغَ فِي التَّقْصِيرِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي السِّرِّ مَا أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ بِأَنَّهُ كَفَرَ وَيُنَاجِي أَصْحَابَهُ بِتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مُنَافِقٌ هَالِكٌ. وبهذا عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ صَنَّفَ آخَرَ غَيْرَ الْمُنَافِقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الرَّسَالَةِ^(١). وانظر صفة المنافقين في أوائل سورة البقرة يتضح لك الحال.

وإن كان تقصيره بدون ذلك ففيه نظر، والظاهر أنه إذا لم يقصّر فيما لزمه مما يكسبه الإيمان عادةً، وإنما قَصَّرَ بترك واجبٍ آخر أو ارتكاب حرام، ثم عاجله الموت قبل أن يتوب وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه = استحقَّ المؤاخظة بذنبه ولم يُخَلَّدَ في العذاب. والله أعلم.

وقد يتفق مَوْتُ هذا بعد أن حصل له جزءٌ من الإيمان دون النصاب الشرعيّ أو قبل أن يحصل له شيءٌ وإنما معه قول: لا إله إلا الله، وعسى أن يكون هؤلاء داخليين فيمن ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من النار، فإن فيها أنه يخرج من النار «مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ»، ثم «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ». ثم «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى

(١) انظر ص ١٥.

أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان»، وفي رواية: «أدنى شيء»، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذاك لك، أو قال: ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأُخْرِجَنَّ من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله».

وذكر في رواية شفاة الشفعاء وإخراجهم مَنْ أذن لهم بإخراجهم ثم قال: «فيقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا» ثم يتفضل الله عزَّ وجلَّ «فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط»، وفي رواية في ذكر هؤلاء: «يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عملٍ عملوه ولا خيرٍ قدّموه»^(١).

فدخول هؤلاء النار إما أن يكون بذنوبٍ وخطايا، وإما أن يكون بتقصيرٍ في تحصيل الإيمان [٢٨ز] تقصيرًا لا يهدم لإله إلا الله، ولا يهدم الجزء الذي قد حصل لمن حصل له منهم. والله أعلم.

وفي بحث زيادة الإيمان ونقصانه من المواقف العُضْدِيَّة وشرحها للسيد الشريف: «والظاهر أن الظنَّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكمُ اليقين - في كونه إيمانًا حقيقيًّا -؛ فإن إيمان أكثر العوامِّ من هذا القبيل»^(٢).

(١) راجع صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين إلخ، والأبواب بعده، ١١٦-١١٧ و ١٢٦-١٢٧، ح ١٨٣ (٣٠٢) و ١٩٣ (٣٢٦). والأحاديث في صحيح البخاريِّ مفرّقةٌ. [المؤلف]. انظر: كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ١٧/١، ح ٤٤. وكتاب التوحيد، باب كلام الربِّ عزَّ وجلَّ يوم القيامة...، ١٤٦/٩، ح ٧٥٠٩-٧٥١٠.

(٢) شرح المواقف العُضْدِيَّة ٣/٥٤٤.

أقول: قد قَدَّمْتُ ما يوافقُه في الجملة ويزيد عليه، ولكن بشرط عدم التقصير الهادم، وبهذا يجمع بين ما تقدَّم هنا وما تقدَّم في أوائل الرسالة من اشتراط اليقين. والله أعلم.

فصل

ومما ورد في الأعدار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصَّه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قال: «أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا متُّ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر عليَّ [ربيَّ] (١) ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدِّي ما أخذتِ، فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك» (٢).

وجاء في بعض الروايات من قول الرجل: «لعلِّي أضلُّ (٣) الله»، قال الحافظ في الفتح: «قوله: (لئن قدر الله عليَّ)، في رواية الكشميهني: (لئن قدر عليَّ ربي)، قال الخطابي... إنه لم ينكر البعث، إنما جهل فظنَّ أنه إذا فُعل به ذلك لا يُعاد... قال ابن قتيبة: قد يغلطُ في بعض الصفات قومٌ من

(١) هذه الزيادة من الصحيحين.

(٢) راجع صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله، ٩٧/٨، ح ٢٧٥٦ (٢٥).
وصحيح البخاري، قُبيل كتاب المناقب. [المؤلف]. يعني كتاب فضائل الأنبياء، باب ٥٤، ١٧٦/٤، ح ٣٤٧٨.

(٣) يُقال: ضلَّ فلاناً، أي: فاته وذهب عنه فلم يقدر عليه. انظر: النهاية ٩٨/٣. المعجم الوسيط ١/٥٤٢.

المسلمين فلا يكفرون بذلك»^(١)، ثم ذكر تأويلات أخرى.

وللسنوسي في شرح مسلم كلام لا بأس به، حاصله أن الرجل لم يجحد أن لله قدرة ولم يشك في ذلك، وإنما شك في إعادة الجسم إذا فُعِلَ به كما أمر، فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة^(٢).

أقول: أما قول الخطابي: (إن الرجل لم ينكر البعث) فحق، ولكنه شك فيه. أما البعث في القبر بمعنى إعادة الإحساس بحيث يحس بالعذاب فشك فيه فيمن فُرِّق جسده تلك التفرقة، وأما البعث للقيامه فالرجل إما جاهل به البتة، وإما شك فيه مطلقاً، لأن الأبدان لا بد أن تتفرق تلك التفرقة أو أشد منها، وإن لم تحرق وتسحق وتذرى^(٣).

وأما قول ابن قتيبة: (قد يغلط) إلخ، فإن أراد أنهم لا يكفرون البتة فمردودٌ عليه، وإن أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجّة، ولم يقصّر تقصيراً هادماً، فهذا حق على ما سمعت وتسمع.

وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملةً ولم يشك فيها من أصلها فحق، ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي يفرق مثل تلك التفرقة، وفي شكه هذا تجويز للعجز على الربِّ عزَّ وجلَّ، وتجويزه أن تكون تلك الإعادة من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يدفع تجويزه العجز.

وإيضاح ذلك أن الإنسان قد يشاء أن يقتل الأمير فلا يقدر عليه، وقد لا

(١) تأويل مختلف الحديث ٨١. والعبارة فيه: «ولا يحكم عليهم بالنار».

(٢) راجع شرح مسلم للأبِّي والسنوسي ١٦٠/٧. [المؤلف]

(٣) كذا في الأصل، والصواب حذف الألف آخره.

يشاء وهو يقدر، وقد لا يشاء وهو لا يقدر، فالأول هو العاجز ولا يدفع عنه اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته، بل المدار في انتفاء المشيئة على انتفاء الباعث عليها، أو وجود مانع غير العجز. فالمحالات التي لا تتعلق بها قدرة الباري عزَّ وجلَّ كلها من قبيل الضرب الثالث، ولكن لا يجوز أن يصرَّح فيها بنفي [٢٩] القدرة، كأن يُقال: «لا يقدر على كذا»؛ لأن هذه العبارة توهم الضرب الأول، ولأن العقل مما يخطئ فيزعم ما ليس بمحالٍ محالاً، بل يُقال: إنه على ما يشاء قدير، فلو شاء كذا وكذا قدر عليه.

يُقال: هل يقدر الله عزَّ وجلَّ بعد تعذيب ثمود أن يرفع ذلك العذاب فيجعله لم يقع؟ فنقول: إنه على ما يشاء قدير، فلو شاء قدر عليه. فيقال: ولماذا لا يشاؤه؟ فنقول: لا حكمة تدعو إليه، قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۗ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۗ﴾ [خاتمة سورة الشمس]، أي لا يخاف عقبي تلك القضية وهي تعذيبهم.

قال بعض المتأخرين: فيه إشارة إلى الردِّ على اليهود الذين يقع في كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى. أقول: حاصله أنه سبحانه لا يخاف أن يبدو بعد ذلك أن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم؛ فإنه سبحانه عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم أن الحكمة في الحال والمآل تقتضي تعذيبهم.

إذا علمت هذا فتجوز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد تفرُّق أجزائها هو من الضرب الأول؛ لأنَّ عدل الله تعالى وحكمته يقتضي الجزاء، وذلك يقتضي أن يشاء الجزاء، وإذا كان الجزاء يتوقف على الإعادة^(١) اقتضى ذلك

(١) في الأصل: «العبادة» سبق قلم.

أن يشاءها الله تعالى، فمن جَوَزَ مع ذلك أن لا تتعلّق بها القدرة كان مُجَوِّزًا للعجز لا محالة.

فالحقُّ أن هذا رجل كان عنده جهل بالبعث والقدرة ولم يُقَصِّرْ تقصيرًا هادمًا فعذره الله تعالى.

وقريبٌ من هذا ما قصّه الله تبارك وتعالى عن الحواريين، قال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقْوُونَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ﴿١١٣﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾﴾ [المائدة: ١١١-١١٥].

فالآية ظاهرةٌ في أن القوم كانوا قد أسلموا، وأخذوا بحظٍّ من الإيمان، ولكن بقي في قلوبهم شيءٌ من الجهل والشكِّ، ولم يوجب هذا أن يُعَدُّوا كَفَّارًا أو مرتدِّين، ألا ترى إلى قول عيسى: ﴿أَتَقْوُونَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ١١٢]، ومثل هذا إنما يخاطب به من عنده إيمانٌ في الجملة، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

وقد اضطرب الناس في قضية الحواريين؛ لعلمهم أنهم كانوا قد أسلموا وأن مقاتلهم لم تخرجهم من الدين، فمن الناس من شدَّ فقراً «هل تستطيع

رَبِّكَ» على معنى هل تستطيع سؤال رَبِّكَ^(١)، ومنهم من أغرب فحمل (يستطيع) على معنى (يريد) أو (يجيب). وقد تردّد ابن جرير في ذلك، ثم قرّر «أنّ القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم»^(٢).

أقول: وأنا لا أرتضي قوله: «مرض» فإن مجرد الشك والتردد وضعف اليقين لا يسمى مرضاً حتى يكون معه خبثٌ وعنادٌ وبغضٌ للحق، ومثل هذا يمنع الاهتداء، كما قال تعالى في المنافقين: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠].

قال الراغب: «ويُشَبَّه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرف الكامل...»^(٣).

[ز٣٠] ومن الناس من تأوّل الآية^(٤)، ثم قال: إنما أراد القوم الطمأنينة كحال إبراهيم عليه السلام فيما قصّه الله تبارك وتعالى من حاله بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمُتَّؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ

(١) هذه القراءة ليست شاذة، بل قرأ بذلك الكسائي من القراء السبعة، وهي قراءة متواترة. انظر: السبعة لابن مجاهد ٢٤٩، النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/٢٥٦.

(٢) تفسيره ٧٨-٧٩. [المؤلف]

(٣) المفردات ص ٧٦٥.

(٤) يعني قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

قَلْبِي ﴿البقرة: ٢٦٠﴾ (١).

أقول: قد أبعث المرمى؛ فإن الخليل عليه السلام إنما سأل أن يرى الكيفية ليطمئن قلبه من الخواطر.

وإيضاح ذلك أن المدركات على أربعة أضرب:

ما يدركه الإنسان بالحس المحقق ويعرف له بالحس نظائر ولو في الجملة، كأن ترى رجلاً في إحدى يديه أو في كلٍّ منهما أصبع زائدة، فهذا إذا رأته رؤية محققة لم ترتب في إدراكك إلا أن تكون سوفسطائياً.

الثاني: ما يدركه بدليل غير الحس ويعرف له بالحس نظائر، كأن يتواتر عندك أن فلاناً الذي سمعت به في إحدى يديه أو في كلٍّ منهما أصبع زائدة، وهذا أيضاً تحصل به الطمأنينة.

الثالث: ما يدركه بالحس ولكن لا يعرف له نظيراً، كأن ترى مشعوذاً أمامه إناء مغطى فيكشف الإناء فتري فيه ثلاثة عصافير ولا ترى فيه غيرها، ثم يعيد الغطاء، ثم يكشفه فلا ترى في الإناء إلا ثلاث بيضات. فإذا كنت لا تعرف نظيراً لانقلاب العصفور بيضة تجد نفسك تشكك في إبصارك أعصافير في الإناء ولم تحقق النظر ثانياً، أم بيضات فيه ولم تحقق النظر أولاً، أم ماذا؟

قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ [الحجرات: ١٤-١٥].

(١) انظر: تفسير أبي السعود ٣/٩٧-٩٨.

الرابع: ما تدركه بدليل غير الحس ولا تعرف له نظيرًا، كهذا المثال السابق لو لم تشاهد الواقعة. فَمَنْ لم يشاهد المشعوذين وَيَكْثُرُ سماعُهُ لقصصهم إذا أخبره جماعةٌ يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقعة لا يزال يجد نفسه كأنها تتردّد في قبول خبرهم.

وأوضح من هذا أن تفرض أن إنسانًا ولد أعمى وعاش حتى كبر وأهله يتحامون أن يشعروه بأن الناس يبصرون فعاش لا يشعر بذلك البتة، ثم تعمد أنت فتقول له: إني أبصر الأجسام البعيدة مني، فإنه يقول: ما معنى قولك أبصر؟ أتريد أنك تلمسها أو تسمع حسّها؟

ولنفرض أنك استطعت أخيرًا أن تُفهمه أن الإبصار قوّة في العينين يدرك بها الأجسام من بُعدٍ فيعرف قربها وبعدها وحجمها ويعرف أن ذاك فلان وذاك فلان، فإنه يقول: وما لي لا أدرك أنا؟ فتقول: لم تُخلَقْ لك هذه القوة، فلا تجده يصدّقك، فتقول له: فإذا جاء أحد فاسأله، فيجيء رجل فيسأله فيوافقك، ثم ثالث ورابع وخامس إلى أن يبلغ العدد مبلغًا يحصل بخبرهم القطع عادة، فإن الأعمى يصدّقكم، ثم تنازعه نفسه فيتطلب نظيرًا للإبصار يعرف به كفيته في الجملة، فلا يجد، فيكاد يرتاب في الخبر، ثم يقول: من المحال أن يتوارد هؤلاء كلّهم على الكذب، ثم تنازعه نفسه ويتخيّل كأنه مرتابٌ في الخبر.

واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثيرًا مما أخبر به الشرع من هذا القبيل. ومن ذلك حشر الأجساد، فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق أجزاءه شذر مذر، ثم يخبره الشرع [٣١] بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها وبلائها وتفرّق ذراتها، ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك

الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعها، فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظيرًا لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجد، فأما المؤمن فإنه يوقن بصدق الخبر ولكن نفسه قد لا تكفُّ عن نزاعها اشتياقًا إلى معرفة الكيفية، فإذا لم تجد نظيرًا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعًا فترجع إلى تطلُّب النظير وهكذا.

فإذا أحسَّ الإنسان من نفسه بهذا خشبي ألا يكون موقنًا، فالنفس تضطرب اشتياقًا إلى معرفة الكيفية، والقلب يضطرب خشية من ضعف اليقين، وقوة اليقين لا تدفع هذا الاضطراب بل تزيده؛ لأنه كلما قويَّ اليقين قويت الخشية فاشتدَّ الاضطراب. فهذه والله أعلم كانت حال الخليل عليه السلام، ففزع إلى ربه عزَّ وجلَّ أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم.

وما حُكيَ عن بعض الصّديقين من قوله: «لو كُشِفَ الغطاء ما ازدادت يقينًا»^(١)، إن صحَّ فلا إشكال فيه؛ إذ قد يُقال: إن الخليل عليه السلام لم يطلب زيادة اليقين ولا ازداد بالرؤية يقينًا وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من ذلك الاضطراب الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مرَّ، بل قد يكون في هذه المقالة دلالة على أن حال قائلها دون حال الخليل عليه السلام؛ لما قدّمنا أن قوَّة اليقين تثمر قوَّة الخشية، وقريبٌ من هذا حال أبي بكرٍ مع النبيِّ

(١) اشتهرت نسبة هذا القول إلى عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الآلوسي: «موضوع لا أصل له في كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين» يعني: السنة والشيعه. ونسبه أبو طالب المكي إلى عامر بن عبد الله بن عبد قيس. انظر: قوت القلوب ٢/١٦٩، وانظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ١٤٩، ومختصر التحفة الاثني عشرية ص ٣٩.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَرِيشِ بَدْرٍ، وَقَدْ شَرَحْتُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
وقد يقال: إن قائل تلك الكلمة أراد اليقين بوجود الله عزَّ وجلَّ،
والخليل عليه السلام لم يَعْرِضْ لهذا؛ فإن قلبه مطمئن به غاية الطمأنينة،
وإنما نظره في إحياء الموتى.

وعلى كل حال فحال الخليل عليه السلام حال عالية، ولذلك قال نبينا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: رَبِّ ارْنِي
كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى»^(١).

فأما الخليل فقد أراه الله تعالى فاطمأن قلبه، وأما سائر المؤمنين فقد
ضرب الله تعالى لهم أمثالا محسوسة على جهة التقريب، كخلقهم أول مرة
وإحياء الأرض بعد موتها.

هذا في حشر الأجساد، وأما صفات الله عزَّ وجلَّ فإن الشارع أرشد إلى
قطع التفكير، ففي الصحيحين: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فيقول: من خلق كذا؟
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربَّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»^(٢).
وفي صحيح مسلم^(٣) أن بعض الصحابة قالوا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: «وَنَبَّئَهُمْ» إلخ، ١٤٧/٤، ح ٣٣٧٢. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل، ٩٧/٧، ح ١٥١ (بعد ٢٣٧٠). [المؤلف]

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ١٢٣/٤، ح ٣٢٧٦. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة، ٨٤/١، ح ١٣٤ (٢١٤). [المؤلف]

(٣) في الباب المذكور [في الهامش السابق، ٨٣/١، ح ١٣٢]. [المؤلف].

وسلم: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاضم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان».

فصل

ومما ورد في الأعدار ما تقدّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: لا إله إلا الله، من قصة أبي بن كعب وغيره، فراجعه.

وقد اختلفت فرق من المسلمين في أشياء من صفات الله تعالى، ولا يخفى أن في الأقوال المختلفة ما يلزمه الكفر بالكذب على الله عز وجل ونسبة النقص إليه، وتكذيب آياته، [ز ٣٢] كل ذلك أو أكثره عن جهل وخطأ، ومن الذاهبين إلى ذلك من لم يحمله عليه إلا أتباع الرؤساء والشياطين والهوى فيلزمه الشرك باتخاذ هذه الأشياء أرباباً وآلهة، كما ألزم الله تعالى أهل الكتاب وغيرهم بذلك كما يأتي مبسوطاً. ومع هذا اتفق المحققون من علماء الفرق الإسلامية على عدم الكفر الحقيقي على من ألزم بالكفر على الوجه المذكور مادام ملتزماً أصول الإسلام الضرورية وزاعماً أنه لا يلزمه ما ألزم به، على تفصيل يؤخذ من مظانّه، ومن شدّد فحكم بالكفر على بعض من تقدّم إنما حكم به على من يرى أنه قد قامت عليه الحجّة فعاند، لا على الأتباع من العوامّ ونحوهم.

ومما ورد في الأعدار قول الله عز وجل: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَذِهِ لَمُتَّبِعَاتٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغْيَرَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلَ آلِهَتَهُمْ كَالْحِجَارِ وَالْأَنْثَارِ وَالشَّجَرِ الَّتِي يُسْقُونَ ﴿١٤٠﴾﴾ [الأعراف: ١٣٨-١٤٠].

يظهر من جواب موسى عليه السلام أنه وإن أنكر عليهم وجَهَلَهُمْ لم يجعل طلبهم ارتدادًا عن الدين. ويشهد لذلك أنهم لم يؤاخذوا هنا بنحو ما أوخذوا به عند اتخاذهم العجل، فكأنهم هنا - والله أعلم - عُذِرُوا بقرب عهدهم. وقد مرَّ جماعة من المسلمين مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ على شجرة يعكف عليها المشركون، فسألوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أن يجعل لهم مثلها، فقال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾»^(١)، ولم يعدَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كلمتهم ردَّةً، فكأنه عذرهم لقرب العهد.

وسياتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها شرك عدة أحاديث وآثار فيها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مع حكمه على تلك الأمور أنها شرك لم يحكم على من فعلها من المسلمين قبل البيان أنه أشرك وارتدَّ. وكذلك تأتي آثارٌ عن أصحابه أنهم كانوا يرون الشيء من ذلك فيغيرونه وينكرونه ويبيِّنون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أخبر أنه شركٌ ولا يحكمون على مَنْ فعله من المسلمين قبل أن يبيِّنوا له بأنه أشرك وارتدَّ.

وتقدَّم في أواخر الباب الذي قبل هذا «اتَّقُوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من ديبب النمل»^(٢)، وسياتي الكلام عليه مبسوطًا، وفي رواية للإمام أحمد وغيره: «فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من ديبب النمل يا رسول الله قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا

(١) المسند للإمام أحمد ٥/٢١٨ [وفي الأصل ١١٨]، وسياتي تصحيحه وشواهد

[ص ٢٣٠]. [المؤلف]

(٢) انظر ص ٥٤ - ٥٥.

نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم»^(١).

وسياتي أن في سياق الأحاديث ما يؤيد ظاهرها من أن المراد بهذا الشرك: الشرك الحقيقي، لا ما يحمله عليه بعض الناس من الرئاء، إلا أنه وإن كان شركاً حقيقياً في نفسه فقد دلت الأحاديث على أن مَنْ وَقَعَ منه وهو لا يعلم أنه شركٌ فهو معذورٌ، أي - والله أعلم - بشرط ألا يكون مقصراً تقصيراً هادماً. وسيُضح لك - عندما تعلم حقيقة معنى الإله ومعنى العبادة، ومعنى الشرك - أن كثيراً من الآراء والأقوال والأفعال التي لا يكاد يسلم منها أحدٌ غير من عصمه الله يَصُدَّقُ عليها لولا العذر أنها شركٌ.

اللهمَّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم.

[^(٢) ومما يدل على هذا ما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى الأشعري، فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من ديبب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضاب، فقالا: لتخرجنَّ مما قلت أو لنأتينَّ عمر ماذون^(٣) لنا أو غير ماذون، قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، فقال: «أيها الناس، اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من ديبب النمل»، فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من ديبب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً

(١) مسند أحمد ٤/٤٠٣. [المؤلف]، وفي إسناده: أبو علي رجل من بني كاهل، لم يوثقه إلا ابن حبان.

(٢) من هنا إلى نهاية الفصل ملحق ص ٣٢ من المخطوط.

(٣) كذا في الأصل والمسند، وفي التاريخ الكبير ومجمع الزوائد: (ماذوناً)، وهو الوجه.

نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم»^(١). أبو علي الكاهلي ذكره ابن حبان في الثقات^(٢).

وأخرج الحاكم في المستدرک من طريق عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشرك أخفى من ديب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحبّ على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحبُّ والبغض، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد...»، تعقّبه الذهبيُّ، فقال: «قلتُ: عبد الأعلى قال الدارقطنيُّ: ليس بثقة»^(٣).

أقول: ولكن للحديث شواهد؛ ففي كنز العمال نحوه عن معقل بن

(١) مسند أحمد ٤/٤٠٣ [المؤلف]. وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء، في التعوذ من الشرك...، ١٥/٢٧٩-٢٨٠، ح ٣٠١٦٣. وعنه البخاري في التاريخ الكبير ٩/٥٨. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/١٠، ح ٣٤٧٩. قال الهيثمي: (ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، وقد وثقه ابن حبان). مجمع الزوائد ١٠/٣٨٤.

(٢) ٥/٥٦٢. وانظر: الجرح والتعديل ٩/٤٠٩.

(٣) المستدرک ٢/٢٩١ [المؤلف]. وهو في مسند البزار (كما في كشف الأستار ٤/٢١٧، ح ٣٥٦٦. والضعفاء للعقيلي ٣/٦٠. والحلية لأبي نعيم ٨/٣٦٨ و ٩/٢٥٣. قال الهيثمي: (وفيه عبد الأعلى بن أعين، وهو ضعيف). مجمع الزوائد ١٠/٣٨٤. وانظر ترجمة عبد الأعلى بن أعين في ميزان الاعتدال ٢/٥٢٩، وتهذيب التهذيب ٦/٩٣.

يسار، عن أبي بكر الصّدِّيق، عن النبي ﷺ، ونسبه إلى إسحاق بن راهويه وأبي يعلى، قال: «وسنده ضعيف».

ونحوه عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصّدِّيق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ونسبه إلى الحسن بن سفيان، والبغوي^(١).

/ وذكر أيضًا نحوه عن ابن عباس، ونسبه إلى الحكيم الترمذي والحلية لأبي نعيم^(٢).

ووجه الدلالة أمران:

- الأول: أن الحديث صريح في أن من الشرك ما هو خفي جدًا وأن كل أحد معرض للوقوع فيه، ومثل هذا لا يليق بيسر الدين ونفي الحرج عنه المؤاخذة به.

- الأمر الثاني: أنه أرشدهم إلى الدعاء المذكور، وفيه: «ونستغفرك لما لا نعلم» أي: من الشرك، كما هو ظاهر، فعلم منه أن الشرك الذي لا يُعلم قابل للمغفرة.

فإن عورض هذا بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨] فسيأتي الجواب^(٣) عن ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) انظر: كتر العمّال ١٦٩/٢ [المؤلف]. ورواية معقل بن يسار عن أبي بكر في مسند أبي يعلى ١/٦١-٦٢، ح ٥٩-٦١.

(٢) كتر العمّال ١/٩٧ و ٩٨ [المؤلف]. وانظر: الحلية ٣/٣٦-٣٧.

(٣) صفحة ٦٥٠ [المؤلف]. ص ٩٢٤.

ولكن لا بدّ من تقييد الشرك الذي يقبل المغفرة لكون فاعله لم يعلم به بأن يكون فاعله معذورًا في جهله على ما مرّ.

فإن قلت: إنما يصح الاستدلال بقوله: «ونستغفرك لما لا نعلم» إذا حُمِلَ على معنى: لا نعلم أنه شرك، وقد تعمّدنا فعله، وقد يحتمل معنى آخر وهو أن يقال: أي: لا نعلم أننا نفعله أي: لم نتعمّد فعله أصلًا، بل وقع سهوًا كالقائل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك». قلت: المعنى الأول هو المتعيّن للدلالة السياق على أن الذي لا يُعلم هو الخفيّ، فإنما لم يُعلم لخفائه لا لعدم تعمّده، ولدلالة التمثيل بالحب على جورٍ والبغض على عدلٍ، ومعناه: أن تحبّ رجلًا لجورٍ جاره من حيث هو جور، وتبغض رجلًا لعدلٍ عدله من حيث هو عدل، فلا يدخل في هذا حبك حاكمًا حكم لك بمالٍ جورًا وتبغض آخر حكم عليك بعدلٍ إذا أحببت ذاك من حيث نفعك نفعًا دنيويًا وأبغضت هذا من حيث ضررك ضررًا دنيويًا.

فأما قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]. / فقد قيل: إن المعنى: لا يؤمنون إيمانًا كاملًا، وفيه نظر، والأولى أن يقال: المراد بالخرج الحرج الذي يصحبه نسبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجور والظلم، فأما من حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمالٍ يدفعه إلى صاحبه فدفعه مؤقتًا بأن الحكم حق وعدل ولكن نفسه كارهة للدفع حبًا للدنيا وحرصًا عليها، فمثل هذه الكراهة لا تنافي أصل الإيمان.

نعم، مَنْ حملته هذه الكراهة على مشاقّة الرسول في حياته صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم والامتناع منه بالفرار أو بالقوّة، بحيث لو بعث إليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم مَنْ يستوفي منه الحقَّ لقاتلهم، فالذي يظهر أنّ ذلك ينافي الإيمان، ولكن هذا خاصٌّ بحكم النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم في حياته، فأما بعد وفاته فإنما يكفر مَنْ ثبت عنده حكم النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم فرعم أنّ الحقَّ خلافه، والله أعلم].

فصل

[٣٣ز] وهامنا اعتراضان، أحدهما: أن يقال قد قال الله تبارك وتعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨] في آيات أخرى تقدمت في أوائل الرسالة^(١)، فكيف التوفيق بينها وبين ما ذكّر هنا من الأعدار؟

والجواب: أنه إذا قام الدليل على العذر في بعض الصور فالتوفيق سهل بحمد الله تبارك وتعالى بأحد وجهين:

الأوّل: أن يقال في تلك الصور: إنها ليست بشرك ولا كفر، ثم نطلب للشرك والكفر تعريفاً لا يتناول تلك الصور وما في معناها، فإن كان هناك تعريف مشهور نظرنا فيه، فإما أن نبين أنه لا يتناول تلك الصور، وإما أن نزيد فيه قيّداً أو أكثر لإخراج تلك الصور التي قام الدليل على العذر فيها. فإذا قيل: الشرك اتّخاذ إله من دون الله أو عبادة غير الله، فإما أن نبين معنى الإله والعبادة بالألا يشمل تلك الصور، وإما أن نقول: لا بدّ من زيادة قيد، كأن يُقال

(١) انظر ص ٣٥-٣٦.

«بلا عذر»، والمدار على الحجّة؛ فليس لأحد أن يفسّر ويقيد بمجرد هواه، ولا لأحد أن يرُدّ ما قامت عليه الحجّة.

الوجه الثاني: أن يُقال: إن الشرك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ من العامّ المراد به الخصوص أو العامّ المخصوص، فتخرج تلك الصور بأدلتها.

وربّما يتعيّن الوجه الأوّل أو يترجّح في بعض الصور، والثاني في باقيها.

ومما يُستأنس به للوجه الأوّل: أن القرآن خصّ اسم المشركين غالباً بما

عدا أهل الكتاب من كفّار العرب ونحوهم مع أن أهل الكتاب ﴿أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، فاليهود أطاعوا الأحرار والشياطين والهوى الطاعة الخاصّة التي هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره^(١)، والنصارى فعلوا مثل ذلك وزادوا فألّهوا عيسى وأمه والصليب وغيره وعبدوهم من دون الله، ولكن أهل الكتاب يجحدون أن يكونوا اتخذوا مع الله إلهاً أو عبدوا غيره، فيجحدون أن تكون طاعتهم للأحرار والرهبان والشياطين والهوى تأليهاً وعبادة لغير الله تعالى، والنصارى يجحدون أن يكون ما يعملونه لمريم والصليب وغيرهما تأليهاً وعبادة. نعم يقولون: إنهم يؤلّهون عيسى ويعبدونه، ولكنهم يقولون: ليس هو غير الله، وهذا الجهل والجحود لا

(١) انظر ص ٦٥٤-٦٥٧ و ص ٧٣١.

ينفعهم؛ لأن الحجة كانت قائمة عليهم قبل البعثة، وتَمَّ قيامها ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الآيات. لكنه مع ذلك خصَّ القرآن اسمَ المشركين بغيرهم ممن كانوا يسمون غير الله تعالى آلهةً ومعبوداتٍ وشركاء، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

ومما يُستأنس به للثاني قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٦]، إذا بنينا على أن الاستثناء متَّصلٌ كما هو الأصل ثبت بذلك أن مَنْ أُكْرِهَ على الكفر ففَعَلَهُ وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فقد صدق عليه في الجملة أنه كفر بعد إيمانه، ولكنه مستثنى من عموم الأدلَّة المشدَّدة في الكفر مطلقًا.

وحديث: «أتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل...»، قد يُستأنس به للوجه الثاني، لأنه سمَّاه شركًا مع خفائه وأمر بالاستغفار مما يقع منه بغير علم. والأقرب الاستئناس به للأوَّل، لأنه قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما [لا] نعلم». فأبهم في الثانية فأشعر بأن عدم العلم يمنع تسميته شركًا. والله أعلم.

[٣٤] الاعتراض الثاني:

إن قيل: كيف هذا، وقد تقدَّم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى: «لا إله إلا الله»، وعليه فَمَنْ يُحَكِّم له بالإسلام تبعًا يلزمه الإتيان بالشهادتين عند بلوغه مع معرفة معناهما، فإن فَعَلَ لم يشتهبه عليه الشرك بعد ذلك، وإن لم يفعل كان مقصِّرًا، فكيف يُعذَّر؟ وأما الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام

فلا يدخل إلا بالشهادتين مع معرفته لمعناهما، فإن فعل لم يشته عليه الشرك بعد ذلك، وإلا فلم يصح إسلامه من أصله.

فالجواب: أن الأوّل وهو من يُحكّم له بالإسلام تبعاً قد لا يكون مقصّراً، كمن ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فيعلم بوجوب الإتيان بالشهادتين، ولا يعلم أنه يجب عليه تحقيق معناهما، وإذا علم فقد يرى أنه قد عرف معناهما، ويكون في نفس الأمر لم يحقق المعنى، وقد يحقّق المعنى ثم يغفل عنه أو يشتهبه عليه في بعض الجزئيات. وستعلم عند تحقيق معنى الإله والعبادة أن معرفة المعنى جملة لا تضمن عدم الاشتباه في بعض الجزئيات، حتى لقد يقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلاً عن العالم الذي لم يتبحر فضلاً عن العامي، وذلك أن معنى الإله والعبادة كما ستعلم يرتبط بسائر فروع الشريعة، فالخطأ في فرع منها يلزمه خطأً ما في تطبيق معنى لا إله إلا الله، وذلك مصداق الحديث السابق أن الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا وقد قام الإجماع أن الإسلام لا يوجب على كل فرد أن يكون عالماً فضلاً عن أن يكون متبحراً.

وأما الثاني وهو مَنْ كان كافراً ثم أسلم فالذين يشترطون للدخول أن يأتي بالشهادتين مع معرفته معناهما يكتفون فيما يظهر بمعرفة معناهما إجمالاً. يدلُّك على ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتفي من الناس بشهادة ألا إله إلا الله مع أنهم لم يكونوا يفهمون من كلمة (إله) إلا معنى إجمالياً لا يضمن ألا يشتهب عليهم، فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء ما يكون تأليهاً لهم، وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليهاً له، وأن من أتباع الهوى ما هو تأليه له، وأن من الطيرة وتعليق التمام والقسم بغير الله

تعالى ما هو تأليهٌ لغير الله تعالى، وسيأتي بسط ذلك كله إن شاء الله تعالى. والمتنصرون منهم لم يكونوا يعلمون أن تعليق الصليب تأليه له، في أشياء آخر ستأتي فيما بعد. والظاهر أن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجعل لنا ذات أنواط»^(١) لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله مع الله تعالى.

هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط للدخول في الإسلام الإتيان بالشهادتين أصلاً، بل يقولون: يكفي كل ما يؤدي معنى الدخول في الإسلام كقوله: أسلمت لله، ونحو ذلك. كما حكى الله عز وجل عن ملكة سبأ: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ إلى أن قال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلِمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣١-١٣٢].

ومما يدل على صحة هذا المذهب حديث الصحيحين عن المقداد أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقتله»، قال: يا رسول الله، قد طرح إحدى يدي، ثم قال [زه ٣٥] ذلك بعد ما قطعها أقتله؟ فقال: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل

(١) سيأتي تخريجه عند المؤلف في ص ٢٣٠.

أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»^(١).

هكذا رواه الجماعة عن الزُّهري: ابن جُرَيْج ويونس بن يزيد في الصحيحين، وابن أخي الزُّهري عند البخاري، والليث بن سعد والأوزاعي وابن عيينة^(٢) عند مسلم، وغيرهم. ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهري عند مسلم: «فقال: لا إله إلا الله»، ورواية الأكثر أثبت، على أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق ابن جُرَيْج: «أخبرني الزُّهري» فذكره، وفيه: «فقال: أسلمت لله، أقاتله يا رسول الله؟»، فذكر الحديث. ثم قال أحمد: «ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر»، فذكر أول الحديث، ثم قال: «فذكر الحديث، إلا أنه قال: أقتله أم أدعه؟»^(٣).

فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر «فقال: أسلمت لله» كما في رواية ابن جريج قبلها؛ إذ لم يستثن أحمد إلا قوله «أقتله أم أدعه»، فعلم أن الباقي سواء، ولو كان في حديثه «لا إله إلا الله» لكان ذكر ذلك أهم من ذكر «أقتله أم أدعه» كما لا يخفى، فقد اختلفت الرواية عن معمر، ولا خفاء أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور.

(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ٣/٩، ح ٦٨٦٥ [وفي كتاب المغازي، باب ١٢، ٨٥/٥، ح ٤٠١٩]. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله [وفي الأصل: باب الدليل على أن من مات لا يشرك إلخ]، ١/٦٦، ح ٩٥. [المؤلف]

(٢) لم أجد رواية ابن عيينة عن الزهري عند مسلم، ولم يذكرها المزي في تحفة الأشراف ٨/٥٠٢، (١١٥٤٧).

(٣) المسند ٦/٥-٦. [المؤلف]

وفي شرح مسلم للأبي عن القرطبي: فيحتج به للدخول في الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه من قول أو فعل ما ينزل منزلة النطق بالشهادتين، وقد حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد وهم يقولون: «صبأنا صبأنا»، ولم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء، وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، ثم وداهم صلى الله عليه وآله وسلم (١).

قال الأبي: «وكان الشيخ - يعني شيخه أبا عبد الله محمد بن عرفة - يقول: كلمة: «أسلمت لله» إنما توجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد ذلك»، قال الأبي: «وهو خلاف ما دلَّ عليه الحديث» (٢).

أقول: وذلك من وجهين، الأول: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق النهي ولم يقل: لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتين، فإن أبي فاقتله، أو نحو ذلك.

الثاني: قوله: «فإنه بمنزلك قبل أن تقتله» والمعنى الظاهر من هذا أنه مسلم، والظاهر حجة.

فائدة:

اختلف في معنى قوله: «وأنت بمنزلة قبل أن يقول كلمته». ولا نزاع أن الظاهر «وأنت كافر»، ولكن الجمهور أبوا هذا؛ لأن من أصلهم أن ارتكاب

(١) انظر: المفهم ١/٢٩٣-٢٩٤.

(٢) شرح الأبي لصحيح مسلم ١/٢٠٤. [المؤلف]

الكبيرة ليس بكفر. وأجيب بأن المعنى: إن قتلته مستحلًا لقتله، ولا نزاع أن استحلال الحرام القطعي كفر. ولم يرتضوا هذا؛ يرون أنه ليس في الكلام ما يدل على هذا القيد. وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة فإن سؤال المقداد إنما قصد به معرفة الحلّ أو الحرمة لعلمه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا أذن في القتل كان حلالًا، فقله: أأقتله؟ في قوّة قوله: أيحلُّ لي قتله؟ أو: أستحلُّ قتله؟ وبحسب هذا يكون الجواب (١) قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فإن قتلته» في قوّة قوله: «فإن استحلت قتله»، والله أعلم.

وقصّة بني جديمة التي أشار إليها القرطبيّ هي في صحيح البخاريّ (٢).

وفيهما من قول ابن عمر: «فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا وجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا»، وهذا ظاهرٌ أنهم لو قالوا: (أسلمنا) ما اشتبه الأمر على خالد.

[٣٦٦] وفي الصحيحين في حديث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل ليقته فقال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله أسامة فلأمه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم، قال أسامة: «حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» (٣).

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «وبحسب هذا الجواب يكون قوله...» فوق تقديم وتأخير من سبق القلم، أو يتمّ الكلام عند قوله: «الجواب»، ويُستأنف: «فقله...».

(٢) كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خالد إلخ، ٥/١٦٠ - ١٦١، ح ٤٣٣٩. [المؤلف]

(٣) صحيح البخاريّ، كتاب الديات، باب [قول الله تعالى]: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ إلخ، ٤/٩، ح ٦٨٧٢. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله [باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة]، ١/٦٨، ح ٩٦ (١٥٩). [المؤلف]

وفي رواية لمسلم أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسَامَةَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا أَتَيْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» وَكَرَّرَ ذَلِكَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ الرَّجُلِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتْ بِلَفْظِ: «أَشْهَدُ» وَلَا بِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ، مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الدَّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْمُشْرِكِ الَّذِي أَتَبَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى بَدْرٍ «قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»، وَفِيهِ أَنَّهُ رَجَعَ ثُمَّ عَادَ كَذَلِكَ قَالَتْ: «ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَانْطَلِقْ»^(١).

وَفِيهِ فِي قِصَّةِ الْعَقِيلِيِّ: أَسْرَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَوْثَقُوهُ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَارْجِعْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ، ثُمَّ مَضَى. فَنَادَاهُ ثَانِيًا، فَارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: «لَوْ قَلَّتْهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ»^(٢).

(١) صحيح مسلم، قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِمَارَةِ. [المؤلف]. يعني كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، ٥/٢٠٠، ح ١٨١٧.

(٢) مشكاة المصابيح، كتاب الجهاد، باب حكم الأسرى، الفصل الأول، ٢/١١٦١ - ١١٦٢، ح ٣٩٦٩. [المؤلف]. وهو في صحيح مسلم، كتاب النذر، باب: «لا وفاء لنذر في معصية الله»، ٥/٧٨، ح ١٦٤١.

وفيه أن تلك الكلمة ضامنةٌ لأن يفلح كلُّ الفلاح لولا أنه قالها وهو لا يملك أمره، والفلاح كلُّ الفلاح هو النجاة في الآخرة، فثبت أن تلك الكلمة إسلامٌ لو قالها وهو يملك أمره.

فإن قيل: يمكن أن يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنما كان يكتفي بنحو «أسلمتُ لله» بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتين، وكان العرب يعرفون معناهما، فقام قولُ أحدهم: «أسلمتُ لله» - مع معرفته لما ذُكر - مقامَ إتيانه بالشهادتين عارفاً بمعناهما.

قلت: يكفي في ردِّ هذا قصة بني جذيمة، فإنها كانت في أواخر السنة الثامنة للهجرة، ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»، فكيف يُظنُّ بهم معرفة ما هو أخفى من ذلك؟ على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل معنى الإله كانت تشبه عليهم أشياء، فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء وقبول وسوسة الشيطان وأتباع الهوى ما هو تأليهٌ لهذه الأشياء، وكذلك ما يقع في الرقى والتَّولة والقسم بغير الله عزَّ وجلَّ مما كان يشتهبه على الصحابة حتى بيَّنه لهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وعلى بعض التابعين حتى بيَّنه لهم الصحابة، ومن ذلك قصَّة ذات أنواطٍ وغيرها.

فالذي يقتضيه ما مرَّ أنه يكفي لدخول الكافر في الإسلام أن يتقبَّله مع معرفة أنه دينٌ مشتملٌ على عقائد وأحكام وأنه ملتزمٌ لها سواءً أوافقت ما كان عليه أم خالفته، فإنه بذلك ينسَلِخُ عن كفره ويُسَلِّمُ نفسه للإسلام ويلتزمه جملةً؛ والله الموفق.

[٣٧] فصل

المنتسبون إلى الإسلام أقسام:

الأول: مَنْ تحكّم له أيّها القارئ بالإسلام، فلا كلام فيه.

الثاني: مَنْ تكفّره أو تتردّد فيه لعلّة غير الشرك، وهذا لا كلام فيه هنا.

الثالث: مَنْ تكفّره أو تتردّد فيه لعلّة الشرك خاصة، وكلامنا في هذا.

فاعلم أن كلّ مكلفٍ مَنْ هؤلاء لا بدّ أن يكون قد ثبت له حكم الإسلام؛ لأنه لا يخلو أن يكون هو الذي دخل في الإسلام وكان آباؤه على ملّة أخرى كاليهوديّة والنصرانيّة، أو يكون نُسبَ إلى الإسلام على سبيل التبعيّة، أو لا.

فالذي أسلم هو نفسه قد ثبت له حكم الإسلام. فإذا قلنا: إنه يكفي للدخول في الإسلام كلّ ما يؤدّي معنى التزامه فذاك، وإن قلنا: لا بدّ من الإتيان بالشهادتين مع معرفة معناهما فقد عرفت أن المراد معرفته في الجملة، والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام يلقّنه الناس الشهادتين ويفسّرون له معناهما فيعرفه في الجملة، يعرف أنه لا مدبّر بقوّته الذاتيّة إلا الله ولا معبود بحقّ إلا الله، ويعرف من العبادة الصلاة والصيام فيعرف أنه لا يستحقّ أن يُصلّى ويُصام له إلا الله، وأن تعظيم الأوثان والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادةٌ لغير الله، إلى غير ذلك، مع التزامه للإسلام جملةً. وهذا كافٍ للدخول في الإسلام وثبوت حكمه كما تقدّم.

والمنسوب تبعًا إما أن تكون موافقًا على ثبوت الإسلام له بالتبعيّة أو

غير موافق، فالأوّل قد ثبت له حكم الإسلام اتّفاقاً. والثاني الذي يكثُر وجوده من صورته هو مَنْ كان أباهُ متلبّسين بتلك الأمور التي تراها شركاً، فتقول: أباهُ مشركون فكيف يُحكم له بالإسلام تبعاً لهم؟

فاعلم أن هذا لا بدّ أن يكون أحدُ أجداده كان كافراً فأسلم فثبت له حكم الإسلام كما مرّ، وقد يكون هذا الجدُّ تلبّس بتلك المحدثات، وسيأتي، وقد لا يكون تلبّس بها فكان مسلماً اتّفاقاً، وتبعه ابنه في الإسلام ثم ابن ابنه، وهكذا إلى أوّل جدّ تلبّس بالمحدثات. فأوّل جدّ تلبّس بالمحدثات إما أن يكون هو الذي دخل في الإسلام، وإما أن يكون ابن رجل مسلم لم يتلبس بها، وعلى كلا الحالين قد ثبت لهذا الجدّ حُكْمُ الإسلام اتّفاقاً، ومَنْ ثبت له حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه إلا بحجّة واضحة. وقد علمت أن من قبل الإسلام ثم جهل وأخطأ بما هو شرك قد يُعذّر، ولا يظهر حدّ لذلك إلا قيام الحجّة كما سيأتي. فذلك الجدّ الذي ثبت له حكم الإسلام لا يخرج عنه تلبّسه بتلك المحدثات ما لم تعلم قيام الحجّة عليه، وأنت لا تعلم ذلك، فبقي على إسلامه، فيتبعه ابنه في الإسلام، فيبقى له حكمه وإن تلبس بتلك المحدثات، وهكذا.

وهبك أثبتّ قيام الحجّة على أحد الآباء فإنّك لا تعلم قيامها على الأمّ فبقيت على حكم الإسلام فتبعها ولدها. وهبّك أثبتّ قيامها على الأبوين فلعلّها إنما قامت عليهما بعد العلوق بالولد وثبوت حكم الإسلام له، وهبّك أثبتّ قيامها على الأبوين قبل العلوق بالولد فقد قال بعض أهل العلم كالشافعيّة: إنه إذا كان في أصول الطفل المعروفة سلسلةً نسبه إليهم مسلمٌ حُكِمَ للطفل بالإسلام وإن كان ذلك الأصل قد مات قبل زمانٍ طويلٍ وكان

الأقرب حيًّا^(١)، فإن لم ترض هذا فقد قال بعض أهل العلم - وهو الذي [ز ٣٨] حكاه ابن المنذر^(٢) عن الشافعيّ وبه أخذ أكثر أصحابه وصحّحه الرافعيّ وخالفه النوويّ، لكن تعقّبهُ...^(٣) فصوّب تصحيح الرافعيّ، وأطال البلقينيّ في تصويب ما قال الرافعيّ...^(٤) -: إن ولد المرتدّين محكومٌ بإسلامه وإن كان العلوق به بعد ردّتهما.

والذي يخالف في هذا إنما يقوى قوله إذا كانت الردّة مكشوفة يُصرّح صاحبها بأنه قد بدّل دينه وترك الإسلام. وإيضاح هذا أن المدرك فيما يظهر في الحكم بإسلام الطفل أو كفره قبل أن يعرب عن نفسه هو النظر فيما يظهر أنه يختاره إذا بلغ، وأظهر أسباب الاختيار أمران: وضوح الحجّة واتباع الآباء. والأول وهو وضوح الحجّة خاصّ بالإسلام فإن وافقه الثاني بأن كان الآباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم مسلمين فالحكم بالإسلام بغاية الوضوح. وإن خالفه البتة بأن كان الآباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم كفارًا أصليين فالحكم بالكفر ظاهر؛ لأن الغرام باتباع الآباء شديد، كما تشاهده في اليهود والنصارى وقلّة من يُسلم منهم. وإن وافقه من وجهٍ وخالفه من وجهٍ نظّر في الراجح فيوضع مثلًا إسلام الأب والأمر الأوّل وهو وضوح حجّة الإسلام في كفة، وكفر الأم والأصول من الطرفين في كفة، فيرجح أنه يختار الإسلام، وقس على ذلك. وموضع التفصيل كتب الفقه،

(١) انظر: روضة الطالبين ٥/٤٣٠.

(٢) الأوسط ١٣/٥٠٨.

(٣) هنا بياض بقدر كلمة، والظاهر أن المؤلف بيّض لاسم العالم الذي تعقّب النوويّ.

(٤) هنا بياض بقدر نصف سطر، وانظر منتقى ينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع

للسيوطي بهامش روضة الطالبين ٧/٢٩٧.

ونقتصر هنا على النظر في مسألتنا.

الطفل إذا بلغ فعرف أنّ أسلافه كانوا مسلمين حتى تنصّر أبواه مثلاً فإن غرامه بالنصرانية لا يكون كغرام من عرف أن أسلافه مضوا عليها من قرون كثيرة، فهذا يحتمل أن يميل إلى النصرانية؛ لأن أبويه صاروا إليها ويحتمل أن يميل إلى الإسلام؛ لأنّ أسلافه مضوا عليه حتى صار أبواه إلى خلافه، فله شبه بمن كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً. هذا في الرّدة المكشوفة، ودونها درجات.

فأما مسألتنا وهي أن يعرف أنّ أسلافه مضوا على الإسلام، وأنّ أبويه عاشا ينتسبان إلى الإسلام معتبطين به يعتقدان أنه هو الدين الحق وبيدلان أنفسهما في سبيله، ويُعظّمان القرآن ويعتقدان أنّ كلّ ما فيه حقٌّ، ويحبّان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ويعتقدان أنّ كلّ ما جاء به حقٌّ، ويحترمان سلف الأمة وعلماءها، ويتمسكان بشعائر الإسلام، ويعتقدان حقّاً عليهما أن لا يخالفاه، ويحكما على أنفسهما أنهما إن خالفاه ولم يعذرهما الله عزّ وجلّ هلكا، ولكنهما وقعا في شيء كانا يزعمان أنه لا يخالف الإسلام وجماعة من أهل العلم يقولون إنه مخالف. فهذا الغلام إن لم توضح له الحجة على أنّ تلك المخالفة كفرٌ فالظاهر أنه يتبع أبويه عليها، ولكن هذا لا يكفي للحكم عليه من طفوليّته بعدم الإسلام؛ فإن النظر في هذا الباب مبني على فرض قيام الحجة، ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبوه وأسلافه كلهم نصارى وأمه مسلمة مع العلم بأنه إذا لم توضح له حجة الإسلام إنما يتبع أباه وأسلافه.

وإذا أوضحت له الحجة فأمامه طرقٌ:

الأولى: أن يتبع أبويه على تلك المخالفة تعصّباً لهما ويرضى لنفسه
بأمور:

منها: ترك الإسلام الذي اتّضح له أنه الحق ومضى عليه أسلافه ومضى
أبواه أنفسهما على الانتساب إليه والاعتباط به كما مر، ونشأ هو نفسه على
حبه والاعتباط به والافتخار بالانتساب إليه.

ومنها: اختيار الكفر الذي مضى أسلافه وأبواه أنفسهما ونشأ هو نفسه
على بغضه ومقته وشدة النفور عنه والعلم بأنه هلاك أبدي.

[ز ٣٩] ومنها: عداوة الله ورسله والمؤمنين، وقد مضى أسلافه وأبواه
أنفسهما ونشأ هو نفسه على محبتهم وتعظيمهم والاعتباط بآبائهم.

ومنها: غضب الله عزّ وجلّ والخلود في نار جهنم.

الطريق الثانية: أن يتبع الحق ويشهد على أبويه بالكفر.

الطريق الثالثة: أن يتبع الحق ويرجو العذر لأبويه.

أفلا ترى سلوكه الطريق الأولى أبعد جدّاً من اختيار مَنْ كان أبوه
وأسلافه نصارى وأمه مسلمةً للنصرانية؟ فبقي النظر في الطريقتين الآخرين،
فإن لم تتّضح له الحجّة على هلاكهما وعلى أن الشكّ في هلاكهما كفرٌ فلا
ريب أنه يختار الطريق الثالثة، ولكن هذا لا ينافي الحكم بإسلامه؛ لوجوه:

الأوّل: أن النظر في هذا الباب مُرتّبٌ على فرض قيام الحجّة كما مرّ.

الثاني: أنه إذا لم تقم عليه الحجّة القاطعة بهلاكهما لا يكون رجاءه
العذر لهما كفرًا.

الثالث: أن كفر المتلبس بالمحدثات التي الكلام فيها ليس في هذه الأزمنة من الأمور الواضحة التي يكفر من شك أنها كفرٌ مطلقاً، فكيف من لم يشك أنها كفرٌ ولكنه يرجو العذر لبعض من تلبس بها؟

وعلى فرض أنك أثبتت قيام الحجة على أحد الأجداد وامراته وإصرارهما قبل العلق بالولد وأنه لم يُقنعك ما تقدم من الاستدلال على أن ذلك لا يمنع الحكم للولد بالإسلام فيما إذا تحكّم للولد في صغره؟

إن قلت: أحكم أنه مرتد قيل لك: أتى يكون مرتدًا ولم يُحكّم له بالإسلام قطُّ؟ وأصل معنى الارتداد هو الرجوع، فكيف يُقال: إنه رجع عن الإسلام من لم يكن عليه قطُّ؟ وقد جاء عن الصحابة أنهم سبوا أولاد المرتدين^(١)، والمرتد لا يُسبى.

وقد كان خطر لي أن أحتج بمعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشركي العرب معاملة الكفار الأصليين مع أن أسلافهم كعمرو بن لُحيّ وأقرانه كانوا مرتدين عن شريعة إبراهيم عليه السلام، وكانت الأنساب إليهم معروفة. ثم ظهر لي أنه قد يجاب عن هذا بأن الإسلام شريعةٌ جديدةٌ يطالبهم باتباعه، حتى لو رجعوا إلى شريعة إبراهيم ولم يتبعوا الإسلام لم يخرجوا من الكفر، فلا يلزم من عدم حكمه عليهم حكم المرتدين أنهم لم يكونوا في حكم المرتدين عن شريعة إبراهيم. ويمكن أن يناقش في هذا

(١) ورد عن أبي الطفيل أنه كان في جيش عليّ الذين أرسلهم إلى المرتدين من بني ناجية، قال: فقتلوا المقاتلة وسبوا الدراري. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب السير، ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد... ١٧/٤٣٤ - ٤٣٥، ح ٣٣٤٠٧.

ومن طريقه: البيهقي في كتاب المرتد، باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين ٨/٢٠٨.

الجواب ولكن فيما تقدّم كفاية إن شاء الله تعالى.

فلم يبق إلا أن تقول: أحكم لذلك الولد بأنه كافرٌ أصليٌّ، فيُقال لك: أنت خبيرٌ أن كلامنا إنما هو في المنتسبين إلى الإسلام الذين لا ترميهم بالكفر إلا لتلبّسهم بتلك المحدثات التي تراها شركًا ويزعمون أنها مما أذن الله تعالى فيه، وتعلم أن هؤلاء القوم لا يميز الولد منهم إلا وقد تلقن الشهادتين وأحبَّ الإسلام واغتبط به وعزم أن يدين به حتى يموت، فإن فرضت أنه في صغره محكوم له بالكفر الأصلي فإنه يسلم قبل أن يبلغ، وإذا بلغ استمرَّ على ذلك، وقد تقدّم (١) أنه يكفي الكافر للدخول في الإسلام والحكم له به ما هو أقلُّ من ذلك.

فقد اتضح بحمد الله سبحانه أنه ما من متسبٍ إلى الإسلام ممن ترميه بالكفر لتلبّسه بتلك المحدثات فقط إلا وقد ثبت له حكم الإسلام، وهذا ما أردنا بيانه.

فصل

من ثبت له حكم الإسلام ثم أعلن عن نفسه أنه قد رغب عن الإسلام وتركه فأمره واضحٌ، وهذه هي الردّة المكشوفة. وأما من يدعى أنه مستمرٌّ على الإسلام فإنه لا يُحكّم عليه بالردّة إلا بحجّة واضحة؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان كلامنا إنما هو في العبادة فالمثال الواضح فيها أن يصرّح بأنه يتخذ مع الله إلهًا أو يعبد غيره على الحقيقة، [ز٤٠] وهذه الدرجة هي حال أهل الجاهليّة كما تقدّم، ويليهما أن يتلبّس بما هو تأليّة وعبادةٌ لغير

(١) ص ١٥١ فما بعدها.

الله تعالى مع قيام الحجّة بأنه يعلم ذلك وإن لم يعترف به. هذا طرفٌ.
ويقابله الطرف الذي يتّضح فيه أن ما تلبّس به مما صورته صورة التّأليه
والعبادة لغير الله تعالى ليس في نفس الأمر كذلك، أو أنه وإن كان في نفس
الأمر كذلك فصاحبه معذور.

أما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة، وسيأتي إن
شاء الله تعالى (١).

وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورًا:
الأوّل: ما قدمناه في الأعذار (٢).

الثاني: قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
[خواتيم البقرة]، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، والأعراف: ٤٢، والمؤمنون: ٦٢، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْ
ءَاتَهَا﴾ [الطلاق: ٧].

قال المحقّق الشاطبي: «قد ثبت في الأصول العلميّة أن كلّ قاعدةٍ كليّةٍ
أو دليل شرعيّ كليّ إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأُتِيَ بها شواهد على معانٍ
أصوليّةٍ أو فروعيّةٍ ولم يقترن بها تقييدٌ ولا تخصيصٌ مع تكرّرها وإعادة
تقرّرها فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم...» (٣).

(١) ص ٣٨٧ فما بعدها.

(٢) أواخر ص ١٣٢ فما بعدها.

(٣) الاعتصام ١/ ١٨٠. [المؤلف]

ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصها،
واحتج بقوله تعالى: ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٨، والفرقان: ٩] (١).

أقول: في قوله: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أوجه:

أحدها: ما أشار إليه.

الثاني: ما اختاره في آية الفرقان، قال: «يقول: فلا يجدون سبيلاً إلى
الحقِّ إلا فيما بعثتك به»، وروى نحوه عن ابن عباس (٢).

الثالث: فلا يستطيعون سبيلاً إلى ما حاولوه من الطعن في نبوتك.
والسياق يقتضيه، وفي آثار السلف ما يوافق.

فعلى الوجهين الأخيرين لا كلام، وأما على الأوّل فالآية كما يدلُّ عليه
السياق والآثار إنما وردت في أفرادٍ عاندوا وتمردوا فختم الله على قلوبهم،
وسياتي الكلام على ذلك.

وقد تقدّم في الأصل الأول (٣) عن ابن جرير تأويله (٤) قوله تعالى:
﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٩]، ما ينفي قول الجبرية، وتقدّم هناك (٥) ما رواه
عن السُّدِّيِّ في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

(١) راجع تفسيره ٢/٢٨٣. [المؤلف]

(٢) راجع تفسيره ٨/١٢٦. [المؤلف]

(٣) ص ٦٣.

(٤) كذا في الأصل، ولعله سقط «عند» أو «في».

(٥) ص ٦١.

[الأعراف: ٨٩]، وفيه: «فالله لا يشاء الشرك».

وقد تقدّم في الأصل الأوّل (١) حكمة الخلق بما علّم به يقيناً أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً، ولا ليُعنتهم.

وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨]، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [المؤمن: ٣١]، في آيات كثيرة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم. وقد تقدّم في هذا الأصل (٢) كمال عدل الله سبحانه حتى إنه يوم القيامة لا يحكم بمجرد علمه، وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا، يا عبادي كلّم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم...» إلى أن قال: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفّيكم إيّاها، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» (٣).

واختلف الناس في معنى الظلم الذي ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فقال الجبريّة ومن تابعهم: هو «أن يتصرّف في غير ملكه» (٤).

قال عبد الرحمن: من نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبرها اتّضح له بطلان هذا التفسير، وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسّر في الآيات كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتين «ظلمًا» قولك:

(١) ص ٥٨ فما بعدها.

(٢) ص ٦٤.

(٣) صحيح مسلم، كتاب البرّ والصلّة، باب تحريم الظلم، ١٦/٨، ح ٢٥٧٧. [المؤلف]

(٤) التبصير في الدين للإسفراييني ١٦٩، والذين اتبعوا الجبريّة هم الأشاعرة، انظر:

شفاء العليل، الباب ١٦، ص ٢٤١.

«تصرفاً في غير ملكه» وانظر كيف يصير الكلام، وراجع ما قدّمناه في كمال عدل الله تعالى يوم القيامة.

وقال غيرهم: هو: «أن ينقص عبده من حاقّ ثوابه أو يعذبه بغير ذنب»^(١)، قالوا: وما يُشاهدُ في الدنيا من إيّلام الأطفال والمعتوهين والبهائم، فكل ذلك مطابق لحكمة الله عزّ وجلّ وعدله، فإن لم نعرف وجه ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علماً بالعدم ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٨٥].

وغلت القدرية وتجارت بها أهواؤها حتى جحدت علم الله تعالى بالحوادث قبل حدوثها^(٢)، وربما ضاق الأمر على بعضها فأنكر آيات من القرآن كما سلف عن عمرو بن عبّيد^(٣)، وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلو ولكنها تطرّفت من جهات:

منها: قولهم: إن العقل يحكم بأن الظلم قبيحٌ محرّمٌ على الله تعالى، ويحكم بأنه سبحانه ليس له أن يتصرّف في ملكه إلا بالعدل^(٤)، وغير ذلك

(١) وهو قول أهل السنّة، انظر: شرح الطحاويّة ٢/ ٦٧٩-٦٨١، وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يُظلم فيُزاد عليه في سيئاته، ولا يُظلم فيهُضم في حسناته. أخرجه الطبري في تفسيره (٣٧٩/١٨) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وورد نحوه عن مجاهد وقتادة والحسن. انظر: تفسير الطبري (٣٨٠/١٨)، الدرّ المثور ٥/ ٦٠١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٨/ ٤٥٠، شفاء العليل، الباب ٢١، ص ٣٩٣.

(٣) ص ٢٩، ٣٢.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٨/ ٩١.

من الألفاظ التي يتبادر [ز٤١] إلى الفهم منها أنهم يزعمون أن العقل حاكمٌ على الله عزَّ وجلَّ يوجب عليه ويحرِّم عليه ويسأله عمَّا يفعل ويناقشه الحساب. وأهل الحقِّ أغنياء عن تلك المقالات بما تقدَّم في الحديث القدسيِّ «يا عبادي إنني حرمت الظلم على نفسي» إلى قوله: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله» (١).

ومنها: تحريف الآيات الواردة في القضاء والقدر، وردِّ الأحاديث الثابتة في ذلك. وعارضهم المُجْبِرَة فادَّعوا صراحتها في الجبر، وآل بهم الأمر إلى أن حرَّفوا أضعاف أضعافها من الآيات والأحاديث وجحدوا حكمة الله وعدله، وسمَّوا الحكمة غرضًا والعبث اختيارًا والعدل عجزًا، وجعلوا خلق الله تعالى وأمره كله لهوًا ولعبًا (٢)، بل شرًّا من ذلك؛ فإنَّ اللاهي واللاعب له فائدةٌ ما من لهوه ولعبه.

وأهل الحقِّ أغنياء عن ذلك كلُّه بقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اقْرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه» (٣).

وما صحَّ عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ في وجهه الغضب فقال: «إنما

(١) تقدم تخريجه قبل قليل.

(٢) انظر: شفاء العليل، الباب ٢٢، ص ٤٣٥ فما بعدها.

(٣) صحيح البخاري، آخر كتاب فضائل القرآن، [باب]: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت

قلوبكم»، [٦/١٩٨، ح ٥٠٦٠. صحيح مسلم، أوائل كتاب العلم، [باب النهي عن

اتباع متشابه القرآن]، [٨/٥٧، ح ٢٦٦٧]. [المؤلف]

هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»^(١).

وتلك الآية التي اختلفا فيها كانت متعلقة بالقدر، فقد أخرج ابن ماجه بسندٍ صحيح عن عمرو بن سُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه، وجدّه هو عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يُفَقُّ في وجهه حَبُّ الرُّمَّانِ من الغضب، فقال: «بهذا أمرتم أو لهذا خُلقتُم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم»^(٢).

فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله، ويأخذون بالواضح معناه من ذلك ويتفهّمون ما عداه، فإذا فهموا نظروا فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه ضرورة أو لا تترتب عليه مفسدةٌ أظهوره، وإن لم يروا لإظهاره ضرورة وخافوا من إظهاره اختلافاً وافتراقاً في الدين وسعهم السكوت.

وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملاً تبعاً لإجمال الكتاب والسنة، وكانوا ينكرون على من حدث من القدرية وجرّه هواه إلى ما جرّه كما تقدّم، فربّما كان في إنكارهم ما يوهم طرفاً من الجبر، فأراد إمام التابعين الحسن البصريُّ رحمه الله تعالى أن يشرح الأمر، فلامه أهل العلم؛ لأنهم - والله أعلم - خافوا أن يكون في ذلك تقويةٌ ما لبدة القدرية مما يجرُّ كثيراً من الناس إلى مقالتهم، وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفةً لصنيع الكتاب والسنة من الإجمال، وأنه ربّما أدّى إلى الاختلاف والافتراق في الدين، فكفّ رحمه الله تعالى عن ذلك.

(١) صحيح مسلم، أوائل كتاب العلم، [باب النهي عن أتباع متشابه القرآن]، ٨ / ٥٧، ح

٢٦٦٦. [المؤلف]

(٢) سنن ابن ماجه، في أوائله، باب في القدر، ١ / ٣٣، ح ٨٥. [المؤلف]

ثم صار الناس يقولون في كلِّ من شَمُوا منه رائحة الميل إلى الشرح والتفسير: «كان يرى القدر»، قالوا ذلك في الحسن البصريِّ وقاتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئبٍ - الذي قال فيه أحمد بن حنبلٍ: «ابن أبي ذئبٍ أصلح في بدنه وأورع وأقوم بالحقِّ من مالك»^(١) -، وكذلك قالوا في ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعيدٍ وحسان بن عطيةٍ في خلقٍ كثيرٍ. ولم يكن هؤلاء الأعلام من القدرية الذين عُرفَ عنهم الغلوُّ ولا يقولون مقالات المعتزلة، ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبريةً، حاشاهم، وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيءٍ من الشرح والتفسير، وهؤلاء يرون أن الصواب أن لا يُظَهَرَ إلا الإجمال كما جاءت به السنة. ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبرية وجرَّت إلى ما جرَّت إليه كما تقدَّم حقَّ على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينزِّهوا السلف الصالح عن بدعتهم، فذلك الذي دعاني إلى بيان ما سمعت، وأسأل الله التوفيق.

وإن لم يفهموا^(٢) عملوا بما أمرهم الله تعالى به في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ [٤٢] مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ [آل عمران: ٧-٨].

واعلم أن الذي استقرَّ عليه قول علماء الأصول من الأشعرية وغيرهم منع التكليف بما ليس في الوُسْع، ويسمونه التكليف بالمحال والتكليف بما

(١) المعرفة والتاريخ ١/٦٨٦، وفي تاريخ بغداد ٢/٣٠٢: أصلح في دينه.

(٢) معطوف على قوله في الصفحة السابقة: فإذا فهموا نظروا...

لا يُطاق، وإنما يستنون صورةً واحدةً هي ما عَلِمَ الله تعالى أنه لا يكون، قالوا: قد علم الله تعالى أن أبا جهلٍ لا يؤمن؛ فإيمانه محالٌّ، ومع ذلك كان مكلفًا بالإيمان^(١).

قال عبد الرحمن: هذه الصورة لا يُحْتَاجُ إلى استثنائها من قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولا من قولهم: لا يكلف الله تعالى أحدًا بما لا يطيق؛ لأن علم الله تعالى بعدم إيمان أبي جهلٍ لا ينافي أنه كان في وسعه الإيمان وأنه كان يطيقه ويقدر عليه^(٢)، ألا ترى أنك تقول: لم أفعل كذا وكان في وسعي أن أفعله أو وكنت أطيقه أو وكنت أقدر على فعله. ولو ضرب رجلٌ ابنك وأنت غائب فلما حضرت قلت له: لو كُنْتُ حاضرًا ما قَدَرْتُ على ضربه، فقال: لم يكن في وسع أحدٍ ولا قدرته حتى رب العالمين (على)^(٣) منعي من ضربه، لبادرَ الناس بحقِّ إلى تكفيره.

ومع نصهم أنه لا يستثنى إلا هذه الصورة البعيدة ففي كلامهم ما يُشعِرُ باستثناء أخرى هي التي جرَّتنا إلى هذا البحث.

قال العضد في مواقفه في الكلام على خلود الكفار في النار: «قال الجاحظ والعنبريُّ: هذا في الكافر المعاند^(٤)، وأما البالغ في اجتهاده إذا لم يهتد للإسلام ولم تلُح له دلائل الحق فمعذورٌ، وكيف يُكَلَّفُ بما ليس في

(١) قال في تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١ / ٢٨١ بعد ذكره القول بامتناع تكليف ما لا يطاق ونسبته إلى المعتزلة: «وساعدتهم كثير من أئمتنا».

(٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢ / ٦٧٤.

(٣) كذا في الأصل.

(٤) زاد السيّد في شرحه «والمقصر»، وسياق المتن يدلُّ عليه. ع. [المؤلف]

وسعه ويعذب بما لم يقع فيه تقصيرٌ من قبله»^(١).

وحكى عياض في الشفاء نحوه عن داود إمام أهل الظاهر وثامة^(٢)، قال: «وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة^(٣)، وقائل هذا كله كافرٌ بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكلّ من فارق دين المسلمين أو وقف أو شك»^(٤).

قال عبد الرحمن: في نظم عبارة عياض ما فيه على أنه لم يحك عن العنبري ولا عن أحد ممن ذكر معه أنه لا يكفر أحداً ممن لم يلتزم الإسلام من النصارى وغيرهم، بل ولا أنه إنما يكفر بعضهم دون بعض، ولا أنه يقول بعذرهم جميعاً. وأما القول بعذر بعضهم^(٥) فهو في الجملة حق، والعذر لا يستلزم عدم الكفر كما أن الكفر لا يستلزم عدم العذر، ألا ترانا نقول بعذر صبيان الكفار ومجانينهم مع قولنا بكفرهم، وحكّمنا عليهم حكم الكفار في

(١) المواقف: موقف ٦، مرصد ٢، مقصد ٦، مبحث ٢.٨/٣٠٨ [المؤلف]

(٢) هو ثامة بن أشرس النميري أحد معتزلة البصرة، كان له اتصال بالمأمون، وتنسب إليه الثمامية من المعتزلة، هلك سنة ٢١٣هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/١٤٧، الأعلام ٢/١٠٠.

(٣) فيصل التفرقة ٨٧.

(٤) الشفاء، في أواخره، فصلٌ في تحقيق القول في إكفار المتأولين [٢/٢٨٠-٢٨١]. [المؤلف].

(٥) كالذين لم يسمعوا بالنبى ﷺ، فهم كفارٌ، ولكن لا يعذب إلا من بلغته بعثة الرسول ﷺ ثم لم يؤمن به، فالمقصود بعذرهم عدم التعذيب في الآخرة لا نفي الكفر عنهم كما سببته المؤلف بعد قليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح: إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم) مجموع الفتاوى ٨/٤٣٥.

المناكحة والتوريث والدية والكفارة وما يصنع بالميت وغير ذلك؟

وفي المواقف عَقِبَ ما مرَّ: «واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع يُنْطَلُ ذلك، إذ يعلم قطعاً أن كفار عهد الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين، بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود، ومنهم من بقي على الشكِّ بعد إفراغ الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ قبل المخالفين هذا الفرقُ»^(١).

قال عبد الرحمن: إن كان مراده بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ما فيها من أن الكفار مُخْلَدُونَ في العذاب فقد بيَّنتها الحجج الدالَّة على أن الله تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة، ولا يكلف نفساً إلا وسعها، وغير ذلك مما سلف، [٤٣] فإما أن يكون المراد بالكفر في أدلة التعذيب كفرةً خاصاً هو الكفر الحقيقي فلا يدخل فيها الكفر الحكمي، كالكفر المحكوم به على صبيان الكفار ومجانينهم وسائر المعذورين، وإما أن تكون^(٢) من العامِّ المراد به الخصوص أو العامِّ المخصوص، وأدلة العذر صريحةٌ محكمةٌ فلا بدَّ من حمل ما يوهم خلافها على ما يوافقها.

وإن كان مراده أن الكتاب والسنة والإجماع تدلُّ على أن مَنْ قُتِلَ في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من الكفار مُخْلَدُونَ جميعهم في النار، فالجواب أن ما كان فيها من دلالة خاصة كما ورد في أبي جهل وأصحاب القلب قليب بدر، فمحمولٌ على أنهم كانوا معاندين أو مقصَّرين، والآثار تدلُّ على ذلك. وما كان فيها من دلالة عامَّة فقد يُقال: تُبَيِّنُهَا حُجَجُ العذر

(١) المواقف ٨ / ٣٠٨.

(٢) أي: أدلة التعذيب.

على ما سمعت آنفًا، ويزاد على ذلك احتمال أن يكون ما في السنّة والإجماع مَبْنِيًّا على الظاهر أن مَنْ أَصَرَ على الكفر بعد بلوغ الدعوة وطول الإنذار مع ظهور حجج الحق وضعف شبهات الكفار فهو إما معاندٌ أو مقصّرٌ.

وقول العضد: «إذ يُعْلَمُ قطعًا إلخ» مردودٌ عليه، بل لنا أن نقول: المعلوم خلافه، ولنا على ذلك حجج: منها: ما أسلفنا أنهم كانوا قائمة عليهم الحجة قبل البعثة لتقصيرهم، فما ظنك بهم بعدها؟

ومنها: ما أسلفناه^(١) فيما يلزم مَنْ بلغه بعثة نبيّ.

ومنها: أن شبهات الكفار كانت ضعيفةً، مَنْ تأمَّلَهَا عَرَفَ أنه لا يتفكر فيها عاقل إلا بان له بطلانها أو ضعفها، فَمَنْ لم يكن منهم تفكّر فيها قبل البعثة فلا ريب أن خبر البعثة يدعوه إلى التفكّر فيها، فإن لم يفعل فهو مقصّرٌ؛ وإن تفكّر فلا بدّ أن يظهر له ضعفها إلا أن يُقَصِّرَ في النظر لما غلب عليه من الغرام بما أَلِفَ واعتاد وأدرك عليه الآباء والأجداد فهو مقصّرٌ. ومَنْ نظر ولم يقصّر ظهر له ضعفها فلا بدّ أن يرجو أن يجد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو خير منها. هذا إن لم يبلغه هنا ما يورث علمًا أو ظنًا بصدقه، فإن لم يَسَعْ ليعرف ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مقصّرٌ، وإن تعرّض لمعرفتها ولكن هواه وغرامه بما كان عليه هو وآباؤه واستكباره عن أن يقبل الحق حالت بينه وبين أن ينظر حق النظر فهو معاندٌ مقصّرٌ أخذ من كلّ منهما طرفًا.

وإن نظر مخلصًا للحق راغبًا فيه حريصًا على إصابته فإننا بما نعلم من ظهور حجج الحق وَوَهْنِ شبهات الشرك نعلم أنه لا بدّ أن يتبيّن له صدق الرسول أو على الأقلّ يتبين له أنّ ما يدعو إليه الرسول خيرٌ من الكفر، فإن لم

(١) ص ١٢٨.

يَتَّبِعُهُ فَهُوَ مُعَانِدٌ أَوْ مُعَانِدٌ وَمُقَصِّرٌ مَعًا.

هذا وقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل القتال نحو خمس عشرة سنة يدعو الناس ويعرض نفسه عليهم، وأتبعه على ذلك من أتبعه، حتى أتبعه الأنصار وهم من أقرب الناس إلى معرفة الدين لمجاورتهم أهل الكتاب. بل واتبعه بعض علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وشاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة ما شاع من شرف المحتد وكرم الأخلاق وغير ذلك، ثم شاع عنه بعد النبوة ما يدعو إليه من تعظيم الله عز وجل والأمر بالعدل والإحسان وصلة الرحم والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وشاع عنه أشياء من المعجزات وغير ذلك. فَمَنْ أَصْرَّ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْكُفْرِ وَغَضِبَ لَهُ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مُعَانِدًا أَوْ مُقَصِّرًا، وَحَسْبُكَ فِي عِنَادِهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦].

وقد أوضح الله تبارك وتعالى حال الكفار الذين يستحقون النار بقوله سبحانه: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا [٤٤] أَفَلَمْ تَكُنْ عَلَيْنَا فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾ (٣١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ (٣٢) وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَخُ مَا نُنسَخُ كَمَا نَبِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٤) ذَلِكَ بِأَنكُمْ أَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُرُوفًا وَغَرَّبْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَفُونَ (٣٥) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) [خواتيم الجاثية].

وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّ الصِّدْرُ (٦) إِذَا أُلْقُوا

فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمِيرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَنْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ [الملك: ٦-١١].

ومن الحجج: أننا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدّم بعضها أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا معانداً أو مقصّراً، فإذا ثبت بحجة واضحة أن كلَّ مَنْ قُتِلَ مِنَ الكُفَّارِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُونَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا بَيْنَ مَعَانِدٍ وَمَقْصِرٍ.

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [خواتيم العنكبوت].

السورة مكيّة كما نصّوا عليه^(١) ونقلوه عن ابن عباس^(٢) وابن الزبير^(٣)

(١) انظر: تفسير الكشاف ٣/ ١٨٢، وأنوار التنزيل ٥٢٤، وتفسير النسفي ٣/ ٣٦٠، وتفسير الجلالين ٤٠٧، وتفسير أبي السعود ٧/ ٢٩. وحكى الخلاف في ذلك ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٢٥٣، وأبو المظفر السمعاني في تفسيره ٤/ ١٦٥، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٣٣، والآلوسي في روح المعاني ٢٠/ ١٣٢، والشوكاني في فتح القدير ٤/ ١٩١. ولا يخفى رجحان القول بمكيّة السورة لثبوت ذلك عن ابن عباس كما سيأتي.

(٢) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٣١٦، ح ٤٦٥، من طريق مجاهد عنه بسند حسن.

(٣) رواه ابن مردويه كما في الدرّ المشور ٦/ ٤٤٩.

وجماعة من التابعين^(١)، وتَدَبَّرَها يقضي بذلك، واستثنى بعضهم آيات من أوائلها وأثنائها^(٢)، فعلى كلِّ حال هاتان الآياتان مَكِّيَّتان، والقتال إنما شُرِعَ بالمدينة.

وتفسير (جاهدوا) بـ(قاتلوا) يُخِلُّ بحُسن الكلام وبديع نظمه، بل الذي يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات. لَمَّا قضى في الآية الأولى بهلاك مَنْ افتري على الله كذباً أو كَذَّبَ بالحق لما جاءه، وكِلا هذين مما يدعو إليه الهوى والشبهات، فقابل ذلك في الآية الثانية بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحقِّ فراراً من الافتراء والتكذيب، وتكفَّلَ الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك أن يهديه سبيله. والله أعلم.

وقد اعترف العضد بأن من قَتَلَ الكفار مَنْ كان معانداً ومَنْ كان مقصِّراً، ثم زعم أن فيهم مَنْ بذل المجهود واستفرغ الوسع فبقي معتقداً للكفر أو على الشكِّ^(٣). ومعلوم أن مَنْ نظر وهو مستكبرٌ عن الحق متعصِّبٌ لما أَلْفَهُ وأدرك عليه سلفه فلم يبذل المجهود ولا استفرغ الوسع. وعليه فالمدعى أن منهم مَنْ بذل المجهود واستفرغ الوسع راغباً في الحق حريصاً على إصابته، فنقول: صاحب هذه الصفة مجتهد ليعرف الحق عند الله فيتبعه، فهو مجاهد في الله وهو آتٍ بما أوجبه الله عليه، فهو محسن، ومن كان كذلك فلا بدَّ أن

(١) منهم: عكرمة والحسن البصري. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة، ٧/١٤٣، من طريق يزيد النحوي عنهما بسند حسن. ومنهم: قتادة. أخرجه ابن الأنباري كما في الإتيقان ١/٥٧.

(٢) انظر: الإتيقان في علوم القرآن ١/٩٥-٩٦.

(٣) انظر شرح المواقف ٨/٢٠٧-٢٠٨.

يهديه الله تعالى كما صرحت به الآية. ومن قُتِلَ كافرًا فلم يهده الله تعالى، فلم يكن مجاهدًا محسنًا، فلم يكن ممن بذل مجهوده واستفرغ وسعه راغبًا في الحق حريصًا على إصابته، فانكسر ساعد العضد وأتضح أن قوله «إذ يُعَلِّمُ قِطْعًا لِنَخٍ» دعوى باطلة.

أما قول العضد: «ولكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام»، فهذه مسألة القدر وقد تقدّم طرفٌ منها، ويكفيها هنا أن نقول: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۗ﴾ (١٦) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [خواتيم العنكبوت].

بيّنت هذه الآية وآياتٌ أخرى في معناها أن الله تعالى إنما يُضِلُّ مَنْ سَبَقَ منه ما يستحقُّ به العذاب، وآية الختم نفسها تدلُّ على هذا، قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَمْ يَكُن لَّهُ الْوَكِيلُ ۚ﴾ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿، إلى أن قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ [زهه] لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ [البقرة: ١-٧]؛ فأخبر بسبق كفرهم.

وقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مما يُسْتَشْكَلُ؛ لأن كثيرًا من الكفار نفعهم الإنذار فآمنوا. وحلّه فيما يظهر لي: أن المراد بالكفر في قوله ﴿كَفَرُوا﴾ كفرٌ خاصٌّ هو أشدُّ أنواع الكفر وهو ما يكون عن عنادٍ واستكبارٍ وتمرُّدٍ شديدٍ.

وما روي عن بعض السلف أن المراد أحبار يهود الذين علموا أن محمّدًا رسول الله، ثم جحدوا وأصرُّوا على الجحود، وعن بعضهم أن

المراد جبايرة المشركين الذين ألقوا في قلب بدر لا يخالف ما ظهر لي؛ فإن كثيراً من تفاسير السلف يخرج مخرج التمثيل كما نبه عليه أهل العلم^(١).

هذا، وسياق الآية يدل أن الختم وما معه ضرب من العقاب، ولهذا عطف عليها قوله: ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وفي روح المعاني: «إسناد الختم إليه عز وجل باعتبار الخلق، والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسبباً عما كسبه الكفار من المعاصي كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥]، وإلا أشكل التشنيع والذم على ما ليس فعلهم. هكذا قاله مفسرو أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم^(٢).

وأما آية الشرح فهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٤-١٢٥].

ففي الآية الأولى مثال من عنادهم، وفي الآية الثانية أن الإضلال

(١) انظر: مقدّمة في أصول التفسير ٤٣، إذ تبين أن غالب ما يثبت عن السلف من الخلاف في التفسير هو اختلاف تنوع، وهو نوعان، أحدهما: أن يعبر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمّى غير المعنى الآخر مع اتّحاد المسمّى. والنوع الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل.

(٢) روح المعاني ١/١٣٢.

وتحريج الصدر إنما يجعله الله تعالى على الذين لا يؤمنون.

وقد قصَّ الله تعالى دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه، وفيه:

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾﴾
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا ﴿ [يونس: ٨٨ - ٨٩] لَمَّا عَلِمَا عناد فرعون وملئه -
كما قال تعالى بعد ذكر ما أراهم من الآيات: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤] - عَلِمَا أَنَّهُمْ قَدْ اسْتَحَقُّوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَأَحْبَبَا أَنْ
يُنَالَهُمِ الْبِتَّةَ.

فالختم والشَّدُّ على القلب عقوبةٌ يعجِّلها اللهُ عزَّ وجلَّ لمن كفر واستكبر
وعاند وتمرَّد.

فإن قيل: فالمختوم على قلبه هل يبقى مكلفًا؟ قلت: نعم، أمَّا بترك
الأقوال والأفعال التي هي فجورٌ أو كفرٌ فظاهرٌ؛ إذ الختم على القلب لا يمنع
من تركها، وأمَّا بأصل الإيمان فللتكليف أثران: الدعوة والمؤاخذه، فالدعوة
قد يقال: لا فائدة لها؛ إذ قد عَلِمَ أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت
الحجة على أتمِّ ما يكون، وقد قال اللهُ تعالى لرسوله صَلَّى اللهُ عليه وآله
وسَلَّمَ: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩] في وقت الصعق والجنون
والختم على القلب. [ز: ٤٦] وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ
مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [خاتمة سورة ق]، وقال تبارك وتعالى: ﴿فَذَكَرْ إِن نَّفَعَتِ
الذِّكْرَىٰ﴾ [الأعلى: ٩].

وقد يقال: دلالة هذه الآيات غير واضحة ولا يخلو تجديد الدَّعوة عن
فائدة، والله أعلم.

وأما المؤاخذة فهو مؤاخذٌ على أقواله وأفعاله كما علمت، وعلى عدم الإيمان؛ إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب بل الهوى وبغض الحق والاستكبار الذي منعه قبل الختم باقٍ وهو بعد الختم المانع في الظاهر، وهو مانعٌ آخر في الباطن. فمؤاخذته بالنظر إلى هذا المانع لا إشكال فيها وإنما هو كمن كان ممتنعاً عن أداء الزكاة بُخلاً ثم عرض له ذو سطوة فوَكَّلَ به مَنْ يلازمه قائلاً: إن أدَّيت الزكاة قتلتك، فما دام المانع الذي في نفسه وهو البخل قائماً فهو آثم ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه.

ومع ذلك فإن مانعيَّة الختم هي أثر الختم، والختم أثر عناده الذي كان باختياره. واختيارُ الأمر المنهِيّ عنه يُعَدُّ اختياراً لما يترتب عليه من المفساد ولو مع الجهل والعجز؛ فإن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمرٍ علم أنه يترتب عليه مفساد إن عَرَفَ الإنسان بعضها خفي عنه بعضها، وإنما يحيط بها الحكيم العليم جَلَّ وعلا، فإذا اختاره الإنسان كان مختاراً لكلِّ ما يترتب عليه من المفساد على وجه الإجمال. قال الله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥].

وقصَّ سبحانه قصة قتل ابن آدم أخاه، ثم قال: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

وفي الحديث: «... وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»^(١).

(١) صحيح مسلم، كتاب العلم، باب مَنْ سَنَّ سَنَةً إِخْ، ٨ / ٦١، ح ١٠١٧. [المؤلف]

ورواه غيره بلفظ: «... وَمَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً»^(١).

وقوله في الرواية الأولى: «في الإسلام» ليس بقيد، وإنما فائدته - والله أعلم - التنصيص؛ لئلا يتوهم أن هذا الحكم خاصٌ بمن قبلنا وأنه من الإصر المرفوع عنا، فتدبر.

وفي الحديث: «لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمه؛ لأنه كان أولَ مَنْ سَنَّ القتل»^(٢).

وليس هذا من التكليف بما لا يُطاق، وإنما هو أثر التكليف بالأمر الأوّل. فالإنسان منهيٌّ عن الإحداث في الدين، قائمةٌ عليه الحجّة بأن الله عزّ وجلّ إذا نهى عن شيءٍ فإنه تترتب عليه مفسد لا يحيط بعلمها إلا هو، فإذا أقدم على الإحداث فقد اختار كلّ ما يترتب عليه كما مرّ. وعقوبة الذنب على مقدار ما تحقّق من شرّه، فكلمًا عمِلَ عاملٌ بتلك المحدثّة تحقّق لإحداث المُحدِث الأوّل شرٌّ جديد، فلا تزال تضاعف عليه العقوبة بمقدار ما يتضاعف من الشرِّ والعياذ بالله.

هذا، وقد قال أهل العلم: إن المتعدّي بسُكْرِهِ مؤاخَذٌ بما يقع منه وهو سَكْران^(٣). والعقل لا ينكر هذا، ألا ترى لو أن ثلاثة نفرٍ سَكِرُوا؛ أما أحدهم

(١) سنن ابن ماجه، باب مَنْ سَنَّ سَنَةً إِخ، ١/٧٤، ح ٢٠٣. [المؤلف]

(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب بيان إثم مَنْ سَنَّ القتل، ٥/١٠٦، ح ١٦٧٧.

صحيح البخاري، كتاب الاعتصام [بالكتاب والسنة]، باب إثم مَنْ دعا إلى ضلالةٍ أو

سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً، ٩/١٠٣، ح ٧٣٢١. [المؤلف]

(٣) انظر: الأم للشافعي ٦/٦٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٦.

فسقاه الطيب دواءً لا يدري أنه مسكرٌ، وأما الآخران فتعمّداً شرب [٤٧ز] الخمر. فأما الأوّل فاشتدّ به السكر وعزّب حتى وقع على أخته وقتل أمّه وكذلك وقع لأحد المتعمّدين. وأما الثالث فضبطاً وأغلق عليه بيت حتى أفاق، أفلا ترى أن جرّم الثالث في صدور الناس دون جرم الثاني بكثيرٍ، وأما الأوّل فلا يرون له جرماً، وإن نفّرت منه الطباع عذّرتُه العقول.

ولو أنّ ثلاثة نفر عمّد كلّ منهم إلى رجلٍ مصوّباً بندقيته إليه ورماء عامداً لقتله، فأخطأ أحدهم، وأصاب الثاني فجرح، وأصاب الثالث فقتل، لكانت أجرامهم متفاوتةً في حكم الله عزّ وجلّ وفي عقول الناس مع أن أصل فعلهم الذي وقع بأصل اختيارهم واحدٌ.

بقي قول العضد: «ولم يُنقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرقُ»، وقد يجاب بمنع عدم النقل، كيف وقد نقل القول بمنع التكليف بما لا يطاق، وهذه المسألة من فروعه وإن لم تُنقل بخصوصها. ولعلّهم إنما سكتوا عنها لأنه لا يُعلم صدق اليهودي مثلاً في قوله: «قد تدبّرتُ حجج الإسلام وبذلتُ المجهود واستفرغتُ الوسع راغباً في الحقّ حريصاً على أتباعه فتبيّن لي بطلان الإسلام». ولم يُفرّق الشرع بين من يدّعي هذه الدعوى وغيره من الكفّار المصرّحين، فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحثٌ قليل الجدوى وتنشأ عنه مفاسد لا تحصى.

قال عبد الرحمن: الصواب ما قدّمته أن حجج الإسلام واضحةٌ، وشبهات الكفر واهيةٌ، وقد تكفّل الله تعالى لمن جاهد فيه محسناً أن يهديه ويكون معه، وإطلاق السلف أن كلّ من بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يُسلم هالكٌ، حقٌّ واضحٌ؛ فإن من كان كذلك لا يكون إلا مُقصرّاً أو معانداً. ومن

قال: «إن من استوفى مجهوده مخلصًا للحق فظهر له أن الحق في غير الإسلام فلم يُسلم فهو معذور عند الله تعالى»، فليس في هذا القول شناعة ولا مخالفة للسلف إلا في توهم الإمكان. فأما من قال بالإمكان أو قضى بالوقوع كما صنع العُضد ثم قضى بعدم العذر فهو المخطئ. والله المستعان.

فإن قال قائل: إن آية الجهاد على ما فسرتها به تُسدُّ باب الأعذار كلها لحصرها الأقسام في مهديٍّ ومعاندٍ ومقصرٍ، والمهديُّ مصيبٌ والمقصرُ لا يستحقُّ العذر. فعن هذا أجوبةٌ: أحصرها: أن قوله تعالى: ﴿سُبُلَنَا﴾ المراد بها سبل النجاة عنده سبحانه، كما قال سبحانه في صفة القرآن: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٦]، والسلام هو السَّلام كما نصَّ عليه أهل التفسير (١).

ومما بيّن ما قلناه جمعُ السبل في الآيتين، وسبيل الحق في نفس الأمر واحدٌ، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فللحق في نفس الأمر سبيلٌ واحدٌ، وللنجاة والسلامة سبيلٌ، أوّلها: سبيل الحق في نفس الأمر وهو المتعين بالنظر إلى أصل الدين في حق المكلف الذي بلغت الدعوة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

(١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٨٦، تفسير القرآن العظيم ٣/ ٦٣.

وثانيها: سبيل بَدَلِ الوسع.

وثالثها: سبيل الإتيان بما كُفِّبَ به من البحث وهو دون الوسع. وهذا قد يكون مع حرمة الاستقصاء أو كراهيته أو إباحته أو استحبابه، كالقاضي يَتَّجِه له الحكم بدليل ظنيّ فيحرم عليه أن يقول: لا أقضي حتى أراسل علماء الأرض كلّهم، فلعلّ عند بعضهم دليلاً يخالف ما ظهر لي، ويكره له التأخير حتى يُسَائِلَ علماء البلدان القريبة، وقد يُباح له أن يؤخّر حتى يُسَائِلَ علماء البلد إذا كانت القضية متوسّطة، ويُستحبُّ له إذا كانت كبيرة كالقتل.

ويمكن تعداد سبيلٍ أخرى، وفيما ذُكِرَ كفايةً إن شاء الله تعالى.

[٤٨] فإن قيل: فإن الآية الأولى (١) ونظائرها من القرآن تنصّ على هلاك مَنْ كذب على الله تعالى أو كذب بالحقّ، والخطأ في الدين لا يخرج عن ذلك، فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول: إن الله أحلّه، وهذا خبرٌ عن الله تعالى، فإذا كان غير مطابق للواقع فهو كذبٌ، ويردُّ قولٌ مخالفه، فإذا كان حقاً ففي ردّه إياه تكذيبٌ له، ويردُّ الأدلّة التي يستدلُّ بها مخالفه وهي من جملة حجج الله وآياته، ففي ردّه لها تكذيبٌ لها، أفلا يكون كاذباً على الله تعالى مُكذِّباً بالحقّ والآيات؟

فالجواب: أن الحكم الأول هو أنه لا أظلم ممن افتري على الله كذباً. وافتراء الكذب هو اختلاقه، وذلك أن الخبر يتضمّن خبراً آخر، فالقائل «أحلّ الله النبيذ المسكر». يتضمّن خبره خبراً آخر صورته: «وأنا أعتقد أن الله تعالى أحلّ النبيذ المسكر»، فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كلّ من الخبرين

(١) ٦٨ من سورة العنكبوت.

للوّاقع بأن يكون الله تعالى لم يُحِلَّ ويكون المخبر لا يعتقد أن الله أحلّ. فأما إذا كان الله تعالى لم يُحِلَّ ولكنَّ المخبر يعتقد أنه أحلّ فليس بمفترٍ، ومن أهل العلم من يقول: وليس هو بكاذب أيضًا. فإنَّ بَيِّنًا على قول الجمهور - أنه يَصْدُقُ على مثل ذلك أنه كذبٌ - فإننا نقول: الحكم في الآية منصبٌّ على الافتراء لا على مطلق الكذب، وكذلك في نظائرها من الآيات.

فأما قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٣٢]، فهذه الآية وإن لم تقيّد بالافتراء لكنها عطفت التكذيب بالواو، فأفهمت أن الحكم منصبٌّ على مَنْ جَمَعَ بين الكذب والتكذيب بخلاف بقية الآيات، فإنها لما قيدت بالافتراء عطفت التكذيب بأو، فأفهمت أن الحكم منصبٌّ على كلِّ من الرجلين أعني مَنْ انفرد بافتراء الكذب على الله، وَمَنْ انفرد بالتكذيب بالحق لما جاءه أو بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرين، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ [الأنعام: ١٥٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۗ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [الجزز: ٢٢].

وأما قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، فواضح أن المعني بقولهم: ﴿كذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أريد به: افتروا عليه الكذب، كما تصرّح به أوّل الآية.

وأما قوله تبارك وتعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايَاتِي فَاذْكُوبَهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ [الزمر: ٥٩ - ٦٠]، فلا يخفى أن قوله ﴿كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ هو في قوم جمعوا بين الكذب والتكذيب بالآيات استكبارًا كما يُبينه أوَّل الآية وآخرها.

وأما الحكم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه، فالتكذيب هو نسبة الخبر إلى الكذب بأن يقول: هذا كذب، وفي معناه أن يُعْرِضَ عنه ويستمرَّ على خلافه كما نَبَّهَتْ عليه آية الجُرْز. والحقُّ والصدق المراد به - والله أعلم - ما هو حقٌّ وصدقٌ في دين الله في نفس الأمر وإن لم تقم الحجَّة بأنه حقٌّ؛ فإن الآيتين لم تُفصِّلا ولكن التكذيب مُقيَّدٌ بوقوعه وقت مجيء الحق بقوله في الأولى: ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ وفي الثانية: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾. والمعنى أنه لم يَكْذِبْ يسمع الحق حتى يبادر إلى تكذيبه بدون نظيرٍ ولا تفكيرٍ ولا تأمُّلٍ ولا تدبُّيرٍ، فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلِّم فلا يكاد يَعْرِفُ أنه متظلِّمٌ حتى يُكْذِّبَهُ بدون نظيرٍ في شكواه، وهذا من أشدِّ الظلم في الناس؛ لأنه [٤٩] ظَلَمَهُ بعدم إنصافه وبعدم سماع شكواه وبتكذيبه، فَمَنْ فعل مثل هذا بالحق الجائي عن الربِّ عزَّ وجلَّ فذاك الذي لا أظلم منه. وأما مَنْ كَذَّبَ بالحق في دين الله وقد قامت به الحججة فهو المعبَّرُ عنه بالتكذيب بآيات الله، وهي حججه الظاهرة كما يقال لأعلام الطريق الظاهرة: آيات. وهذا أيضًا لا أظلم منه، فإن الآيات التي عبَّرت بالتكذيب بآيات الله لم تُقيَّدْ التكذيب بكونه وقت المجيء، بل تقدَّم في آية الجُرْز: ﴿ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾. وهذا إن كان المكذِّبُ بالحق أظلم منه من جهة أنه كذَّبه ولم ينظر فهذا أظلم من جهة

أنه كَذَّبَ وقد بان له الصدق.

فَتَحَصَّلَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا أَظْلَمَ مِنْ اثْنَيْنِ: أَحَدَهُمَا: مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. الثَّانِي: مَنْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ فِي دِينِ اللَّهِ وَقَتَ مَا جَاءَهُ، وَعُلِمَ مِنْ بَقِيَّةِ الْآيَاتِ أَنَّ مِثْلَهُ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهِيَ حُجْجُهُ الْوَاضِحَةُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهَا. وَخَرَجَ عَنِ الْآيَةِ مَنْ أَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يَعْتَقِدُهُ وَاقِعًا وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرَ وَاقِعٍ، وَمَنْ جَاءَهُ الْحَقُّ فِي دِينِ اللَّهِ فَنَظَرَ وَتَدَبَّرَ فَلَمْ تَتَبَيَّنْ الْحُجَّةُ فَكَذَّبَهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ.

فَتَبَيَّنَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْآيَةَ لَا تُسَدُّ بِابِ الْعِذْرِ عَلَى الْمُخْطِئِينَ.

فَإِنْ قُلْتَ: خُرُوجَ هَذَيْنِ عَنِ الْآيَةِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ خُرُوجُهُمَا عَنِ الْأُظْلَمِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ خُرُوجُهُمَا مِنَ الظُّلْمِ، قُلْتَ: نَعَمْ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُمَا فِي الظُّلْمِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا حَالُهُمَا؟ قُلْتَ: الْمُخْطِئُ إِنْ دَخَلَ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ عَلَى سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ النِّجَاةِ كَمَا عَرَفْتَ، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُقْصَّرُ، فَإِنْ أَدَّاهُ تَقْصِيرَهُ إِلَى عَدَمِ التَّزَامِ الْإِسْلَامِ فَهَالِكٌ لَا مَحَالَةَ كَمَا سَلَفَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُلْتَزِمًا لِلْإِسْلَامِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الأمْر الثالث^(١): قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: «الْوُسْعُ: الْفُعْلُ، مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: وَسَعَنِي هَذَا الْأَمْرُ فَهُوَ يَسْعُنِي سَعَةً، وَيُقَالُ: هَذَا الَّذِي أُعْطَيْتَكَ وَسْعِي، أَي: مَا يَتَّسِعُ لِي أَنْ أُعْطِيَكَ فَلَا يَضِيقُ عَلَيَّ إِعْطَاؤَكَ، وَأُعْطَيْتَكَ مِنْ جَهْدِي إِذَا

(١) مما ينبغي أن يستحضره من أراد التحقيق في مسألة الحكم بالردة، وتقدم الأمران الأول والثاني ص ١٦٤.

أَعْطَيْتَهُ مَا يَجْهَدُكَ فَيُضِيقُ عَلَيْكَ إِعْطَاؤُهُ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] هُوَ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهَا لَا تُكَلِّفُ إِلَّا مَا يَتَّسِعُ لَهَا بِذَلِكَ مَا كُفِّتْ بِذَلِكَ فَلَا يَضِيقُ عَلَيْهَا وَلَا يَجْهَدُهَا»^(١).

وروى في موضع آخر عن ابن عباسٍ «قوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: هم المؤمنون، وسَّعَ اللهُ عليهم أمرَ دينهم فقال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٨٧]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿فَانْقُوا﴾ [التغابن: ١٦]»^(٢).

قال عبد الرحمن: المقصود هنا معرفة معنى الوُسْعِ، فأما العموم والخصوص فقد مضى الكلام فيه.

وقال الراغب: «والوُسْعُ من القدرة ما يَفْضُلُ عن قَدْرِ المَكْلَفِ، قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ تَبِيهَا أَنَّهُ يُكَلِّفُ عَبْدَهُ دُوَيْنَ مَا يَنْوَى بِهِ قُدْرَتَهُ»^(٣).

وفي الشريعة مواضع توضَّح ذلك، منها: أن الله تعالى لم يكلف الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوم المسجد وسماع القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان.

(١) تفسيره: ٢/ ٢٨٣. [المؤلف]

(٢) تفسيره: ٣/ ٩٥. [المؤلف].

(٣) المفردات ٨٧٠.

ومنها: ما سبق أنه كان يخفى على العرب شيء من دقائق معنى الإله والعبادة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ز ٥٠] يُلْزِمُ مَنْ أسلم أن يتعلّم جميع ذلك على الفور، بل رُبَمَا كان أحدهم يُسَلِّمُ فيأمره لوقته أن يذهب للجهاد.

ومنها: حديث «اتَّقُوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»^(١)، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستفرغوا أوقاتهم في التعلّم، بل أرشدهم أن يقولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم».

ومنها: أن المسلمين من عهد الصحابة وهلمّ جرّاً كانوا يكتفون ممن يقبل الإسلام من الأعاجم بأن يُلقنهُ مسلّمُ الشهادتين ويُفسّر له معناهما كما تيسّر، ولا يُلْزِمونه أن يسائل كلّ مَنْ لقيه من أهل العلم، ولا أن يرتحل إليهم فيسائلهم حتى يعلم اتفاقهم، ولا أن يبادر إلى تعلّم العربية والقرآن وتفسيره والسنة حتى يحصل له المعرفة التامة، بل لا نعلمهم أوجبوا أن يتعلّم من القرآن إلا ما لا بدّ منه لصحّة الصلاة ولا نعلمهم أوجبوا معرفة تفسير ذلك.

وقريبٌ من كلمة الوُسْعِ كلمتا الاستطاعة والطّاقة، وقد فسّر قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] بوجدان الزاد والراحلة، وذلك دون المجهود.

وفي الصحيحين وغيرهما من طرق حديث المعراج وفيه قول موسى لمحمّد عليهما الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلوات: «إن أمتك

(١) سبق تخريجه في ص ٥٤-٥٥، ١٤٣، فما بعدها.

لا تستطيع ذلك»^(١)، وفي رواياتٍ: «لا تطيق ذلك»^(٢) حتى قال له ذلك في خمس صلواتٍ.

وقال الراغب: «فقوله: ﴿مَا لَأَطَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس المعنى: لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا به»^(٣).

وفي الصحيح من حديث عمران بن الحصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»^(٤).

قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة. راجع فتح الباري، شرح الحديث المذكور^(٥).

وفيه أن عند الطبراني من حديث ابن عباسٍ: «يصلِّي قائمًا، فإن نالته مشقةٌ فجالسًا، فإن نالته مشقةٌ صلى نائمًا»^(٦).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فُرِضت الصلاة في الإسراء؟ ٧٩/١، ح ٣٤٩. ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء بالرسول، ١/١٠٣، ح ١٦٣، من طريق ابن شهاب، عن أنس، عن أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: «وكلم الله موسى تكليمًا»، ٩/١٥٠، ح ٧٥١٧. من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) المفردات ٥٣٢.

(٤) صحيح البخاري، [أبواب تقصير الصلاة]، باب إذا لم يُطَوَّ قاعدًا صلى على جنب، ٤٨/٢، ح ١١١٧. [المؤلف].

(٥) ٣٩٧/٢.

(٦) انظر: المعجم الأوسط ٤/٢١٠، ح ٣٩٩٧، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن =

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ»^(١)، وذلك أضعف الإيمان»^(٢).

المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررًا، ولذلك عُدَّ الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، فإنَّ قوَى الإيمان لا يَصُدُّهُ خَوْفُ الضَّرَرِ عَنْ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْمَنْكِرِ. فأما العاجز البتة كمن كان مقعدًا أحرص ورأى منكرًا بعيدًا عنه فأنكره بقلبه فلا يتعيّن أن يكون هذا من أضعف الإيمان، بل إذا صمّم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشي لمشي إلى ذلك المنكر حتى يغيّره بيده كان ذلك من أقوى الإيمان. والله أعلم.

وقد يُعْتَرَضُ ما تقدّم بوجهين:

الأول: أن حَمَلَ الوُسْعِ والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقّةٌ شديدةٌ يقضي على تلك النصوص بالإجمال، وذلك أن المشقّة الشديدة لا تنضبط كما اعترفوا به في تقرير عِلَّةِ قَضْرِ الصَّلَاةِ، قالوا: إنَّ أصلَ الباعث على ذلك المشقّة لكن لعدم انضباطها ضبطها [٥١] الشارع بالسفر^(٣)، ولا يمكن

= جريح إلا حَلَبَسَ...» يعني: ابنُ مُحَمَّدِ الصُّبَيْعِيِّ. قال الهيثمي: «ولم أجد مَنْ ترجمه، وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد ٢/ ٣٤٨. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٥٥٥: في إسناده ضعف.

(١) في الأصل: «فإن لم يستطع فبقلمه، فإن لم يستطع فبلسانه».

(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... [وفي

الأصل: باب تغيير المنكر إلخ]، ١/ ٥٠، ح ٤٩. [المؤلف]

(٣) انظر: شرح المحلّي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢/ ٢٧٩.

ضبطها بالعرف لا اضطرابه، وقد دلت مسألة القصر على عدم اعتباره، ولا يُقال: كلُّ إنسان فقيهٌ نفسه؛ لأن ذلك يؤدِّي إلى تساهل أكثر الناس وتسامحهم.

الوجه الثاني: أن من المشاقِّ الشديدة ما ألغاه الشارع وكلف بما هو فيه، من ذلك تكليفُ الكافر بالإسلام مع أنه يشقُّ عليه مشقَّةٌ شديدةٌ أن يدعَ دينًا قد أَلِفَهُ واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده. ومن ذلك تكليف مَنْ هامَ بامرأةٍ وصادفها في خلوةٍ وتمكَّن منها أن لا يقربها مع أنه يشقُّ عليه الانكفاف عنها مشقَّةٌ شديدةٌ. ومن ذلك تكليفُ مَنْ أدمن الخمر في كفره ثم أسلم بأن يجتنبها، واجتنابها بدون تدرِجٍ يشقُّ عليه مشقَّةٌ شديدةٌ.

والجواب عن الوجه الأوَّل بتسليم الإجمال في الجملة، ولكن الشريعة قد تضمَّنت ما يُرشد إلى التفسير، ولكنها تركت مجالًا للاختلاف لحكِّمٍ عديدةٍ، منها: ما تقدم في الأصل الثاني. ومنها: ما سيأتي في الكلام على التقليد. ومنها: توسعة المجال لاجتهاد أهل العلم ليعظم ثوابهم. ومنها: تركُ مُتَّسِعٍ لاحتيال أهل التقوى من أقوياء المؤمنين ليأخذوا أنفسهم بالورع والتوقِّي فيعظم أجرهم ويُعرف فضلهم، وللضعفاء ليتمكن لهم الترخُّص بدون المعصية، ولو شُدِّد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية. ومنها: تهيئة سبيلٍ لحسن ظنِّ المسلمين بعضهم ببعضٍ فيرى المتشدِّد أن للمترخِّص وجهًا وسبيلًا.

والجواب عن الوجه الثاني: أن المشقَّة في الأمثلة المذكورة ونحوها ليست بشديدةٍ إلى حدِّ الخروج عن الوُسْع، نعم إنها تقارب ذلك وربما اعتدَّ الشارع بأخفِّ منها، ولكن الشارع قد يُلغِي المشقَّة التي ربَّما يظهر أنها

شديدة لأسباب، منها: أن يكون أتفاها نادراً، والفقهاء يلاحظون هذا، قالوا: لو أخطأ الحُجَّاج فوقفوا عاشر ذي الحجة أجزأهم حجهم، ولو أخطؤوا فوقفوا حادي عشره كان عليهم القضاء لندرة الخطأ بيومين^(١). والثلاثة الأمثلة مما يندر، فما كلُّ أحدٍ يشقُّ عليه ترك دين آباءه ولا يتفق له ذلك إلا مرّةً في عمره، والعاشق يندر أن يصادف معشوقته في خلوة بدون تحرّيه ذلك، ومدمن الخمر إذا أسلم فعزم على تركها إن شقَّ عليه ذلك فأياً ما معدودة ثم ينساها أبداً.

ومنها: أن تكون المفسدة التي تترتب على الفعل عظيمة، ولهذا قالوا: لو أكره على قتل مؤمنٍ لم يجز له، وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهرٌ.

ومنها: أن لا تنضبط المشقة وتترتب على الفعل مفسدة عظيمة، كمن أغضب فجنى على إنسان وأدعى أن المجني عليه أغضبه فلم يتمالك نفسه أن جنى عليه. فإنه لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ، ولو رخص له لادعى أكثر الجناة مثل ذلك؛ إذ أكثر ما يقع القتل عند الغضب، بل لربما استحلَّ المغضَّبُ القتلَ لتوهمه أنه قد بلغ به الغضبُ ذلك الحدِّ. ويأتي هذا في تلك الأمثلة، فإن المفسدة فيها عظيمة كما مرّ، ولو رخص لهم لاستحلَّ الكافر المتبصّر البقاء على دين آباءه لتوهمه أن المشقة شديدة، وأن الله تعالى لا يكلفه بتحمُّلها. وكذلك الآخرون، وإذا لأوشك أن يدعى كلُّ زانٍ وكلُّ شارِبٍ خمرٍ نحو تلك الدعوى.

ومنها: أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المكلف لولاها لم يقع في المشقة، بل ربما ألغى الشارع هذه المشقة ولو خرجت عن الوُسع بل

(١) انظر: منح الجليل ١/٤٧٦، شرح المحلّي على المنهاج ٢/١٨٥.

وعن القدرة، كالمتمدّي بِسُكْرِهِ يُؤَاخِذُ بما يقع منه، وسيأتي توجيه ذلك في المختوم على قلبه.

[٥٢] وَمَنْ أَدْرَكَ آبَاءَهُ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ نُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ وَيَنْظُرَ وَيَحْقُقَ، وَهَذَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ تَذْكَرَ، فَلَوْ قَامَ بِهِ لِهَدَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَرَفَ بَطْلَانَ دِينِهِمْ وَأَنَّ الْبَقَاءَ عَلَيْهِ مُوجِبٌ لِعُذَابِ الْجَبَّارِ وَالْخُلُودِ فِي عَذَابِ النَّارِ، وَإِذَا لَهَانَ عَلَيْهِ تَرَكَ دِينَهُمْ بَلْ لَمَّا اسْتَطَاعَ الْبَقَاءَ عَلَيْهِ.

والعاشق قد كان عليه أن يسعى في تقوية إيمانه وتحصيل الإيقان بأنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ أَبَدًا، وَأَنَّ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ لَا يَفَارِقُونَهُ، وَدَوَامَ اسْتِحْضَارِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَامَ بِهَذَا لَمَا شَقَّ عَلَيْهِ تَرْكُ الزَّانَا؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حِينَ صَادَفَ مَعْشُوقَتَهُ يَرَى أَنَّ إِنْسَانًا يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَخَافُ أَنْ يَحْقِرَهُ وَيَمَقِّتَهُ وَيُفْشِي سِرَّهُ وَيَسِيءَ سَمْعَتَهُ لَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ مَقَارِبَتِهَا، بَلْ لَوْ قِيلَ لَمَّا اسْتَطَاعَ أَنْ يَقَعَ بِهَا لَمْ يَبْعُدْ.

وَمُدْمِنِ الْخَمْرِ لَوْ قَوِيَ إِيمَانُهُ لَصَحَّ عَزْمُهُ عَلَى تَرْكِهَا، وَإِذَا لَهَانَ عَلَيْهِ تَرْكُهَا، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَعْتَادُونَ شَرْبَهَا فَلَمَّا حُرِّمَتْ أَعْرَضُوا عَنْهَا الْبَتَّةَ، وَهَكَذَا عَامَّةٌ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا. وَإِنَّمَا يَشُقُّ تَرْكُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَصَحَّ عَزْمُهُ فَتَبْقَى نَفْسُهُ تَنَازَعُهُ إِلَيْهَا، وَعَنْ ذَلِكَ يَكُونُ تَضَرُّرُهُ فِي بَدَنِهِ إِنْ صَدَقَ الْأَطْبَاءُ، فَأَمَّا مَنْ صَحَّ عَزْمُهُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنَالُهُ إِلَّا كَلُّ خَيْرٍ.

هذا، والمشقة في تلك الأمثلة ونحوها وإن لم يعتدَّ بها الشارع في رفع التكليف فقد اعتدَّ بها إلى حدِّ ما من جهة أخرى، أما من نشأ على كفر آباءه فحَفَفَ عَنْهُ بِقَبُولِ الْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ وَالْأَمَانِ وَلَمْ يَشَدِّدْ عَلَيْهِ كَمَا شَدَّدَ عَلَى مَنْ

كان آباؤه مسلمين ونشأ هو على الكفر؛ فإن هذا مرتد لا يُقبل منه إلا الإسلام، وهكذا يكون التخفيف في الآخرة، فعذاب المرتدُّ أشدُّ من عذاب الكافر الأصليِّ، والله أعلم.

وأما العاشق الذي صادف صاحبتَه في خلوة فلعلَّ الله عزَّ وجلَّ أن يلفظ به فيحجزه عنها أو يستره ويتوب عليه أو يخفف عنه من العذاب. ونحو هذا يقال في مدمن الخمر، وفي قصة النعيمان^(١) ما يشهد لذلك. والله أعلم.

الأمر الرابع: أن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة والتابعين هو التوسعة على العامة في علم الدين، فيُكتفى للعامة بأن يعمل ما يرى عليه المسلمين، فإن عرضت له قضية سأل من يتفق له ممن يُعرف بالعلم، ولما نشأت البدع كان العلماء يُنفرون العامة عن المبتدع لئلا يعتمدوا عليه، وربما كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون من يخالفه ما لم يظهر لهم خطؤه.

والعامة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطريق، وإنما الفرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماء هم علماء حقاً، والذي كان يُنفَر عنه العلماء بأنه مبتدع ضالٌّ كان مبتدعاً ضالاً حقيقاً، والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك، فإن الذين يشتهرون فيها بأنهم علماء عامتهم مقلِّدون لمذاهبهم، وكلُّ مذهب منها قد ضُمَّ إليه

(١) هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري، شهد بدرًا، واشتهر بالمزاح، ووصف بشرب الخمر، وكان النبي ﷺ يقيم عليه الحدَّ، فلعننه رجل، فمنع النبي ﷺ من لعنه. الإصابة في تمييز الصحابة ١١/١١٢-١١٧.

أضعافٌ مضاعفةٌ. مثال ذلك: مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، كان له أصحابٌ جمعوا كلامه وقاسوا على أقواله وفرّعوا وضمّوا جميع ذلك إلى المذهب، ثم جاءت طبقةٌ بعدهم جمعوا كلام مَنْ تَقَدَّمَهم وقاسوا عليه وفرّعوا وضمّوا جميع ذلك إلى المذهب، وهكذا طبقةٌ فطبقةٌ.

ولما ظهر كلام الأشعريّ في العقائد مال إليه بعضُ فقهاءهم وأنكره بعضهم، ثم غلب عليهم فصار عامّةُ الشافعيّةِ أشاعرةً، وصار عند المتأخّرين كأنه جزءٌ من المذهب، حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس فضلًا عما بعدهما أن يُقال: إن فلان^(١) فقيهٌ شافعيٌّ ولكنه ليس بأشعريّ، ويرى طلبه العلم والعامّة أن هذا قريبٌ من المحال لتوهّمهم أن رأي الأشعريّ قطعةٌ من مذهب الشافعيّ، فكيف يكون الرجلُ شافعيًّا وليس بأشعريّ؟! (٢).

/ وكانت تظهر المقالة والرأي فيتكلّم فيها بعض فقهاء المذهب غير مستندٍ إلى المذهب بل متأثرًا بآثارٍ خارجيّةٍ، وقد يحاول هو إلصاقها بالمذهب أو يحاول مَنْ بعده ذلك فلا تلبث أن تُلصَقَ بالمذهب ثم تصبح أصلًا يُقاس عليه. وربما ظهرت البدعة فقصّرت طبقةٌ في إنكارها، فشارك فيها بعضُ الطبقة التي تليها فصمّمتها الثالثة إلى المذهب ثم تصبح أصلًا يقاس عليه.

على أنه في القرون المتأخرة صار كثير من المحدثات متفقًا عليه بين

(١) كذا في الأصل.

(٢) هنا انتهى ما كان مسمّى (رسالة في العقيدة)، وقد وجدت صفحة غير مرّقمة ملحقة بآخر الرسالة المسماة (أصول ينبغي تقديمها)، وهذا هو الموضع المناسب لها.

فقهاء المذاهب، فصار المعروف بين الناس أنها مذهب أهل السنة. وقضية ذلك أنها مما أجمع عليه سلف الأمة، على أنها إذا ألصقت بمذاهب أهل السنة فبقية المذاهب أولى بها، بل إن غالب المحدثات إنما هو من نتائج بعض مذاهب أهل البدع، أو مما لَصِقَ بها من ضلالات الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها، وإنما سرى إلى أن أُلصِقَ بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يُظنُّ إجماعًا، ومن وُجِدَ مِنْ علماء الحقِّ في هذه القرون المتأخرة رُمي بالابتداع ومخالفة الإجماع. فالعامَّة في هذه القرون شبيهون بالعامَّة في القرون الأولى في أتباعهم مَنْ يرونهم علماء السنة ونفورهم عن يرونة مبتدعًا.

(١) واعلم أن كثيرًا من الناس يستندون في هذه الأمور - أعني معرفة معنى (لا إله إلا الله) وما يتفرَّع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شركٌ أو ليست بشركٍ - إلى أمورٍ لا يُعتدُّ بها شرعًا؛ فأرى أن أنبه عليها.

(١) هنا رجعنا إلى تكملة ص ٢٧ من نسخة ب.

بابٌ في أمورٍ يُستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد

فمن تلك الأمور: التقليد، وقد دلّ الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم أن التقليد في أصول العقائد لا يكفي، ومعرفة معنى (لا إله إلا الله) أصل الأصول.

أما دلالة القرآن، فقد تقدّم أدلّة اشتراط العلم^(١)، وفيها قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، وما قاله ابن جرير في تفسيرها، وما رواه عن مجاهد وقتادة.

والتقليد ليس بعلم؛ لأن العلم عند أهله هو: حكم الذهن [ب٢٨] الجازم المطابق؛ لموجب، أي لحجّة قاطعة.

قالوا: خرج بقوله: (لموجب) اعتقاد المقلّد ونحوه؛ فإنه قد يكون جازماً ومطابقاً، ولكنه ليس لحجّة قاطعة.

أقول: فالاعتقاد ضربٌ من الظنّ، وقد ردّ الله عزّ وجلّ على المشركين ما كانوا يعتقدونه، ثم قال: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦]، في آياتٍ أخرى بهذا المعنى. قال جماعةٌ من أهل العلم: هذه الآيات واردةٌ فيما يُطلّب فيه العلم كالعقائد، فأما فروع الأحكام العمليّة فقد ثبت بالحجج القطعيّة وجوب العمل فيها بأنواعٍ من الظنّ، كالظنّ

(١) انظر: ص ٤-٨.

الحاصل من خبر الواحد بشرطه.

وقال بعضهم: الآيات على عمومها، وما قامت الحجّة القطعيّة على وجوب العمل به من الأدلّة الظنيّة كخبر الواحد بشرطه في الأحكام الفرعيّة فالعمل به اتّباعٌ لتلك الحجّة القطعيّة، وهي مفيدةٌ للعلم، فالعمل به اتّباعٌ للعلم لا اتّباعٌ للظنّ.

ألا ترى لو أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم شافه بعض أصحابه بقوله: (إذا جاءك رجلٌ تظنّه ثقة فأخبرك عنيّ بخبرٍ وجب عليك أن تعمل بخبره)، أليس وجوب العمل على ذلك الصحابيّ بخبر من يظنّه ثقةً واجباً عليه قطعاً؟ أليس إذا عمل به فإنما يستند إلى الأمر الذي تلقّاه مواجهةً وهو قطعيّ معلومٌ له؟ أفلا ترى أنه متّبعٌ للعلم لا متّبعٌ للظنّ؟ تدبّر.

/ وأما السنة فقد مرّ^(١) في أدلّة اشتراط العلم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنّة»، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «.... فمَن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشّره بالجنّة».

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في صلاة الكسوف، وفيه: فلما انصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما من شيءٍ كنت لم أراه إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنّة والنار، ولقد أوجي إليّ أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريباً من - فتنة

(١) ص ٦.

الدجال - لا أدري أيهما قالت أسماء - يُؤتى أحدكم، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو الموقن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: محمدٌ رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنّا وأتبعنا، فيقال له: نم صالحًا، فقد علمنا إن كنت لموقنًا. [ب ٢٩] وأما المنافق - أو المرتاب، لا أدري أيتهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» (١).

وقد روي نحو هذا الحديث في سؤال القبر عن أم المؤمنين عائشة، وعن أنس، وعن البراء، وعن أبي سعيد، وعن جابر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم من الصحابة من طرق كثيرة بعضها في الصحيحين. انظر: فتح الباري (٢).

(١) صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة الرجال مع النساء في الكسوف، ٣٧/٢، ح ١٠٥٣. هذه روايته من طريق مالك عن هشام. ورواه في مواضع أخرى من طرق أخرى. ورواه مسلم من طريق ابن نمير عن هشام. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف إلخ، ٣٢/٣، ح ٩٠٥. [المؤلف]

(٢) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر،... [المؤلف].
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٩٨/٢ - ٩٩، ح ١٣٧٤. ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميِّت من الجنة أو النار، ١٦١-١٦٢/٨، ح ٢٨٧٠، من حديث أنس. وأخرجه البخاري أيضًا في الموضوع السابق، ٩٨/٢، ح ١٣٦٩. ومسلم في الموضوع السابق، ١٦٢/٨، ح ٢٨٧١، من حديث البراء - وهو في مسند أحمد ٢٨٧/٤ - ٢٨٨ و ٢٩٥-٢٩٧. والمستدرک، كتاب الإيمان، مجيء ملك الموت عند قبض الروح...، ٣٧-٤٠، مطولًا، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ولم يتعقبه =

وفيه: «ولابن جِبَّان وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديث عائشة: «ويُقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تُبعث إن شاء الله»».

وفيه أيضًا: (وله - أي: لأحمد - من حديث أبي سعيد^(١)): «فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله»».

وفيه عند الكلام على حديث البراء الذي في الصحيحين في هذا المعنى: «وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطوّلًا مبيّنًا، أخرجه أصحاب السنن، وصحّحه أبو عوانة وغيره، وفيه من الزيادة...: «فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربّي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب الله فأمنتُ به وصدّقتُ، فذلك قوله تعالى: ﴿يَشِيتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]»^(٢).

وقوله: «وقرأت القرآن» إلخ، يريد أنه قرأه فعرف ما فيه من البراهين

= الذهبي.. وأخرجه البخاري في الموضوع السابق، ٩٨/٢، ح ١٣٧٣، من حديث أسماء. وأحمد ٦/١٣٩-١٤٠، من حديث عائشة. و٣/٣-٤، من حديث أبي سعيد. و٣/٣٣١، من حديث جابر. والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٣/٣٧٤، ح ١٠٧١. وابن جِبَّان (الإحسان) في كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره، ذكر الإخبار عن اسم الملكين...، ٣٨٦/٧، ح ٣١١٧، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: «حديث حسنٌ غريبٌ». وهو معدودٌ في الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ٢٩٤، ح ١٠٩.

(١) في الأصل: (عائشة)، والتصويب من فتح الباري.

(٢) فتح الباري ٣/١٥١-١٥٢.

فحصل له اليقين. «وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»، ولا يخفى أيّ الرجلين المقلد؟

وقد دلّت هذه الأحاديث على توقّف النجاة على اليقين، واليقين هو العلم القطعيّ اتّفاقاً. قال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها»^(١).

وبالغ الغزاليّ في المستصفى فخصّه، فقال في صفة النفس الموقنة [ب ٣٠]: «... بل حيث لو حُكي لها عن نبيّ من الأنبياء أنه أقام معجزة وأدّعى ما يناقضها، فلا تتوقّف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذبٌ أو تقطع بأن القائل ليس بنبيّ، وأنّ ما ظنّ أنه معجزة فهي مخرّقة^(٢). وبالجملة/ فلا يؤثر هذا في تشكيكها، بل تضحك من قائله وناقله. وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيّاً على سرّ به انكشف له نقيض اعتقادها فليس اعتقادها يقيناً، مثاله: قولنا: الثلاثة أقلّ من الستة، وشخصٌ واحد لا يكون في مكانين، والشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً موجوداً معدوماً ساكناً متحرّكاً في حالة واحدة».

ثم قال: «الحالة الثانية: أن تصدّق بها تصديقاً جازماً ولا تشعر بنقيضها البتة، ولو أشعرت بنقيضها تعسّر إذعانها للإصغاء إليه، ولكنها لو ثبتت وأصغت وحُكي لها نقيض معتقدها عمّن هو أعلم الناس عندها كنبّيّ أو صديقٍ أورث ذلك فيها توقّفاً، ولُنُسِمَ هذا الجنس اعتقاداً جزماً، وهو أكثر اعتقادات عوامّ المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم، بل

(١) مفردات ألفاظ القرآن ٨٩٢.

(٢) ما عُمِلَ بتمويه وخداع. انظر: تاج العروس، مادّة (مخرق).

اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم؛ فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعاً بحسن الظن في الصِّبا، فوقع عليه نشؤهم؛ فإنَّ المستقلَّ بالنظر – الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر والإسلام – عزيزٌ.

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكونٌ إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر بنقيضه، أو لا تشعر ولكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله، وهذا يُسمَّى ظناً، وله درجاتٌ....» (١).

أقول: وفيما قاله نظرٌ؛ فإنَّ الحسَّ والمشاهدة تفيد العلم اليقين، ومع ذلك فقد تشكَّك فيها الحكماء السوفسطائيون (٢) كما هو معروفٌ، ومن تأمَّل شُبَّههم قد يعرض [له] توقُّفٌ ما. وقال تعالى: ... (٣) وجلُّ أو كلُّ البراهين على الأصول الدينية مبنيةٌ على المحسوسات، ومع ذلك يرد على البناء شبهاتٌ عديدةٌ. ولو صحَّ ما قاله لما وُجد مؤمنٌ موقنٌ إلا أن يكون من الملائكة والنبیین، وهذا باطلٌ قطعاً. والحقُّ أن اليقين لا يختصُّ بما ذكره، بل يعلمُ كلُّ اعتقادٍ جازمٍ عن دليلٍ قاطعٍ كالحسِّ والمشاهدة وما ينبني عليهما انبناءً واضحاً، وأنَّ إمكان التشكيك لا يدلُّ على عدم سبق اليقين. وقد قدَّمنا تحت عنوان: (شبهةٌ وجوابها) ما يصحُّ إيراده ها هنا.

ونحن نرى كثيراً من الناس يتعقلون البراهين القطعية، ومع ذلك لا يزالون مرتابين لغلبة الهوى والتقليد عليهم. فالحقُّ أنَّ مَنْ تعقل البرهان

(١) المستصفى ١/ ٤٣-٤٤. [المؤلف]

(٢) هم أهل السفسة القائمة على مبدأ الشك في الموجودات. انظر الموسوعة الفلسفية

العربية ١/ ٤٨٠، المعجم الفلسفي ١/ ٦٦٠.

(٣) وضعُ النقط من المؤلف.

القطعيّ وأذعن وانقاد ظاهرًا وباطنًا فهو موقنٌ، وأنه إن عرض له بعد شك^(١) أو شبهة^٢ فإن دفعها فورًا فهو موقنٌ، وما عرض له وسوسة^(٢) في حكم الشرع. وإن استقرت في نفسه وأورثته ريبة أو جحودًا زال يقينه السابق، وهو العلم الحقيقيّ.

والحقّ أنه ليس بين اليقين وبين الظنّ منزلة. قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤]، [ب ٣١] إلى قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيقِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢].

وكان الغزاليّ يشير بهذا الاصطلاح إلى تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦] بأن المراد الظنّ الذي ليس بجازم. وهبه تمّ له هذا، فما يصنع بالآيات والأحاديث الناصّة على اشتراط العلم واليقين وقد تقدّمت؟

والحقّ أنّ التقليد لا يفيد إلا الظنّ غير الجازم، وما يظهر من جزم من نراه مقلّدًا لا يخلو عن ثلاثة أحوال:

الأولى: ألا يكون مقلّدًا في الواقع، بل قد يعقل برهاتًا قطعياً، وهذا حال عوامّ المسلمين غالبًا في إيمانهم بالله ورسوله.

الثانية: أن يكون قد قام عنده ما توهمه برهاتًا قاطعًا؛ إما على العقيدة نفسها، وإما على عصمة إمامه، وقد يجتمع الأمران كما وقع لبعض مقلّدي

(١) غير واضحة في الصورة.

(٢) الحرف غير واضح في الصورة.

أرسطو من المتفلسفة.

الثالثة: أن يكون غلب عليه الهوى والعصبية. وقد تقدّم الكلام في الهوى، ويأتي له مزيدٌ إن شاء الله تعالى^(١).

وقال الأمدئي: «اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، وما يجب له وما يستحيل عليه. فذهب عبّيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية^(٢) إلى جوازه.... وذهب الباقر إلى المنع، وهو المختار؛ لوجوه:

الأول: أن النظر واجبٌ....، ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، الآية، قال عليه السلام: «ويل لمن لا كها بين لحييه ولم يتفكّر فيها». أقول: أخرجه جماعة، منهم ابن حبان في صحيحه^(٣). قال^(٤): «توعّد على ترك النظر والتفكّر فيها، فدلّ على وجوبه».

(١) انظر: ص ٢٤ فما بعدها، والأصل الثاني في باب أصول ينبغي تقديمها، وص ٩١١ فما بعدها.

(٢) من ألقاب الباطنية الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاعتباس من الإمام المعصوم، وبهذا الاسم اشتهروا في خراسان قديماً وبالملحدة، كما كانوا يُسمّون بالعراق: الباطنية والقرامطة والمزديّة. انظر: فضائح الباطنية ١٧، الملل والنحل ١/ ١٩٠.

(٣) انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان)، كتاب الرقائق، باب التوبة، ٣٨٦/٢، ح ٦٢٠.

(٤) يعني: الأمدئي.

الثاني: الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز، فالتقليد إما أن يقال: إنه محصل للمعرفة أو غير محصل لها. القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه:

الأول: أن المفتي بذلك غير معصوم، ومن لا يكون معصوماً لا يكون خبره واجب الصدق، فخبره لا يفيد العلم.

الثاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلًا لمن قلّد في حدوث العالم ولمن قلّد في قَدَمه وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين كون العالم حادثًا وقديمًا.

الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدًا للعلم فالعلم بذلك إمّا أن يكون ضروريًا أو نظريًا، لا جائز أن يكون ضروريًا وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء، ولأنه لو خُلّي الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ نشئه لم يجد ذلك من نفسه أصلاً، [ب ٣٢] والأصل عدم الدليل المفضي إليه فمن ادّعاها لا بدّ له من بيانه.

الوجه الثالث - من الوجوه الأول - : أن التقليد مذمومٌ شرعًا، فلا يكون جائزًا، غير أنّا خالفنا ذلك في وجوب اتّباع العامّي للمجتهد فيما ذكرناه^(١) من الصور فيما سبق» يعني: فروع الفقه «لقيام الدليل على ذلك، والأصل عدم الدليل الموجب للاتّباع فيما نحن فيه، فنبقى على مقتضى الأصل.

وبيان ذمّ التقليد قوله تعالى حكايةً عن قوم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]، ذكر ذلك في معرض الذمّ^(٢) لهم.

(١) في الأصل: ذكره، والتصحيح من نسخة أ.

(٢) سقطت الكلمة من الأصل، وأضفتها من نسخة أ.

أقول: والآيات في هذا المعنى كثيرة، ثم ذكر المعارضات وأجاب عنها، إلى أن قال: «قولهم: إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم، قلنا: ذلك لا يدلُّ على أنه أقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد المضلَّة أكثر من الصحيحة، على ما قال تعالى: ﴿وإن تُطع أكثر من في الأرض يضلُّوك عن سبيل الله﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وقليل ما هم﴾ [ص: ٢٤]، وقال عليه السلام: «تفترق أمّتي ثلاثاً وسبعين فرقة، واحدة ناجية، والباقي في النار» (١) (...)(٢).

أقول: والذي يقع لي: أن القول بالاكْتفاء بالتقليد إنما جرى على الألسنة لما لجَّ النزاع بين السلفيين والمتكلمين، كأنه لما بالغ بعض السلفيين فكفَّر مَنْ يخوض في علم الكلام بالغ بعض المتكلمين فزعم أن مَنْ لا يعرف الكلام فهو مقلِّدٌ؛ ولا إيمان لمقلِّدٍ، فقال بعض السلفيين: التقليد كافٍ في الإيمان، يريدون إن كان الاقتصار في النظر على الطريقة التي درج عليها السلف تقليدًا فالتقليد كافٍ في الإيمان، ولم يريدوا أن التقليد الحقيقي يكفي.

فأما حكاية الأمدِّي عن العنبري والحشويَّة والتعليميَّة الجواز

(١) أخرجه - بمعناه - أبو داود في كتاب السنَّة، باب في شرح السنَّة، ٤/ ١٩٧-١٩٨، ح ٤٥٩٦-٤٥٩٧. والحاكم في كتاب العلم، «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة...»، ١/ ١٢٨، من حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما. قال الحاكم بعد أن أورد له طرقاً وشواهد: «هذه أسانيد تُقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». وانظر: السلسلة الصحيحة (٢٠٤).

(٢) إحكام الأحكام ٤/ ٣٠٠-٣٠٦. [المؤلف]

فالمشهور عن العنبري أنه كان يرى أن كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ سواء في العقائد أو في الفروع.

ف قيل: إنه إنما كان يقول هذا في المجتهدين من المسلمين - أعني في الضرب الثاني من العقائد - فيصوب مَنْ يثبت القدر وَمَنْ ينفيه، وَمَنْ يثبت الرؤية وَمَنْ ينفيهَا، ونحو ذلك، ويقول: «هؤلاء عظموا الله، وهؤلاء نزهوا الله»، يريد أن المخطئ منهم مصيبٌ، على نحو ما يقوله غيره في المجتهدين في الفروع، وبهذا لا يكون الخلاف فيها اختلافًا في الدين ولا افتراقًا بين المسلمين.

وقيل: بل كان يقول بهذا في غير المسلمين أيضًا؛ فيرى أن الكافر إذا بذل مجهوده في البحث والنظر يريد الحق ويحرص عليه فأداه نظره إلى أن الإسلام ليس بحق فهو معذورٌ، وحكي عنه الرجوع عن ذلك. انظر: الاعتصام^(١) [ب ٣٣] وانظر ترجمة عبید الله في تهذيب التهذيب^(٢) وغيره.

وقد حكوا القول بعذر الكافر إذا بذل مجهوده كما تقدّم عن ال^(٣) أيضًا. قال بعض العلماء: ومال إليه الغزالي في فيصل التفرقة^(٤).

أقول: وهذه مسألة أخرى، والحق فيها أنه لا يوجد إنسانٌ يبذل مجهوده في البحث والنظر مریدًا للحق حريصًا عليه مخلصًا في قصده ثم يظهر له أن

(١) ١٨٩/١-١٩٠. [المؤلف]. وانظر ط دار ابن الجوزي ٢٥٧/١.

(٢) ٨/٧. وفيه «ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب».

(٣) بيّض له المؤلف، ولعله الجاحظ كما مرّ في ص ١٧١ مقررًا بالعنبري.

(٤) ص ٨٧.

الإسلام ليس بحق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا﴾ [العنكبوت: ٦٩]،
فهذا الإنسان مجاهدٌ في الحقِّ محسنٌ فكيف لا يهديه الله تعالى؟ (١).

فإن فرضت المسألة فرضاً، فإن (٢) قال قائلٌ: إنه لو وُجد إنسانٌ بهذه
الصفة لكان حكمه في الشرع حكمَ غيره من الكفار، وأمّا في الآخرة فيكون
في الذين يُمتحنون فترفع لهم نار، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. فليس هذا
القول بخروج عن الإسلام، ولكن مثل هذا مما توأصى العلماء بالسكوت
عنه لما قد يترتب على إظهاره من المفاسد.

وبالجملة فذلك النقل عن العنبريِّ ليس بنصٍّ في جواز التقليد في
أصول الدين، مع أنه قد نُقل عنه الرجوع عن مقالته.

(١) قال المؤلف في ص ٩٠٨-٩٠٩: «وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سُبُل
أخرى ليست من سُبُل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه
المستقيم، فمن جاهد منهم في الله فلا بد أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه وهو
الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ
عِزَّ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾».

وانظر كلام المؤلف في السياق نفسه (ص ٩١٣) إلى أن قال: «ومن هنا يُعلم أن قوله
تعالى: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ لا يقتصر معنى الهداية فيه على تيسير البرهان القاطع، بل
يحصل بذلك وتيسير الدليل الذي يتبين به للناظر أن أتباع الإسلام أحوط له، ولكنه
إذا عمل بالأحوط ودخل في الإسلام يسّر الله تعالى له بعد ذلك ما يُثْلج صدره إن
شاء الله تعالى، كما مرّ في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمِنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾».

(٢) كذا في الأصل، ولعله: بأن.

وأما الحشوية فإن أراد بهم أهل الحديث المتبعين للسلف فقد سبق الجواب عنهم، وأنهم إنما ينكرون النظر على الطريق الفلسفية ويوجبون النظر على الطريق السلفية.

وأما التعليمية^(١) فهم عند عامة المسلمين مبتدعة، ومن المسلمين من يكفرهم. والمعروف عنهم أنهم إنما يرون الاتباع للإمام؛ لأنه عندهم معصوم، فاتباعه في زعمهم ليس بتقليد بالمعنى المتعارف.

وبالجملة فالأصول الضرورية من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمناً إلا بها لا نعلم أحداً يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقي، والله أعلم^(٢).

واعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون لعالم واحد وأن يكون لجماعة من العلماء /^(٣) وإن اشتهر أنهم أهل السنة وأن مخالفهم من أهل البدعة.

أولاً: لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جميعهم قد يكون غير صحيح، ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه. بل قد يكون القول الذي زعموا لك أنه قول أهل السنة إنما هو قول طائفة من المتأخرين، ويكون قول سلف هذه الأمة الذين هم أهل السنة في الحقيقة^(٤) على خلافه، وسيأتي قريباً قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهما: إنها ستنتشر البدع ويألفها الناس حتى إذا تُرك منها شيء قالوا: قد تُرِكَت السنة، وأن ذلك في حكم المرفوع، على أنها

(١) من ألقاب الباطنية، وسبق التعريف بهم قريباً. وقد كُفّرهم الغزالي وغيره. راجع:

الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير، وفصائح الباطنية للغزالي. وانظر: مجموع الفتاوى

١٨٧-١٨٦/١٩.

(٢) هنا ينتهي ما أخذناه من النسخة ب.

(٣) من هنا يبدأ ملحق ص: ٤٣، وهو سبع ورقات.

(٤) ولا يخرج الحق عما يجتمعون عليه. انظر منهاج السنة النبوية ١٦٦/٥.

ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى.

ثانيًا: أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع، فلا يكون حجة كما هو مقرر في أصول الفقه، قال الإمام الغزالي: «المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه، إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر... والمبتدع ثقة يقبل قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسق...»^(١).

وإذا لم يكن حجة مطلقًا فكيف يكون حجة في العقائد التي لا يصح بناؤها إلا على الحجج القطعية المفيدة لليقين؟

ثالثًا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الكتاب والسنة، وإنما يكون تقليدهم فيما يجوز فيه التقليد أولى لأن الظاهر أن قولهم موافق للكتاب والسنة، فإذا فرض أنه تبين بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في مسألة خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فيها.

وإنما ننبهك على هذا؛ لأن من طبع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم على الحق في كثير من المسائل، وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في كثير من المسائل، ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيها، فإنه يتسرع إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الأولى، ولو لم يعرف لهم حجة، بل قد تتلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية، وتكون قويّة ولا يعرف حجة للطائفة الأولى، ولكنه لا يستطيع دفع ذلك الوهم عنه، وهذا من أشنع الغلط.

وفي الحديث: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحقُّ

(١) المستصفى ١/١٨٣. [المؤلف]

بها»، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً^(١).

وأخرج الديلمي وابن عساكر نحوه من حديث علي عليه السلام كما
«في المقاصد الحسنة» للسخاوي.

أقول: ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة. ومما يشهد له من السنة
حديث أحمد وغيره في اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم فقال: إنكم تشركون وتنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون:
والكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن ذلك^(٢)، وسيأتي
هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله تعالى.

وحديث الحكمة يُشير إلى أمور: منها: أن الحق كثيرًا ما يوجد عند مَنْ
ليس من أهله فضلًا عن أسيئت سمعته، ولهذا قال: «فهو أحق بها» يريد:
فهو أحق بها ممن وجدها عنده، وذلك صريح في أنه وجدها عند من ليس
من أهلها. بل قوله: «ضالة المؤمن» إلخ صريح في أنه قد توجد الحكمة عند
كافر. ولهذا يكون المؤمن أحق بها ممن وجدها عنده؛ إذ لو وجدها عند
مؤمن لكان كلُّ منهما حقيقًا بها، وإذا أمكن وجودها عند كافر فإمكان
وجودها عند مبتدع أو فاسق أولى.

(١) جامع الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ١١٥/٢، ح

٢٦٨٧. سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، ٢/٢٨١، ح ٤١٦٩. قال

الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل

المدني المخزومي يُصَعِّفُ في الحديث من قِبَل حفظه». اهـ. [المؤلف]

(٢) انظر: المسند ٦/٣٧١-٣٧٢، سنن النسائي، كتاب الأيمان والندور، الحلف

بالكعبة، ٧/٧. والحديث صحَّحه الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم ٣٧٧٣.

ومنها: أنه قد لا يوجد الحق في بعض المسائل عند من اشتهر بالحق؛ لأن من شأن الضالة أنها تقع في محل غير مناسب لها فلا توجد إلا فيه، ولا توجد في المحل المناسب لها، فمن اقتصر على طلبها في المواضع المناسبة لها لم يظفر بها.

ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن طلب الحق عند من اشتهر بخلاف الحق ولا عن قبوله منه، فإن من ضلّ خاتمه مثلاً فوجده في كُنَاسَة أو بيد مشرك أو مبتدع أو من يلبس القاذورات مثلاً لم يمنعه ذلك من أخذه، ولو امتنع لعدّ أحمق.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرّف الحق من حيث هو حق، ولا يلتفت إلى حال من قاله، حتى لو اختلف عليه وليٌّ وفاجر أو إمام وجاهل لم يحمله ذلك على تلقّي كلام الوليِّ أو العالم بالقبول بدون تحقُّق أنه الحق، كما أن من ضلّ خاتمه مثلاً فلقية وليٌّ وفاجر أو إمام وجاهل بيد كلِّ منهما خاتم يقول له: أرى أن هذا خاتمك لم يلتفت إلى جلاله الوليِّ أو الإمام ودناءة الفاجر أو الجاهل، بل يتأمّل الخاتمين فأيهما عرف أنه خاتمه أخذه، وإن كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل.

ومنها: أن ترك الأخذ بقول وليٍّ أو إمام لا يكون تحقيراً له ولا استخفافاً بحقه؛ فإن من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل، فأخذه وترك الذي بيد الوليِّ أو الإمام لم يُعدّ مُهيناً لهذين ولا مُسيئاً إليهما كما أنه لا يُعدّ معظماً مبعجلاً لذلك الفاجر أو الجاهل، وإن كان عليه شكره.

ومن أمعن في تدبّر الحديث ظهر له أكثر مما ذكرنا.

ومما يحسن ذكره هنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢].

وقال تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

تقول العرب: جَرَمَهُ بُغْضِي أَنْ يَظْلَمَنِي أَوْ عَلَيَّ أَنْ يَظْلَمَنِي أَي: جعله بغضي يكسب ظلمي الذي هو جُرْمٌ، أي: ذنب.

ومن العدوان وترك العدل أن تردّ قول العالم بدون حجة، ولكن لأنك تسيء الظنّ به أو لأن كثيرًا من الناس أو أكثرهم يخالفونه ويدعون عليه أنه يخالف الحقّ في بعض المسائل. وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم، فهو عدوان على الحق أيضًا؛ لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان، فتركت ذلك، وعدوانٌ على نفسك أيضًا؛ لأنك ظالم لها.

والحاصل: أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن ينصب نفسه منصب القاضي فيسمع قول كل واحد منهم وحجته، ثم يقضي بالقسط، فكما أن القاضي إذا اختصم إليه وليٌّ وفاجر أو مؤمن وكافر ليس له أن يقضي للوليّ أو المؤمن بدون حجة، ولا أن يسمع منه ويُعْرِضَ عن خصمه، ولا أن يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجه له الحق، فكذلك طالب الحق في المسائل المختلف فيها.

ولعلك قد بلغك ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام خلافته أنه رافع يهوديًا إلى القاضي شريح ويبيد اليهودي درعًا،

فادّعى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «إنها درعي»، فأنكر اليهودي، ولم يكن لأمير المؤمنين بيّنة، ففضى القاضي لليهودي، فلما رأى اليهودي ذلك أسلم واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين، فلما رأى أمير المؤمنين إسلامه واعترافه وهب له الدرّغ.

والقصة ثابتة في كتب الحديث والتاريخ^(١).

وبعض الناس يتوهّم أنّ مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد القواعد، وإلا فلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين وبطلان قول اليهودي. وفيه أنه يجوز خلاف ذلك لجواز أن يكون أمير المؤمنين وهبها أو باعها ثم نسي أو اشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك، فتدبّر. والله أعلم.

واعلم أن أكثر العلماء المتتبعين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم منصب القضاة، وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامين، كلٌّ عن المذهب المتتبع إليه^(٢). فعلى طالب الحق أن ينزلهم منازلهم فلا يعدّهم قضاة يُقبل قولهم في تأييد المذهب المتتبعين إليه وتخطئة غيره، بل عليه أن يعرف أنهم محامون عن مذاهبهم، فلا يسمع من أحد منهم إلا كما يسمع القاضي من المحامي.

ورؤينا من حديث عليّ بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال له: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي». قال عليّ: «فما زلت قاضياً

(١) انظر: سنن البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين... ١٠/١٣٦.

[المؤلف]

(٢) كذا في الأصل، والجادة إظهار الفاعل، فيقال: المتتبع هو إليه.

بَعْدُ». رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وأبو داود، وقواه ابن المديني،
وصححه ابن حبان^(١). وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس^(٢). كذا
في بلوغ المرام^(٣).

واشتهر من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: «لا تنظر إلى مَنْ قال
وانظر إلى ما قال»^(٤)، وسيأتي كثير مما يؤيد هذا المعنى.

وقال الإمام الغزالي: «الغلطة الثالثة: سببها سبقت الوهم إلى العكس،
فإن ما يرى مقرونًا بالشيء يُظنُّ أنَّ الشيء أيضًا لا محالة مقرون به مطلقًا، ولا
يُدْرَى أنَّ الأخصَّ أبدًا مقرون بالأعمِّ، والأعمُّ لا يلزم أن يكون مقرونًا
بالأخص. ومثله نُفْرَة نفس السِّلِيم وهو الذي نهشته الحيَّة عن الجبل

(١) انظر: المسند ١/ ٩٠. وسنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، ٣/ ٣٠١،
ح ٣٥٨٢. وجامع الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين
الخصمين حتى يسمع كلامهما، ٣/ ٦٠٩، ح ١٣٣١، وقال: «هذا حديث حسن».
وصحيح ابن حبان (الإحسان)، كتاب القضاء، ذكر أدب القاضي عند إمضائه
الحكم...، ١١/ ٤٥١، ح ٥٠٦٥. وأعله ابن حزم وغيره بسماك بن حرب. انظر:
المحلى ٨/ ٤٣٦، والبدر المنير ٩/ ٥٣٣، وإرواء الغليل ٨/ ٢٢٦.

(٢) انظر: المستدرک، كتاب الأحكام، استماع بيان الخصمين واجب على القاضي،
٤/ ٩٣، من حديث علي رضي الله عنه، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم
يتعقبه الذهبي. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه في أول كتاب الأحكام
٤/ ٨٨، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي، لكن
ليس فيه ذكر الاستماع إلى الخصمين.

(٣) كتاب القضاء، ٢/ ١٨٨، ح ١٣٨٨.

(٤) انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ٢٠٦، ح ٣٩٧، وكشف الخفاء
٢/ ٣٦٢.

المبرقش اللون؛ لأنه وجد الأذى مقرونًا بهذه الصورة، فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك تنفر النفس عن العسل، إذا شُبّه بالعدرة؛ لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونًا بالرطب الأصفر، فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعدّر الأكل وإن حكم العقل بكذب الوهم، لكن خُلِقَتْ قُوَى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة، حتى إن الطبع لينفر عن حسناء سمّيت اسم اليهود إذا وجد الاسم مقرونًا بالقبح، فظنَّ أن القبح أيضًا ملازم للاسم. ولذا تُورَد على بعض العوامِّ مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن نَسَبَتْه إليه، وليس هذا طبع العامِّي خاصّة، بل طبع أكثر العقلاء المُتَسَمِّين بالعلوم، إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله تعالى الحقَّ حقًا، وقوَاهم على اتّباعه....» (١).

أقول: ومما يوضح ما قاله الغزالي أنك قد ترى من يشبه صديقًا لك فتميل إليه نفسك، مع أنك لم تره قبل ذلك، وترى من يشبه بغيضًا لك، فتتنفر نفسك عنه، وترى من يشبه مخوفًا لك فتخافه، وقس على هذا. حتى إن الإنسان ليميل إلى سَمِيٍّ صديقه، وينفر عن سَمِيٍّ بغيضه، ونحو ذلك، وقد يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيدًا، أو تكون مشابهة هذا له غير واضحة، فيخفى عنك السبب، فتبقى متعجبًا ما بال نفسي مالت إلى هذا الشخص مع أنني لم أره قبل الآن. وما لها نفرت عن هذا مع أنني لم أره قبل الآن، وأكثر الناس يوجّهون ذلك بتعارف الأرواح أو تناكرها، وهذا وإن كان صحيحًا في الجملة إلا أن الغالب ما تقدّم، وأنت إذا تذكّرت وتفكّرت

(١) المستصفى ١/٥٩. [المؤلف]

عرفت صحّة ما ذكرنا. وهذا الباب واسع حتى لقد ترى الشخص فتنّهُ عالمًا، وما ذلك إلا لمشابهةٍ بينه وبين رجلٍ عالمٍ قد عرفته قبل ذلك.

فأمّا ما ذكره الغزاليُّ أنّ الإنسان قد تُذكَر له مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قيل له: هذا قول الأشعرية وكان سييء الظن بهم نفر عنها، فقد يكون لما ذكر بأن يكون هذا الإنسان طالب علم، وقد عرف مسائل أخطأ فيها الأشعرية، فلما نُسبت هذه المسألة إليهم نفرت نفسه عنها لمشابهتها لتلك المسائل في أنّ الجميع من قول الأشعرية، فتوهّم أنّ المشابهة في هذا الأمر تشعر بالمشابهة في الخطأ، وقويّ هذا المعنى في وهمه حتى غلب ما قام لديه من دليلٍ على صحّة قولهم في تلك المسألة.

وقد يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أنّ الغالب فيما يخالفون فيه المعتزلة الخطأ، فاجتمع عنده القياس الوهميُّ السابق مع الحمل على الغالب.

وقد يكون سمع كثيرًا ممن يحسن الظن بهم يذمّون الأشعرية، وقد يكون وجد آباءه وأشياخه على الاعتزال ونشأ عليه، فصار يكره أن يُنسب الغلط إلى مذهبه ومذهب آباءه وأشياخه. وهذا هو التعصب، وهو أوخم هذه الأمور، فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدين للشافعيِّ مثلاً لا يجوزون الخطأ عليه. فإن قيل: إنهم لا يصرّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم، ولكن ألا تراهم كلما عرّض عليهم قولٌ من أقوال الشافعيِّ اعتقدوا أنه الحق، ولا يتردّدون فيه، ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة لكانوا إذا بُيّن لهم الحجة على خلافه خضعوا لها.

ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلاً عن الطوائف كالأشعرية والمعتزلة ونحوها، ومع هذا فلا نقول فيمن لم يصرِّح باعتقاد العصمة إنه يعتقدُها، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب ومجبة النفس، فإنَّ أحدهم يحب نفسه حتى لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأنَّ آباءه أو مشايخه أو أهل مذهبه أخطؤوا، فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأنَّ إمامه أخطأ، وإن قامت الحجة عليه، بل يذهب يحرفُّ الحجج ويؤوِّلها. وليس هذا بالتقليد الذي أجازَه العلماء في الفروع وأنكره بعضهم، وإنما التقليد المجوِّز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجَّته، ولكن قد قام عندك دليل يفيد الظن بأنَّ قوله صواب، فإذا أُخبرتَ بدليل أقوى من الدليل الأول يدلُّ على أنَّ ذلك المجتهد أخطأ، وأنَّ الصواب قول مجتهد آخر، لزمك أن ترجع إلى قول الآخر، فإن منعك التعصُّب فعليك أن تكتفي بقول: «لعلَّ لإمامي جواباً عن هذا الدليل». واعلم أنَّ هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقرَّر في الأصول من وجوب اعتقاد أنَّ الدليل الظاهر على ظاهره، والعمل بمقتضى ذلك حتى يتمَّ البحث، فإن ظهر بالبحث أنَّ هناك دليلاً آخر يوجب تخصيص الأول أو تأويله عملاً به من حين ظهوره. ذكَّر أهلُ الأصول هذه المسألة في بحث الأمر وبحث العام^(١).

ولا فرق بين المقلِّد وغيره؛ لأنَّ قول إمامه وإن كان شبه قرينة على أن ذلك الدليل مخالفاً، فهذه القرينة معارضةٌ بقول مَنْ قال من المجتهدين بظاهر ذلك الدليل، والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوم الدليل الظاهر

(١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ٣٠٨/١، وتشنيف المسامع للزركشي ٥٩٩/٢

من الكتاب والسنة.

والمقصود أن قولك: «لعلَّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل» لا ينجيك، ولكنه أهون من أن تَعْمِدَ إلى الأدلَّة المخالفة لمذهبك فتحرفَّها وتؤوِّلها وتبدلها، والعياذ بالله. هذا مع أن التقليد المجوز إنما هو في فروع الفقه، فأما أصول الدين فلا يغني فيها التقليد المحض (١).

/ ولو جاز التقليد في أصول الدين، لكان سلف الأمة أولى بأن يقلِّدهم الناس، فإنَّ لهم مزايا يعزُّ وجودها فيمن بعدهم.

منها: قريتهم من عهد النبوة.

ومنها: بعدهم عن التقليد لغير المعصوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبي ﷺ رأيًا يكون غيره أولى منه لا يمنعهم علمهم بعظيم قدره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وتفانيهم في محبته وتوقيره، عن الإشارة عليه بخلاف رأيه. وهذا كثير في الأحاديث، وثبت في حديث جابر في شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ منه، قال جابر: «كنا نراجعهُ مرَّتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعهُ» (٢). ومن كان له اطلاع على الحديث وجد المراجعة ثلاثًا موجودة في أحاديث كثيرة يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى.

فأما في أمور الدين فكانوا يعلمون عصمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فيها فلم يكونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادرًا، حيث يعلمون أنه صَلَّى اللهُ

(١) هنا انتهى ملحق ص ٤٣.

(٢) مسند أحمد ٣/٣٥٨-٣٥٩. [المؤلف]

عليه وآله وسلّم استند إلى اجتهاده، كما راجعه عمر رضي الله عنه في الصلاة على ابن أبي المنافق^(١)؛ لأنّ عمر فهم أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إنما استند في ذلك إلى رأيه. ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور الدين مع احترامهم لهم، وهكذا التابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة وغيرهم يخالفون أكابر الصحابة فضلًا عن غيرهم. ولم يكن يخطر ببال العالم منهم أنّ مخالفته من تقدّمه فيها احتقار أو سوء أدب في حقّه، بل كان أحدهم يعترف بأنّ من فوقه أفضل وأعلم منه، ولا يمنعه ذلك من مخالفته إذا ترجّح له خلاف قوله.

ومنها: الإخلاص، فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حقّ العلم لم يتوقف عن قول: لا أدري، وإذا أخطأ في شيء ثم وقّف عليه لم يتوقّف عن قوله: أخطأتُ، ولا يتكلّم في علم لم يتقنه، بل يقول: لا خبرة [٤٤] لي بهذا العلم، ولا يبالي بأنّ ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس ويعظم مكانة غيره من معاصريه ومخالفيه. وحسبك ما كان بين أمير المؤمنين عليّ وبين معاوية من النزاع، ولم يمنع ذلك معاوية أن يستفتي أمير المؤمنين عما أشكل عليه من الأحكام، كما في قضية الرجل الذي قتل آخر زاعمًا أنه وجده مع امرأته، وغير ذلك^(٢).

والعلوم كالصنائع، قد يكون الرجل نجّارًا ولا يحسن من الصنائع

(١) انظر: البخاريّ، كتاب الجنائز، باب ما يُكره من الصلاة على المنافقين...، ٩٧/٢، ح ١٣٦٦. وصحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ٨/١٢٠، ح ٢٧٧٤.

[المؤلف]

(٢) انظر: سنن البيهقيّ، كتاب الحدود، باب الشهود في الزنى، ٨/٢٣١. [المؤلف].

غيرها، ولا يمنعه ذلك أن يقال: إنه صانع ماهر، فهكذا قد يكون الرجل ماهراً في العربية فقط كسيبويه، ولا يمنعه ذلك أن يقال: إنه عالم علامة إمام.

وكان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة بحيث إن العالم بفرن لا يتعاطى الكلام في غيره، والعامّة لا يسألون في كلِّ علمٍ إلا من عُرِفَتْ له الإمامة فيه. فكان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده مَنْ أحب أن يسأل عن شيء من الحديث وفقهه سأل الإمام أحمد وأضرابه، ومَنْ أحب أن يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة، ومَنْ أحب أن يسأل عن شيء من العربية سأل أصحاب الكسائي وأضرابهم، ومَنْ أحب أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سأل أضراب بشر الحافي وأصحابه، ومَنْ أحب أن يسأل عن شيء من المغازي والأخبار سأل أصحاب الواقدي وأمثالهم، وقس على ذلك.

وقد كان جماعة من أئمة الحديث المضروب بهم المثل إذا سئل أحدهم عن مسألة فقهية يقول للسائل: سلّ الفقهاء.

ولكن في العصور الوسطى تغيّر الحال، فكم من عارف بفرن خاصّ تعاطى الكلام في غيره، واغترت العامة بشهرته فقلّده في جميع العلوم.

وبالجملة فمزايا السلف كثيرة، وحسبك قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته».

والحديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة^(١)، وفي

(١) منهم: ابن مسعود رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على جور إذا أشهد، ٣/ ١٧١، ح ٢٦٥٢. ومسلم - كما سيأتي - ومنهم =

ألفاظه اختلافٌ، واللفظ الذي ذكرناه لمسلمٍ في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه^(١).

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها عن عرياض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودَع فأوصنا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»^(٢).

= عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاري في الموضع السابق، ٣/ ١٧١، ح ٢٦٥١. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ٧/ ١٨٥، ح ٢٥٣٥. ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج حديثه مسلم في الموضع السابق، ٧/ ١٨٥، ح ٢٥٣٤.

(١) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ٧/ ١٨٤، ح ٢٥٣٣. [المؤلف]

(٢) مسند أحمد ٤/ ١٢٦. سنن أبي داود، كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة، ٢/ ١٦٥، ح ٤٦٠٧. سنن ابن ماجه، كتاب السنّة (المقدّمة)، باب اتّباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين، ١/ ١٠-١١، ح ٤٢-٤٤. سنن الدارمي، (المقدّمة)، باب اتّباع السنّة، ١/ ٤٤، ح ٩٦. جامع الترمذي، كتاب العلم، باب الأخذ بالسنّة واجتناب البدع، ٢/ ١١٣، ح ٢٦٧٦، وقال: «حسنٌ صحيحٌ». والحاكم في المستدرک، كتاب العلم، «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين»، ١/ ٩٤-٩٨، من طرق، قال في بعضها: «صحيحٌ ليس له علّة»، وقال في بعضها: «صحيحٌ على شرطهما جميعًا، ولا أعرف =

[٤٦] وفي سنن أبي داود وسنن الدارمي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: «يُفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبيُّ والرجل، فيقول الرجل: قد قرأتُ القرآن فلم أُتَّبِعْ، والله لأقومنَّ به فيهم لعلي أُتَّبِعْ، فيقوم به فيهم فلا يُتَّبِعْ، فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم أُتَّبِعْ، وقد قمت به فيهم فلم أُتَّبِعْ، لأحتظرنَّ في بيتي مسجدًا لعلي أُتَّبِعْ، فيحتظر في بيته مسجدًا فلا يُتَّبِعْ، فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم أُتَّبِعْ، وقمتُ به فيهم فلم أُتَّبِعْ، وقد احتظرتُ في بيتي مسجدًا فلم أُتَّبِعْ، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعه عن رسول الله لعلي أُتَّبِعْ، قال معاذ: فإياكم وما جاء به؛ فإنَّ ما جاء به ضلالة» (١).

وفي سنن الدارمي أيضًا عن الحسن قال: «سننكم، والله الذي لا إله إلا هو، بينهما: بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي...» (٢).

وفيها أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا تُرك منها شيء [٤٧] قيل: تُرِكت السنَّة...» (٣).

-
- = له علة»، وأقره الذهبي. وقد صحَّحه ابن جِبَّان أيضًا (الإحسان)، في (المقدمة)، باب الاعتصام بالسنَّة...، ١/ ١٧٨، ح ٥. [المؤلف]
- (١) سنن أبي داود، كتاب السنَّة، باب في لزوم السنَّة، ٢/ ٢٧٢، ح ٤٦١١. سنن الدارمي، (المقدمة)، باب تغْيُرُ الزمان وما يحدث فيه، ١/ ٦٦-٦٧، ح ٢٠٥. [المؤلف]
- (٢) سنن الدارمي، (المقدمة)، باب في كراهية أخذ الرأي، ١/ ٧٢، ح ٢٢٢. [المؤلف]
- (٣) سنن الدارمي، (المقدمة)، باب تغْيُرُ الزمان وما يحدث فيه، ١/ ٦٤، ح ١٩١. ونحوه في المستدرک، كتاب الفتن والملاحم، ذكر فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، =

أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي.

وفي كتاب ابن وضاح^(١) عن حذيفة رضي الله عنه: «أنه أخذ حجرتين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرتين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاً، قال: والذي نفسي بيده لتظهرنَّ البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرتين من النور، والله لتفشونَّ البدع حتى إذا تُرك منها شيء قالوا: تُركت السنة...». وهذا الموقوف له حكم المرفوع أيضًا؛ لأنه لا مجال للرأي فيه.

ومن أعظم مزايا السلف: ما نبّه عليه ابن الحاج^(٢) رحمه الله، قال ما معناه: كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء في إبطالها، وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأغنياء بدعة قام العلماء في الترغيب فيها والانتصار لها وتوجيهها.

أقول: وقد صدق وبرّ، ومَن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليجرب بأن يُحدِّث بدعة، ثم يستعين بالعلماء والمتصوّفين فسيجدهم أسرع ما يكون إلى الترغيب فيها وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينها وتضليل أو

= ٤ / ٥١٤-٥١٥. قال الذهبي في تلخيصه: «قلت: (خ م)»، يعني أنه على شرط الشيخين. [المؤلف]

(١) ما جاء في البدع ١٢٤ ح ١٦٢.

(٢) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي الفاسي المالكي المشهور بابن الحاج، من تصانيفه: «المدخل إلى تنمية الأعمال»، قال فيه ابن حجر: (كثير الفوائد، كشف فيه عن معائب وبدع يفعلها الناس)، توفي سنة ٧٣٧هـ. انظر: الدرر الكامنة ٤ / ٣٥٥-٣٥٦. ولم أقف على هذا النقل في المدخل.

تكفير مَنْ قد يتعرّض لردّها، [٤٨] ولعلّ الأعمى الأتقى منهم هو الذي يُلزم نفسه السكوت، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

وبهذا هلكت الأمم السابقة، وقد قصّ الله تعالى في كتابه عن اليهود والنصارى ما فيه أعظم العبر.

وفي الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى الآن ويسمونها بالتوراة أشياء كثيرة من هذا القبيل، وأما النصرانية فمَنْ تتبع تاريخها منذ رفع عيسى عليه السلام تبين له أنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون بالحق، ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وكانت العائمة والملوك والأئمة المضلّون يحدثون المقالات فيجدون من العلماء والرهبان مَنْ ينصرها، ويكفّر أو يضلّل مَنْ يخالفها، وهذا حال جميع الأمم.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريّون وأصحابٌ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمَنْ جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومَنْ جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»^(١).

[٤٩] وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لتبعن سنن مَنْ كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم»، قلنا: يا رسول الله! اليهود

(١) مسلم، كتاب الإيمان، بابُ النهي عن المنكر من الإيمان، ١/٥٠-٥١، ح ٥٠.

والنصارى؟ قال: «فمن؟»^(١).

وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة، وفيه: فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك»^(٢).

وروى الشافعي بسند صحيح - كما في الفتح - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومُرَّها»^(٣).

وفي الفتح: وأخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد - رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولين حتى تأتيه»^(٤).

قال في الفتح: قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله وسلم، وسيقع بقية ذلك^(٥).

(١) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لتبعن سنن من كان قبلكم»، ١٠٣/٩، ح ٧٣٢٠. مسلم، كتاب العلم، باب أتباع سنن اليهود والنصارى، ٥٧/٨، ح ٢٦٦٩. [المؤلف]

(٢) البخاري، الموضوع السابق، ١٠٢/٩-١٠٣، ح ٧٣١٩. [المؤلف]

(٣) الفتح ٢٣٥/١٣. [المؤلف]. كذا، وليس في الفتح أنه مرفوع إلى النبي ﷺ. والحديث موقوف على ابن عمرو كما نص عليه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٨٦/١. وانظر: السنن المأثورة للشافعي ص ١٣٧-١٣٨ ح ٣٩٨. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر في السنة وغيرهما.

(٤) الفتح ٢٣٥/١٣. [المؤلف]. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن المستورد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة». انظر: المعجم الأوسط ١/١٠١، ح ٣١٣.

(٥) الفتح ٢٣٥/١٣. [المؤلف]

وفي المستدرک عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتُنْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين نساء وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم^(١)، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضلَّ مَنْ كان قبلنا، إنما قال الله تعالى: ﴿وَأَقِرَّ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ﴾ [هود: ١١٥] لا تصلُّوا إلا ثلاثاً، وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافرٌ ولا منافقٌ، حقٌّ على الله أن يحشرهما مع الدجال».

قال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وأقره الذهبي^(٢).

أقول: وقد وُجِدَت الطائفتان؛ فإن بالهند طائفة يسمُّون أنفسهم أهل القرآن^(٣)، يقولون: إنما الواجب ثلاث صلوات أو صلاتان، وأما الطائفة الأخرى فغلاة المرجئة. والله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن

(١) كذا في الأصل، ولعلَّ الضمير يرجع إلى الطرق المفهومة من «طريق»، ورُسمت الكلمة في المستدرک: «ولا يخطأ نكم» على لغة «خطئ يخطأ». وفي مسند الشاميين للطبراني ٢/١٠٠، ح ٩٨٧: «ولا يُخطأ لكم».

(٢) المستدرک، كتاب الفتن والملاحم، «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع»، ٤/٤٦٩. [المؤلف]

(٣) انظر رسالتي في الردِّ على «شبهات القرآنيين» وقد طُبعت مرتين في مجمَع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

سنان بن أبي سنان الديلي، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَنِينٍ، فمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ! اجْعَلْ لَنَا هَذِهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لِلْكَفَّارِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ، وَكَانَ الْكَفَّارُ يَنْوُطُونَ سِلَاحَهُمْ بِسَدْرَةٍ وَيَعْكِفُونَ حَوْلَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: [٤٩ب] «اللهُ أَكْبَرُ! هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾، إِنَّكُمْ تَرْكَبُونَ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

وقال أيضًا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَنَانَ بْنِ أَبِي سَنَانَ الدَّوْلِيِّ ثُمَّ الْجَنْدَعِيِّ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، فَذَكَرَهُ. وَفِيهِ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ»، إِنَّهَا السَّنَنُ، لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَنَّةً سَنَةً» (١).

وكلا السنين رجاله رجال الصحاحين، وأخرجه الترمذي، وقال: «حسنٌ صحيحٌ» (٢).

وأخرج الطبراني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدّه، نحوه (٣).

(١) المسند ٥/٢١٨ [وفي الأصل: ١١٨]. [المؤلف]

(٢) جامع الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلكم»، ٢٧/٢ -

٢٨، ح ٢١٨٠. [المؤلف]

(٣) المعجم الكبير ١٧/٢١، ح ١٣٧١٥.

وفي المستدرک «عن حذيفة: ذكروا عنده ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: نعم الإخوة بنو إسرائيل، إن كان لكم الحلو ولهم المر. كلاً والذي نفسي بيده حتى تحذوا السنة بالسنة حذو القذة بالقذة».

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وأقره الذهبي (١).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود [غريباً] كما بدأ، ويأرز بين المسجدين كما تآرز الحية في جحرها» (٢).

وقد روي نحوه من حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وعمرو بن عوف المزني وسعد بن أبي وقاص وغيرهم (٣).

(١) المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة المائدة، «ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة»، ٣١٢/٢. [المؤلف]

(٢) مسلم، کتاب الإيمان، باب الإسلام بدأ غريباً، ١/٩٠، ح ١٤٦. [المؤلف]

(٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم في الموضوع السابق، ١/٩٠، ح ١٤٥. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد ١/٣٩٨. والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، ١٨/٥، ح ٢٦٢٩، وقال: «حديث حسن صحيح غريب». وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه أحمد ١/١٨٤. وحديث أبي الدرداء وأبي أمامة ووائل بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم أخرجه الطبراني ٨/١٥٢، ح ٧٦٥٩، وقال الهيثمي: «وفيه كثير بن مروان، وهو ضعيف جداً». مجمع الزوائد ٧/٥١٣-٥١٤. وحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الموضوع السابق، ١٨/٥، ح ٢٦٣٠، وقال: «حديث حسن صحيح». وانظر: مجمع الزوائد ١/٢٩٧ و ٧/٥٤٥-٥٤٧.

وأخرج الحاكم في المستدرک - وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، وأقرّه الذهبيّ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمنٌ»^(١).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ.

وفي فتح الباري: «قال ابن بطّال: أعلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أن أمّته ستبعب المحدثات من الأمور والأهواء، كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شرٌّ، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصّة من الناس»^(٢).

أقول: يشير [٤٩ج] إلى الحديث المشهور: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ، لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: ثوبان - واللفظ له عند مسلم -، وجابر بن عبد الله، ومعاذٌ، وأبو أمامة، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاصٍ، وجابر بن سمرة، وعقبة بن عامرٍ، وسلمة بن نُفَيْلٍ، وقرّة بن إياسٍ، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان^(٣).

(١) المستدرک، كتاب الفتن والملامح، «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمنٌ»، ٤/٤٤٢. [المؤلف]. وهو موقوفٌ على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٢) الفتح ١٣/٢٣٥. [المؤلف]

(٣) انظر: البخاريّ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيّ ﷺ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين»، ٩/١٠١، ح ٧٣١١، [من حديث المغيرة بن شعبة]. وصحيح =

قال البخاريّ في صحيحه: «وهم أهل العلم».

وقال ابن المدينيّ: «وهم أصحاب الحديث».

وقال الإمام أحمد: «إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري مَنْ هم؟»،

وكذا قال يزيد بن هارون^(١).

وقد استُدلَّ به وبغيره على عصمة مجموع الأمة، فبني على ذلك حجّة

الإجماع، وفيها نزاع كثير.

وعلى كلّ حال، فأصول العقائد إنما تُبنى على الحجج القطعية، وقلمّا

يتفق ذلك في الإجماعات المعروفة إلّا ما كان منها على وفق ظواهر الكتاب

والسنة، كما يأتي.

بل قيل: إن الإجماع - أي وحده - لا يكون حجّة قطعيّة أصلاً.

= مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم، ١/٩٥، ح ١٥٦، [من حديث

جابر بن عبد الله]. وكتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين

على الحقّ»، ٦/٥٢-٥٤، ح ١٩٢٠-١٩٢٥، [من حديث ثوبان، والمغيرة بن

شعبة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله، ومعاوية بن أبي سفيان، وعقبة بن عامر،

وسعد بن أبي وقاص. وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد، ٣/٤،

ح ٢٤٨٤، من حديث عمران بن حصّين. وجامع الترمذيّ، كتاب الفتن، باب ما جاء

في الشام، ٤/٤٨٥، ح ٢١٩٢، من حديث قرّة بن إياس، وقال: «هذا حديث حسنٌ

صحيحٌ». وسنن ابن ماجه، كتاب السنّة (المقدّمة)، باب أتباع سنّة رسول الله ﷺ،

٥/١، ح ٧. والمسند ٤/١٠٤ و ٥/٢٦٩، من حديث سلمة بن نُفَيْل وأبي أمامة].

وانظر: فتح الباري ١٣/٢٢٩-٢٣٠. [المؤلف]. وهو معدودٌ في الأحاديث

المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ٢١٦، ح ٨١.

(١) انظر: فتح الباري ١٣/٢٢٩. [المؤلف]

والقائلون بأنه قد يكون حجّةً قطعيّةً يشترطون أن يُعْلَمَ بالعلم القطعي أنّ أهل العصر محصورون في عدد كذا، ثم يُنقل ذلك القول عن كلِّ فرد منهم بالتواتر، أي: ينقله عن زيد جماعةً يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب وحصوله منهم اتفاقاً، فيحصل العلم القطعي بأنّ ذلك الرجل قاله، كعلم المطّلع على أخبار العالم في هذا العصر أنّ (باريس) اسم مدينة للفرنسيين، وينقله عن عمرو جماعة كذلك، وعن خالد كذلك، حتى يستغرق جميع أفراد ذلك العصر، ويُعْلَمَ قطعاً أنهم استمرّوا على ذلك القول إلى أن ماتوا، وأنّ كل واحد منهم قاله غير مكرهه، ويعلم قطعاً أنه لم يخالفهم أحد قبل انقراض عصرهم، وأنه لم يكن قبلهم في الأمة من يقول بخلاف قولهم، وأن يتسلسل النقل إلينا بالتواتر [٥٠] التفصيلي القطعي في كل درجة، إلى غير ذلك من الشرائط المسطورة في كتب الأصول^(١)، فإن لم تجتمع فغاياته أن يكون حجّةً ظنيّةً بشرطه. فلا يصلح للتمسك في أصول العقائد إلا إذا انضم إليه أدلّةٌ أخرى من ظواهر القرآن وعِدّة من الأحاديث، بحيث يكون كلُّ فرد منها مفيداً للظن، ولكن مجموعها يفيد القطع.

وإذا كان هذا حال الإجماع، فما بالك بقول الأكثر؟

فإن قيل: فأين الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم؟

قلت: فما تصنع أنت بحديث الطائفة وغيره مما مرّ؟ وقد مرّ كلام ابن بطّال. ثم ما تصنع إذا دلّ كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم على معنى، وقول الأكثر على خلافه؟ وهذا كثيرٌ.

(١) انظر: قواطع الأدلّة ٣/٢٥٠، ٢٧٠، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣١٠، ونهاية السؤل ٣/٣٠٣ فما

بعدها.

لا مخرج إلا أحد أمرين:

الأول: أن يقال: إن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم خاصة بما إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة، وعلى هذا يدل قول الله عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

والأدلة في هذا من الكتاب والسنة كثيرة. وعلى [٥١] ذلك كان عمل الصحابة، فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا عرضت حادثة يقضي بالكتاب، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد شاور الناس (١).

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي بالكتاب، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبما قضى به أبو بكر، فإن لم يكن شاور الناس (٢).

وعلى هذا يدل كتابه إلى شريح (٣). وروي نحو ذلك عن ابن مسعود (٤).

(١) انظر: سنن الدارمي، (المقدمة)، باب الفتيا وما فيها من الشدة، ٥٨/١، ح ١٦٣.

وإعلام الموقعين ٧٤-٧٥. [المؤلف]

(٢) انظر: إعلام الموقعين ٧٤-٧٥. [المؤلف]

(٣) انظر: سنن النسائي، كتاب آداب القضاة، الحكم باتفاق أهل العلم، ٣٦٠/٢، ح ٥٤١٤.

وسنن الدارمي، الموضوع السابق، ٦٠/١، ح ١٦٩. وانظر: إعلام الموقعين ٦١-٦٢.

(٤) انظر: المستدرک، كتاب الأحكام، الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم، ٩٤/٤، سنن

النسائي، الموضوع السابق، ٣٠٦/٢، ح ٥٤١٢. سنن الدارمي، الموضوع السابق،

٥٩/١، ح ١٦٧. [المؤلف]

وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه (١).

وفي طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس» فذكر نحوه (٢).

وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله أخبره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلمة بن مخلد، أنه قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عم: أكرهنا على القضاء، فقال زيد: اقض بكتاب الله عز وجل، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فإن لم يكن في سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فادع أهل الرأي، ثم اجتهد، واختر لنفسك، ولا حرج (٣).

وعلى هذا كان عمل أئمة التابعين وعلماء السلف، كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال بها، وإن كان جمهور الأمة على خلافها.

(١) سنن الدارمي، الموضوع السابق، ٥٩/١، ح ١٦٨. ونحوه في المستدرک، کتاب العلم، الناس كانوا لا يكذبون في عهد النبي ﷺ، ١/١٢٧. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وأقره الذهبي. [المؤلف]

(٢) الطبقات ١٠١/٢.

(٣) سنن البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي...، ١٠/١١٥. [المؤلف]

الأمر الثاني: ما نقله الشاطبي في الاعتصام^(١) عن ابن جرير الطبري، وحاصله: أن أحاديث السواد الأعظم خاصّة بمسألة الإمارة، والمعنى أنه إذا اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم وعلى غيرهم طاعته.

أقول: وهذا هو الذي يدلُّ عليه سياق تلك الأحاديث، وقد بُيِّنَ في بعضها أن المراد الطاعة في غير معصية الله تعالى، وقد دلّت على ذلك الآية السابقة، وبَيَّنَّ في بعض الأحاديث أن الخروج على الأمير لا يجوز إلا أن يكفر كفرًا بواحا أو يترك الصلاة.

وعلى هذا أو ما في معناه يُحمَل عمل الحسين بن علي عليهما السلام، ثم خلاف ابن الزبير وأهل المدينة ثم ابن الأشعث ومن خرج معه من الأئمة كسعيد بن جبير والشعبي وغيرهما.

وبالجملة، فالنظر في هذه المسألة مبنيٌّ على الأصل الإسلامي المشهور، وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بدٌّ من ارتكاب إحداها وجب ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى. وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ عُذْرُ أَهْلِ السَّنَةِ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ فِي حَظْرِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ مَا دَامَ مُسْلِمًا، فَإِنَّ التَّجَارِبَ عَلَّمَتْهُمْ أَنَّ نَتِيجَةَ الْخُرُوجِ تَكُونُ أَعْظَمَ فَسَادًا وَشَرًّا وَضَرًّا مِمَّا كَانَ قَبْلَهُ.

والمقصود أن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم لا حجة فيها على أن قول الأكثر يكون حجة شرعية في المسائل العلمية، ولا سيّما فيما يُطلَبُ فيه العلم القطعيُّ من أصول الدين.

هذا مع أنه إذا فرض ضلال الأكثر في أصل من أصول الدين الكليّة، فقد

(١) ٣/ ١٤٠. نقل في الاعتصام أقوالاً أخرى فراجعها إن أحببت. [المؤلف]

خرجوا بذلك عن رسم الأمة فلا يصدق عليهم الجماعة ولا السواد الأعظم؛ لأنَّ المراد جماعة المسلمين، والسواد الأعظم منهم، كما هو ظاهر، والله أعلم.

وليس غرضي مما تقدّم الحكم على أكثر الأمة بالضلال، وإنما مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه، فلا يصدّه حسن الظن عن تدبّر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وما كان عليه سلف الأمة.

(١) فأما حديث البخاري وغيره عن عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على شهداء أحد وخطبته بعد ذلك وقوله: «وإنني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي»^(٢)، فقال الحافظ في الفتح: أي على مجموعكم؛ لأنّ ذلك قد وقع من البعض، أعاذنا الله تعالى^(٣).

وأشار في موضع آخر إلى أنه خاصٌ بالصحابة؛ لأنهم المخاطبون، وعبارته: «ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره.... وبأن أصحابه لا يشركون بعده، فكان كذلك»^(٤).

وفي صحيح مسلمٍ من طريق أبي سفيان عن جابرٍ قال: سمعت النبي

(١) من هنا يبدأ ملحق ٥٢.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ١٣٤٤/٢، ح ١٣٤٤، ومواضع أخرى. ومسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، ٦٧/٧، ح ٢٢٩٦، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(٣) الفتح ١٣٩/٣. [المؤلف]

(٤) الفتح ٤٠٠/٦. [المؤلف]

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ».

قال الأبيُّ: «يعارضه ما يأتي في الأشراف من أمر دوسٍ، ويُجاب أن الإياس المذكور هو قبل قرب قيام الساعة، وعبادة دوسٍ من الأشراف، أو يقال: إن ذلك الإياس إنما هو من الشيطان، ولا يضره عدم صدقه»^(١).

ويعني بأمر دوسٍ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليآتُ نساءِ دوسٍ على ذي الخَلَصَةِ»، وذو الخَلَصَةِ: طاغية دوسٍ التي كانوا يعبدونها في الجاهلية^(٢).

وأخرج مسلمٌ وغيره من حديث عائشة قالت: سمعت النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى»، فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظنُّ حين أنزلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣، والصف: ٩] أن ذلك تامًّا^(٣)، قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء اللهُ، ثم يبعث اللهُ ريحًا طيبة فتوفِّي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان،

(١) إكمال إكمال المعلم ٢٠٦/٧. [المؤلف]

(٢) البخاري، كتاب الفتن، باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، ٥٨/٩، ح ٧١١٦. مسلم، كتاب الفتن...، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوسُ ذا الخَلَصَةِ، ١٨٢/٨، ح ٢٩٠٦. [المؤلف]

(٣) كذا في الأصل وفي صحيح مسلم، والتقدير: يكون تامًّا، كما في الطبري ٣٦١/٢٣، والمستدرک ٤٤٧/٤ وتلخيصه.

فيبقى مَنْ لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم»^(١).

أقول: هو صريح في أنه بعد بعث الريح يعمّ الكفر وتُعبد اللات والعزى، وأما قبل ذلك فلا يعمُّ ولا تعبد اللات والعزى، ولكنه يقع من بعض الناس الكفر بغير ذلك، كما بيّنته الأحاديث الأخرى، والله أعلم.

وأما حديث أحمد عن شدّاد بن أوس، وفيه: «... قلت: يا رسول الله: أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية»^(٢)، ففي سنده^(٣) عبد الواحد بن زيد القاصّ وهو مجمع على ضعفه، كما في تعجيل المنفعة ولسان الميزان. والله أعلم^(٤).

فصل

[٥٣] وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد المنسويين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ وقد كان في السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد، فلم يكن الناس يرجعون إليهم ولا إلى أقوالهم في الأمور العلمية، وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع، وترقيق القلوب، ومداوة النفوس، ونحو ذلك.

وأنت خبير أن التقليد في المسائل الظنيات شرطه أن يكون لمجتهد

(١) مسلم، الموضع السابق، ٨/١٨٢، ح ٢٩٠٧. [المؤلف]

(٢) المسند ٤/١٢٣.

(٣) أصاب هاتين الكلمتين بللٌ فلم تظهرًا كاملتين، والمثبت اجتهادٌ مني.

(٤) انتهى ملحق ص ٥٢.

مُسَلِّمٌ له الاجتهاد، وأنَّ عامَّةَ الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا مقلِّدين، ومَنْ قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم يعترف له أهل عصره بذلك.

ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون به الخير والصلاح، وجدتُ أنه قد سرى إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك، حتى لقد يغلو بعضهم فيثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء، وينزهه عن أشياء لا ينزه عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد يُنقل له نقلًا^(١) صحيحًا أو متواترًا أو يشاهد بعينه أن فلانًا الذي يعتقد فيه يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل ويفعل، فيقول: نعوذ بالله من فساد العقيدة ومن حرمان بركة الصالحين، إنما كان [٥٤] سيدي فلان يتستر من الناس لثلا يعلموا منزلته عند الله، أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا تزلزل عقيدته من المحروم الذي يغترُّ بالظواهر، فكان يظهر للناس أنه عندهم ولم يصل، مع أنه في الحقيقة بمكة أو بالمدينة أو بجبل قاف أو نحو ذلك، ويظهر لهم أنه يشرب الخمر والواقع أن الخمر كانت تستحيل في يده إلى شراب طهور.

ومنهم من يعترف بفعل سيده فلان بعض تلك الأعمال، ويقول: فعَلَهَا وَفَعَلَ غَيْرَهَا؛ لأنه قد وصل إلى الله تعالى، وتخلَّص من حيلة التكليف، فإنَّ الشريعة إنما فُرِضَتْ لأجل الوصول، فَمَنْ وَصَلَ ارتفعت عنه التكاليف.

وأحسنُ الغلاة حَالًا مَنْ يقول: فعَلَ ذلك الولي هذه الأمور لِحِجْمِ لا نعلمها، أو لعلَّ ألهمه الله عزَّ وجلَّ إباحتها له، أو رأى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(١) كذا في الأصل، وهو مفعول مطلق. وقوله: (أنَّ فلانًا) نائب فاعلٍ لـ (يُنقل)، أو مفعولٌ لـ (يشاهد).

وآله وسلّم فأذن له فيها، أو أمره بها.

وأقربهم مَنْ يقول: لعلّ ذلك الصالح فعَل هذه الأمور وهو في حال الغيبوبة عن هذا الكون، والاستغراق في أنوار التجليات.

وأضُرُّهم على الإسلام والمسلمين مَنْ يقول: فعَل ذلك القطب لهذه الأمور يدلُّ على مشروعيّتها، وأن فعلها يُقَرِّب إلى الله تبارك وتعالى [٥٥] وما خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله تعالى. كيف لا وهم أعرف بالله وبكتابه ورسوله، وهم دائماً حاضرون عند الله تعالى يُعَلِّمُهُم ما لا يعلم غيرهم، ومشاهدون للوح المحفوظ، والملائكة تنزل عليهم، ويجتمعون بالنبى صلّى الله عليه وآله وسلّم متى شاؤوا.

وقد يتعدّى بعضهم هذا الحدّ فيقول: إن الوليّ إذا استحسن شيئاً كان عند الله تعالى حسناً؛ لأن الله تعالى يحبه، فيحبُّ كل ما أحبه.

وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدّمنا الإشارة إليه، وتجدهم عند ذكر شيء منها يُعَقِّبُونَهُ بالتعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد في الصالحين ومن حرمان بركتهم، ويتأولون فعلهم بشيء مما تقدم.

واغتنم الفساقُ هذا الأمر، فصار بعضهم يتظاهر بِزِيِّ المتصوفة، ثم يفعل ما بدا له. بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الملحدون فصاروا يتظاهرون بِزِيِّ المتصوفة، ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المتصوفة، ثم يصرِّحون بكفرهم وإلحادهم جهاراً، قائلين في أنفسهم: مَنْ ضل بهذا الكلام فقد اصطدناه، [٥٦] وَمَنْ لم يضلَّ به فلا علينا؛ لأن من كان راسخ العقيدة في الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة، أو يقتصر على زَعْم أن كلامنا على غير ظاهره، وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة؛ وعلى كلِّ حال فإن

اعتقادهم فينا الصلاح لا يتزلزل، وتبقى كتبنا متداولةً بينهم، يضلُّ بها في كل يوم جماعة.

أقول: وقد صدق ظنهم، فصار الضلال بكتبهم كثيرًا، ولا يستطيع أحد الإنكار عليهم؛ إما خوفًا من سطوتهم الروحية إن كان يعتقد فيهم، وإما خوفًا من أكثر الناس، وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله المستعان.

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فقوله: ﴿تَأْمُرُونَ﴾ إلخ، في معنى بيان السبب في الخيرية، فدل ذلك على أن مَنْ تَرَكَ ذلك فلا نصيب له في الخيرية.

وقد نظرت في الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة في غير الأنبياء، فوجدته اعتقاد الولاية فيهم، ونظرت في سبب اعتقاد الولاية، فإذا هو ما شاع بينهم من ظهور بعض الغرائب على أيدي أولئك، فأحببت أن أُبين لك حال الخوارق، هل تدل على ولاية مَنْ ظهرت على يده؟ ثم أُبين لك حال الولاية.

[٥٧] فصل

واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران:

الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق.

الثاني: اعتقاد أنهم يطلعون على الغيب.

فأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في الطريق الرابع^(١).

وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يُقال: كما أن الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه، فكذلك إذا وقعت على يد الصالح دلت على ولايته. وإذا ثبتت ولايته ثبت أنه كان على حق، فثبت أن كل ما جاء عنه حق.

فأقول مستعينًا بالله عزَّ وجلَّ:

اعلم أولاً أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية ولا الكرامات، وأني بفضل الله عزَّ وجلَّ أحب كل من عُرف بالخير والصلاح والولاية، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبتهم لهم.

واعلم أيضًا أنني على يقين بأن ما أكتبه هاهنا مرضي عند أولياء الله تعالى؛ لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون، وتمييزاً لهم عن من يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم.

ثم اعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وزناها بما توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا غالبها لا يثبت. ولا تستبعدن الكذب في اختلاق الكرامات، فإن الناس قد كذبوا على ربهم، فنسبوا إليه الابن والبنات والشركاء، وادعى بعضهم الألوهية، وبعضهم النبوة، وبعضهم أنه يوحى إليه. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدّم، مع أن الكذب عليه كذب على الله عزَّ وجلَّ، لقوله تعالى:

(١) وهو بحث «الاطلاع على الغيب» الذي يشمل الإلهام والكشف كما يتضح من نسخة (ب) المشوَّشة.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. والكذب على الله عز وجل كفر بواح، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٣٢].

وقد صرح بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى (١).

وقال أهل العلم - والعبارة لابن الصلاح في مقدمته -: «والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضرراً قوم من المنسويين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتساباً [أي: طلباً للأجر والثواب] زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركوناً إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، والحمد لله» (٢).

وفي صحيح مسلم عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: «لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث» (٣).

وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعها أصحابها تعصباً لمذاهبهم.

أقول: فهكذا كثير من الخوارق المنقولة عن الصالحين اخترعها متبعوهم زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله عز وجل وإليهم، بل قد يقول بعضهم: إن الولي الفلاني أهل لأن تجري على يده جميع الخوارق، فكلُّ

(١) انظر: ص ٨٨٩ فما بعدها.

(٢) مقدّمة ابن الصلاح (علوم الحديث)، النوع الحادي والعشرون، ص ٢٧٩-٢٨٠.

(٣) مسلم، (المقدّمة)، باب بيان أن الإسناد من الدين، ١/١٣-١٤. [المؤلف]

خارقة [٥٩] تخيلتها صح لك أن تنسبها إليه، ولا يكون ذلك كذباً؛ ويقول:
إن لذلك الولي الحظَّ الكامل من وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وقد
قال صاحب البردة:

دع ما ادّعتَه النصارى في نبيهمُ واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
فإن قدر رسول الله ليس له حدٌ فيُعرب عنه ناطق بفم^(١)

زاعماً أن هذا حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم ترو.

وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيراً في نفسه، ولكنه ابتلي بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا، فيخترعون الخوارق ويدعونها له ويلبسون على الشيخ نفسه، فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي في المنام كذا وكذا، ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك فجئت وأنقذتني منها، وهكذا لا يزالون به حتى يعتقد في نفسه أنه من أهل الكرامات.

وفي المثل الفارسي: «پیران نمی پزند و مُریدان می پزانند». ومعناه:
المشايع لا يطرون، ولكن المریدين يُطرونهم.

[٦٠] فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصيت ومحبة الدنيا فالأمر أوضح، وهذه أمور قد شاهدنا بعضها.

وقد يتعصب المرید لشيخه على شيخ آخر في عصره، فيحرص على أن ينسب لشيخه الخوارق والكرامات. وكثيراً ما يفعل المریدون ذلك بعد

(١) ديوان البوصيرتي ص ٨-٩.

موت الشيخ ليكون لهم بذلك جاه وشهرة، ولِيحملوا الناس على كثرة زيارة ضريحه، وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره، فيتمتع بها أولئك الفجار، ومن وقف على كتب القادرية والرفاعية عرف إلى أي حد يصل التعصب بين أتباع المشايخ. وكثيرًا ما تكون الغرائب المنقولة حِيلاً دَبَّرها أتباع الشيخ بحضرته أو عند قبره، وقد وقفنا على بعض ذلك.

وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أن للطباع البشرية وُلُوعًا^(١) بذكر العجائب والغرائب، كما تراه منتشرًا بينهم من أخبار الجن والغيلان والكيمياء وعجائب المخلوقات. وغالب ذلك مما لا أصل له، وإنما يختلق الإنسان شيئًا من ذلك مدحًا لنفسه أو لمن له علاقة به، [٦١] أو تكون جرت له قصة توهم فيها خارقًا، كمن يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظًا، وأن الأمر الذي تخيل له كان يقظة؛ أو كان في ظلمة وخوف، فتوهم شيئًا، فذهب يحكيه على أنه أمر واقع، أو يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أو همته تلك الواقعة.

والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسدّدوا مواضع الخلل والاحتمال فيها بالكذب. ثم يتلقّى الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على الإغراب والتعجيب، وكثيرًا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآها غير وافية بالتعجيب ويدافع عنها إذا قوبلت بالتكذيب، فيزعم أن الذي أخبره ثقة، أو أن الحكاية متواترة أو نحو ذلك.

(١) هكذا ضبطه المؤلف بضم الواو، ونصّت عامّة المعاجم على أن هذا المصدر من المصادر القليلة التي تأتي على فَعول.

فأما إن حكيت تلك الغريبة على أنها كرامة فإن الدواعي إلى نقلها ونشرها أشد؛ لما تقدّم، ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جداً عند العامة وكثير من المنتسبين إلى العلم؛ لأنهم يعتقدون أنّ الشك في مثل ذلك شكٌّ في قدرة الله عزّ وجلّ وفساد عقيدة، فترى أحدهم يُكره نفسه على التصديق بذلك خوفاً من الكفر وفساد العقيدة ولا يسمع أحداً يُكذّبها أو يستبعدها أو يتردّد في صِحّتها [٦٢] إلا ناله بما يكره.

ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة يتزلفون إلى العامة وإلى مَنْ تعتقد فيه العامة جأروهم على هواهم، وأحسنهم حالاً مَنْ يعتصم بالسكوت.

والحاصل أنّ مَنْ أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن بعض المعتقّد فيهم أثابته هي أم لا؟ فعليه أن يختبرها بما تُختبرُ به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ومعجزاته.

ومَنْ كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات علم أنّ كثيراً من الموضوعات قد اغترّب بها أئمة أكابر كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، فأدرجوها في كتبهم، بل إنّ أئمة الحديث ليوردون في كتبهم التي لم يلتزموا فيها الصحة كثيراً من الأحاديث الموضوعية ولا يُنبّهون على وضعها مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة، وأن على مَنْ رأى حديثاً في كتبهم ينبغي له أن يبحث عن درجته. ويقع هذا كثيراً في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم. بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح، ولا سيّما المستدرک، ولم يعدّ أحدٌ من العلماء ذلك دليلاً على

صَحَّتْهَا، بل صرَّحوا بوضعها واعتذروا عن أولئك الأكابر. فكذلك لا ينبغي أن يُسْتَدَلَّ على صحة شيء من هذه الغرائب بإدراج بعض العلماء المشهورين لها في كتبهم، على أن كثيراً منهم يتسامحون في ذلك؛ لزعمهم أن ما كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته؛ لأنه لا يبنى عليه حكم شرعي لا قطعي ولا ظني. [٦٣] وقد نُقِلَ نحو هذا عن الأئمة المتقدمين وشرطوا ألا يشتمل على شيء من الأحكام، وألا يبنى عليه شيء من الأحكام، وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة^(١). والحمد لله.

فصل

فإذا صحَّ وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من المسلمين^(٢) كان عليك حينئذٍ أن تعرف من أي الأقسام هو، فقد قسم أهل العلم الغرائب إلى قسمين: خوارق وغيرها.

وذكروا أن الخوارق على أربعة أضرب: معجزة، وكرامة، واستدراج، وإهانة.

فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والكرامة بالأولياء والصالحين، وأنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من كبار أئمة أهل السنة، قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغُ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة

(١) هي: رسالة «حكم العمل بالحديث الضعيف».

(٢) هنا لحقَّ بقدر ثمان كلمات، ظهر منها: (لزم... النظر فيها أخارق هي أم لا؟)، مع أن

الكلام يستقيم بدونها.

ماءٍ في بادية من غير توقُّع المياه، أو نحو ذلك مما ينحطُّ عن خرق العادات.

وقال الإمام القشيري - وهو من أئمة أهل السنة العارفين بالتصوُّف -: لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولدٍ دون والدٍ، وقلب جمادٍ بهيمةً.

قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون معجزةً لنبِيٍّ جاز أن يكون كرامةً لوليٍّ^(١).

وقال الحافظ ابن حجرٍ في فتح الباري في باب غزوة الرجيع، في الكلام على مقتل خُبيبٍ رضي الله عنه وقول المرأة: «لقد رأيتُه يأكل من قُطفٍ عنبٍ وما بمكَّة يومئذٍ ثمرةً، وإنه لموثٌ في الحديد، وما كان إلا رزقٌ رزقه الله خُبيبًا».

قال الحافظ: «قال ابن بطَّال: هذا يمكن أن يكون الله جعله آيةً على الكفار وبرهانًا لنبِيِّه لتصحيح رسالته، قال: فأما مَنْ يدَّعى وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه له؛ إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة، فأى معنى لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهلٌ: إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبِيٍّ فكيف نصدِّقها من نبِيٍّ والفرض أن غيره يأتي بها؟ لكان في إنكار ذلك قطعاً^(٢) للذريعة، إلى أن قال: إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادةً ولا يقلب عيناً، مثل أن يكرم الله عبداً بإجابة دعوةٍ في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الوليِّ، ومن ذلك حماية الله تعالى عاصماً لثلاث يتهك عدوُّه حرمةً، انتهى».

(١) انظر: شرح المحلِّي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/ ٢٦٢-٢٦٣.

[المؤلف]

(٢) كذا في الأصل وفتح الباري.

والحاصل أن ابن بطَّالٍ توسَّط بين مَنْ يثبت الكرامة ومَنْ ينفيها، فجعل الذي يُثبَّت ما قد تجري به العادة لأحاد الناس أحياناً، والممتنع ما يقلب الأعيان مثلاً.

والمشهور عن أهل السنَّة إثبات الكرامات مطلقاً، واستثنى بعض المحقِّقين منهم كأبي القاسم القشيريِّ ما وقع به التحديِّ لبعض الأنبياء، فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولدٍ من غير أبٍ ونحو ذلك. وهذا أعدل المذاهب في ذلك؛ فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جداً حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة، فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيريُّ، وتعيَّن تقييد قول مَنْ أطلق أن كلَّ معجزةٍ وُجِدَتْ لنبيٍّ يجوز أن تقع كرامةً لوليِّه^(١).

وفي شرح المقاصد: ثمَّ المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة على قضية الدعوى، حتى لو ادَّعى الوليُّ الولاية واعتقد بخوارق العادات لم يجوز ولم يقع، بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية.

وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي، كانفلاق البحر وانقلاب العصا وإحياء الموتى، قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزات.

وقال الإمام: هذه الطرق غير سديدة، والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات، وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها

(١) فتح الباري ٧/٢٦٨-٢٦٩. [المؤلف]

عن دعوى النبوة، حتى لو ادّعى الولي النبوة صار عدوًّا لله، لا يستحق الكرامة، بل اللعنة والإهانة^(١).

والاستدراج: ما يجريه الله عزَّ وجلَّ لبعض الدجالين، كالدجال الأكبر، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عدَّة عجائب تقع معه، وذلك فتنة وابتلاء وامتحان واختبار من الله عزَّ وجلَّ لخلقه، ليمتاز المؤمن الموقن عن علمٍ ومعرفةٍ من غيره، فإن المؤمن الموقن عن علمٍ ومعرفةٍ يميِّز ما هو حجة حقيقية يرتضيها الشرع والعقل، وما ليس كذلك، فتلك العجائب لا تخدش في يقينه؛ للبراهين القاطعة على كذب الدجال، فيعلم المؤمن حينئذٍ أن تلك العجائب من قبيل الاستدراج. وأما غيره فإن العجبية عنده [٦٤] هي أقوى الحجج، فإذا رآها خضع لها، والعياذ بالله تعالى.

فإن قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج، حيث قلتم: إن المعجزة توجب العلم اليقينيَّ بصدق صاحبها، وأن الاستدراج لا يدل على صدقه، بل قد يدلُّ على كذبه؟

قلت: قد تولَّى الإمام الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الأمة بيانَ الفرق.

وحاصله: أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القرائن، مثل أن تكون سلسلة النبوة لم تختم، وأن يكون مدَّعي النبوة محمود السيرة، وألا يأتي بما يكذبه العقل تكذيبًا قاطعًا، ولا يأتي بما يكذب خبرًا ثابتًا عن الله عزَّ وجلَّ ثبوتًا قطعياً، وأن يكون عامَّة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع على الشهادة بأنه حق، إلى غير ذلك؛ بخلاف الاستدراج فإنه يصحبه براهين قطعية على كذب الدجال إذا ادَّعى دعوى يستشهد عليها بالعجبية، فأما إن لم

(١) شرح المقاصد ٢/٢٠٣. [المؤلف]

يَدْعُ ولم يستشهد فلا إشكال أصلاً. والله أعلم.

والإهانة: ما يجريه الله تعالى تكذيباً للدجال، كما نقل أن مسيلمة الكذاب بلغه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مسح بيده على رأس أقرع فنبت شعره، وتفل في بئر كان ماؤها ملحاً فعذَّب، ففعل مسيلمة مثل ذلك فازداد رأس ممسوحه قرعاً وماء بثره ملوحة^(١).

وقد بقي ضرب خامس، وهو الابتلاء، أعني ما يجريه الله عزَّ وجلَّ ليبتلي به المؤمنين ويختبرهم أيغترُّون به ويركنون إليه، فيقول أحدهم: أنا وليُّ الله تعالى محبوب له؛ بدليل أنه أجرى على يدي الكرامة، أم يثبت على ما يقتضيه^(٢) الشريعة؟ وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء لغيره، والله أعلم.

ومن أعظم الابتلاء أن يُمكِّن الله تعالى الدجال من استعمال غرائبه في نفع مَنْ يوافقه والإضرار بمن يخالفه مع أن المخالف على الحق، ولكن ليبين حال المخالف أعلى يقين هو من أمره أم لا؟ ويتبين حال غيره أيعتصمون بالحجج الحقيقية أم يغترُّون بتلك الظواهر؟ وفي أحوال الدجال الأكبر كثير من هذا، فاحفظه وتدبره، فإنه مهمٌّ جداً.

ومما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي ﷺ، وكان ذلك سبب نزول المعوذتين^(٣). والله أعلم.

(١) تاريخ الطبري ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥، الروض الأنف ٤/ ٢٢٥.

(٢) كذا في الأصل.

(٣) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ٤/ ١٢٢، ح ٣٢٦٨، ومواضع أخرى، وصحيح مسلم، كتاب الأدب، باب السحر، ٧/ ١٤، ح ٥٨٣٢.

[٦٥] فصل

وأما القسم الثاني من الغرائب: فيقع بكسب الإنسان وتَسْبِيهِ، وقد تُسَمَّى خوارق؛ لخفاء أسبابها وجهل غالب الناس بها.

فمنها: الشعبذة، وهي: عبارة عن أعمال تُظَنُّ أَوَّلَ الأمر خارقة، فإذا عُرِفَتْ أسبابها تبين أنها حَيْلٌ بمعونة خاصية يجهلها أكثر الناس، أو خَفَّةُ اليد وسرعة الحركة إلى حدٍّ لا يثبتها الناظر، أو بآلة يخفيها المشعوذ، أو عمل خفي قد أعدّه من قبل، أو مساعدة شخص آخر مختبئ أو ظاهر، والنظارة^(١) لا يحسبون له علاقة بالمشعوذ، أو غير ذلك.

وللمشعبد مهارة في تغليط النظارة، وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى غير ما يريد.

[٦٦]^(٢) وقريب من الشعبذة ما يسمى الآن بالألعاب الرياضية، كرفع

-
- (١) النظارة هم القوم ينظرون إلى الشيء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٢٣.
- (٢) من منتصف ص ٦٥ إلى آخرها مع ثلاثة أسطر من ص ٦٦ كلامٌ مضروبٌ عليه وهو: (وبالجملة، فالشعبذة في الأعمال كالتعمية والإلغاز في الكلام، كقولي: والله الذي لا إله إلا هو إني أستطيع أن أخطو خطوة واحدة تكون إحدى رجلتي في الهند والأخرى في صعيد مصر، وأشير عند الكلام إشارات تناسب المقام. فكل من عَلم بُعد ما بين الهند وبين مصر وصعيدها يعلم أن قطع ذلك بخطوة واحدة محال، وإذا سمعني أقسم على ذلك، وهو يعلم أنني مسلم متحرّز عن إظهار الكذب والفجور عَلم أنني لا أحلف إلا على صدق، فيتحرّر في ذلك، فإن كان يظن بي القدرة على خرق العادة صدّقني على ظاهر قولي، وإن أساء بي الظن كذّبي بلا تأمل. والعاقل الفطن: الذي يتأمل كلامي، فإن ظفّر له بمحمل صحيح يخرج من المعنى المحال عرف أنه المقصود، وإلا قال: لا بدّ له من محمل صحيح غير ما يتبادر منه، ولم =

الأثقال العظيمة، والمشي على سلك دقيق ممدود بين جدارين، أو نحوها، والإمساك عن التنفس مدة طويلة، وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان فعله ابتداءً، ولكن أصحابه تمرّونوا عليه زماناً حتى سهّل لهم.

ومن هذا القبيل: الإمساك عن الأكل مدة طويلة، وتناول بعض السموم، وإدخال حديدة في موضع خاصّ من البدن.

وقد رأيت فقراء يزعمون أنهم رفاعية زعموا أنهم يأتون بالخوارق، فكان أحدهم يُدخل حديدة في طرف عينه اليمنى ثم يرفع بها حدقته رفعاً يسيراً، وهذا عمل بسيط، وهو يأبى أن يغرز الحديدة في نفس الحدقة أو يبرز الحدقة أكثر مما كان يبرزها. فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء، فتقدّم آخر وجعل يجذب جلد بطنه ثم يغرز فيما انجذب من الجلد مسألة^(١)، ولكنه يأبى أن يغرزها في حشاه بحيث تخرق الصّفاق^(٢)، بل يأبى أن يغرزها في موضع آخر من جلده. ثم تقدّم الثالث - وكان أهمّهم - [٦٧] فأبرز حنجرته وحلقومه إلى الأمام إبرازاً فاحشاً، ثم غرز حديدة في جانب عنقه الأيمن، ومرت وراء الحلقوم حتى نفذت من الجانب الأيسر، ولكن لحقته صعوبة شديدة وساعده أصحابه وبعد نفاذها سال دم وتألّم الرجل. وحاول أصحابه أن يكتموا ذلك ولكن كان ظاهراً، فقبل لهم: إن كان هذا كرامة فلِمَ هذا

= يتردّد في أن المتبادر من ذلك الكلام أمر محال، وأني إن أردت ظاهره فأنا كذاب دجّال. [المؤلف]

إلى هنا انتهى الكلام المضروب عليه، لكن المؤلف قد عاد ووضع كلمة (صح) أربع مرات فوق آخر سطرين.

(١) هي بمعنى الإبرة.

(٢) الصّفاق: غشاء ما بين الجلد والأمعاء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥١٧.

العناء كله؟ فزعموا أنه كان في النظارة امرأة حائض!

وسئلوا: هل يمكن هذا أن يغرز حديدة في بطنه أو في ثغرة نحره أو غير ذلك؟ فأجابوا: أنه ليس له إجازة في غير ما فعل.

وفي اليمن فقراء كثيرون هذه صناعتهم. أن يطوفوا البلاد للسؤال، ويعملون بعض أعمال. يوهم أحدهم أنه يغرز الحديدة في عينه أو في حلقه أو بطنه أو نحو ذلك، ويوهم الناس أنه يتحامل على الحديدة بأقصى قوته، وتتم حيلهم على النساء والصبيان ونحوهم، ومنهم من يضرب كتفه بالسيف، ولكنه يقيس قوة يده بالضرب بقدر أن يدنو السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة خفيفة، وقد يجاوز بعضهم هذا إلى حد أنه يشق أعلى الجلد فيسيل الدم.

والحاصل: أن العاقل إذا تأمل صنيعهم، وأمعن النظر تبين له أن عملهم كله مغالطة.

[٦٨] ومن الغرائب ما يكون عن قوة غريبة للنفس، فأشهر ذلك الإصابة بالعين، وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية.

قال في شرح المقاصد: «وقالوا: إن كان العين في بني أسد^(١)، وكان الرجل يتجوع ثلاثة أيام فلا يمرُّ به شيء يقول فيه: لم أر كاليوم؛ إلا عانه»^(٢).

وفوق الإصابة بالعين درجات كثيرة تكتسب بالرياضة، فإنه كما أن القوى الجسمية يمكن تربيتها بالرياضة حتى تصير للمرتاض قوة لم تكن له من قبل ولا تكون لغير المرتاض، كما مرّ في الشعبة والألعاب، فكذلك

(١) كذا في الأصل بتذكير العين وحذف اللام الفارقة من الخبر.

(٢) شرح المقاصد ٢/٢٠٧. [المؤلف]

القوى النفسية يمكن تربيتها بالرياضة المختصة بها. وهذا الأمر معروف من القدم بين اليونان وأهل الهند والصين وغيرهم.

والفلاسفة القدماء فريقان:

فريق يذهبون إلى اكتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفكر، ويقال لهم: المشاؤون.

وفريق يذهبون إلى اكتسابه بالرياضة النفس وترقيتها، ويقال لهم: الإشراقيون.

قال غير واحد: فالمشاؤون كالمتكلمين من المسلمين، والإشراقيون كالمتصوفين.

وفي رسائل ابن سينا وغيره كثير من طريق الإشراقيين، ويسميتها هو تصوفاً.

وقال البيروني^(١): إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي سوفاء، ومعناه: الحكمة، ومنها قيل: فيلسوف، وأصله باليونانية فيلا سوفاء، أي: محب الحكمة، فعُرِّبت هذه الكلمة بالصاد، ونسب إليها الصوفي^(٢).

أقول: واعلم أن أهل الرياضة من الأمم تختلف أغراضهم، فالحكماء

(١) هو أبو الريحان أحمد بن محمد -وقيل محمد بن أحمد- الخوارزمي العلامة المنجم الطبيب، اللغوي، من مؤلفاته: «الأثار الباقية عن القرون الخالية»، توفي سنة ٤٤٠هـ. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢/ ٢٠-٢١، ومعجم الأدباء ١٧/ ١٨٠.

(٢) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة ص ٢٤.

إنما يقصدون أن تصفو أنفسهم، وتنكشف لهم بعض الحقائق الكونية والمعارف الربانية، رغبة في العلم والمعرفة، [٦٩] فإذا حصلت لهم قوى غريبة لم يأنسوا بها، ولا يلتفتون إلا إلى ما يرونه معيناً لهم على مطلوبهم. ولكن كثيراً من الناس إنما يرتاضون طلباً لتحصيل القوة الغريبة، ومنهم من يكون نيته أولاً تحصيل المعرفة، ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغترّب بها وعكف عليها.

وأساس هذه الرياضات عندهم الجوع والسهر والعزوبة والخلوة وقطع الشواغل وجمع الفكر في شيء واحد، وأن لا يأكل روحاً ولا ما خرج من روح، كالبيض، والسمن، واللبن، وغير ذلك، وإتاعاب الجسد وأعمال أخرى لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة التنفس، فينظم الطالب تنفسه على كيفية مخصوصة يواظب عليها حتى تصير له عادة. ومنها: أن يوجّه همته عند استنشاق الهواء إلى أن يمرّ به على طريق مخصوص يمرّ على أعضاء مخصوصة، وغير ذلك.

ثم إنهم يزيدون على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب وعقيدته، فمن كان غرضه تحصيل المعرفة وتصفية النفس يضيف إلى ذلك المحافظة على الشريعة التي يعتقدّها حقاً، فالصابئة يضيفون تعظيم الكواكب ودعاءها والتبخير بالبخورات الخاصة وغير ذلك، والوثنيون تعظيم الأصنام [٧٠] والعكوف عليها، ونحو ذلك؛ وهكذا كل فريق بحسب اعتقاده.

ومن كان غرضه تحصيل القوة الغريبة فإنه يقتصر على ما يظنه كافياً في تحصيلها، حتى إن منهم من يستعجل حصول تلك القوة ويرى أنها لا تحصل له إلا إذا أصلح نيته، ولكنه قد يحصل له مثلها بمعونة الشياطين،

فيسعى في الأعمال الخبيثة في اعتقاده، ويبالغ فيها، فربما حصل له شيء من القوة بسبب الرياضة إن كان ارتاض، ولكنه يظنها ما حصلت له إلا بتلك الأعمال الخبيثة، وأنه إن ترك تلك الأعمال سُلِبَ تلك القوة.

ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة، فيساعدوه^(١) على بعض ما يريد ليطيعهم، ويعمل على تطويع الناس لهم، والعياذ بالله.

والمقصود أن حصول تلك الآثار إنما هو في الغالب نتيجة لما قدّمنا ذكره من الجوع والسهر ونحوهما، فإذا صَحِبَ ذلك نوعٌ مما يراه المرتاض عبادة فإنما يساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة. ولذلك لا يختص حصول تلك الآثار بدين من الأديان، ولكن الناس لجهلهم بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار للمرتاضين العاملين به، بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك، وهو خطأ كما علمت. والله أعلم.

[٧١] واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق، فقد جاء الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشرب، وبمشروعية الصيام، وقيام الليل، والتفكير، والاعتكاف، وغير ذلك مما يتضمن طرفاً من الرياضة وإن لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك، على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة في الجملة.

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام من الرياضة مفيد في تهذيب الأخلاق، وتقوية العزم، وتصفية النفس، وغير

(١) كذا في الأصل.

ذلك إلى حدٍّ لا يبلغ القوى الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الغلو في العبادات؛ فثبت النهي عن مواصلة الصوم، وعن صوم الدهر، وعن قيام جميع الليل أبدًا، وأخرى في النهي عن الغلو، وعن التشديد على النفس ومجاورة ما كان عليه أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ على عهده. فكان الصحابة رضي الله عنهم وعامة التابعين واقفين عند الحدود الشرعية في ذلك، ولكنه بعد ذلك نشأ أفراد لهم رغبة في الخير وفي عبادة الله عزَّ وجلَّ، يتأولون ما ثبت عن الشارع من النهي عن الزيادة في العبادات بأن ذلك كان شفقة منه على الناس لثلاث يشق عليهم، أو خشية أن يكون الإمعان في العبادة داعيًا إلى السامة والملل، أو لثلاث تضعف أجسامهم عن الجهاد والعمل في إعزاز الإسلام، ونحو ذلك من التأويلات.

وربما بالغ بعضهم [٧٢] في العبادات ونحوها مما ورد في الشرع استحباب طرفٍ منه، حتى يبلغ بهم الحال إلى مشابهة أهل الرياضات، كما كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم؛ لأنهم لا يجدون طعامًا حلالًا صِرْفًا لا شبهة فيه، وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك. وفي القرن الثاني والثالث بدأ هؤلاء المبالغون يذكرون أن للجوع فائدة في تصفية النفس.

ثم اطلع المسلمون على فلسفة اليونان ووجدوها على طريقين: أعمال العقل، ورياضة النفس؛ فنقلوا ذلك وعملوا به.

وقد عورضوا في الأولى معارضة شديدة يعلمها من له إلمام بتاريخ الإسلام.

وأما الثاني فلم يلقَ كبيرَ معارضة؛ لأن أصحابه ألحقوا كلَّ طرفٍ منه بما يشابهه في الإسلام، وقد قدّمنا أن الإسلام تضمّن طرفًا من الرياضة، وأن

بعض الراغبين في الخير بالغوا في ذلك. ولم تبق على الناقلين صعوبة إلا في بعض الأمور؛ كالعزوبة، وأن لا يأكل من روح ولا ما خرج من روح، ورياضة التنفس، فألحقوها بالإسلام بضربٍ من التَّمَحُّل، فقالوا: إن الزواج يشغل عن أداء الحقوق، ويحمل على الحرص على الدنيا من حلِّها وغير حلِّها، ولا سِيِّمًا على أمثالنا من الضعفاء، فأما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فكانت عندهم قوة ليست عندنا، وذكروا حديثًا نسبوه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «خيركم بعد ال...»^(١) مَنْ لا زوجة له ولا ولد.

وأما منع الأكل من روح أو ما خرج من روح فاستشهدوا له بما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذا اللحم ضراوة كضراوة الخمر^(٢)، [٧٣] وغير ذلك.

وأما رياضة التنفس فاخترعوا لها نوعًا من الذكر بقولهم: (هو الله، الله

(١) كذا في الأصل. ولعلَّه أراد حديث: «خيركم في المائتين كلُّ خفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد». أخرجه أبو يعلى في مسنده - كما في إتحاف الخيرة المهرة ٣/٤، ح ٣٥٨٤ - وغيره، من طريق رَوَّاد بن الجَرَّاح عن سفيان الثوري، ولم يتابع عليه. ولذلك قال أبو حاتم: «باطل»، وقال مرة: «منكر». انظر: العلل س ١٨٩٠ و ٢٧٦٥. وقال الدارقطني: «تفرَّد به رَوَّادٌ، وهو ضعيف». انظر: العلل المتناهية ٢/١٤٦ - ١٤٧، ح ١٠٥١-١٠٥٢. وقال السخاوي: «وعلته رَوَّادٌ، ولذا قال الخليلي: ضعفه الحفَّاظ فيه وخطَّووه. انتهى. فإن صحَّ فهو محمولٌ على جواز الترهَّب أيام الفتن. وفي معناه أحاديث كثيرةٌ كلها واهية». المقاصد الحسنة ص ٢٠٣، ح ٤٥٢. وقال الألباني: «باطل»، وقال أيضًا: «موضوع». انظر: السلسلة الضعيفة ٨/٧١، ح ٣٥٨٠، ضعيف الجامع الصغير ح ٢٩١٩.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٢٤-٥٢٥ ح ٢٧٠٢، وأبو داود في الزهد (٤٧)، وغيرهما.

هو)، على نظام مخصوص، واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في شيء معين حصر المرید همته في تصوّر الشيخ، ونحو ذلك.

واعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام:

فقسم منهم يرى أنها علم من العلوم، وصناعة من الصنائع، تختلف أحكامها في الشريعة باختلاف الغرض منها. فمن كان غرضه منها تهذيب نفسه وتقوية إدراكه وتحصيل قوة يستعين بها على معرفة ربّه فلا بأس بها عند هؤلاء. ومن كان غرضه تحصيل قوة يستعين بها على أغراضه الدنيوية من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهي وبال عليه.

وقسم منهم توهم أنها عبادات، إما بناء على ما تقدّم من أن الشريعة جاءت بشيء مما يشبهها، وأن أفراداً من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك إلى أن قربوا منها. وإما استناداً إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل.

وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة، ورأوا أن هذه الرياضة طريقة من طرق الحكماء تُوصِل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة، ولكنهم يراؤون الناس بزعم أنهم يعتقدون [٧٤] أنها عبادة. ثم لما كان مقرّراً عند جمهور الأمة أن الله عزّ وجلّ يكرم صالح عباده بأن يخرق لهم العادة أحياناً، وقد نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وكان أكثر الناس يجهلون أن الرياضة من شأنها ترقية قوَى الناس إلى حدّ الغرائب = صاروا يسمّون كلّ ما يظهر أو ينسب إلى المرتاضين من الغرائب: كراماتٍ، مع أنها محتملة لذلك، ومحتملة أن تكون من آثار الرياضة. والله أعلم.

وقد قال الصوفية أنفسهم بأن السالك يمر على مرتبة السحر العال^(١) يكون صاحبها بحيث لا يريد شيئاً إلا كان في الحال، وأنه إن وقف عليها هلك. ذكره غير واحد، منهم: عبد الكريم الجيلي^(٢) في «الإنسان الكامل»، في الباب السادس والثلاثين^(٣)، وفي كتب الغزاليّ نحو ذلك.

ومن الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين، إما لمشاكلة بينهم وبين نفس ذلك الإنسان، كابن صيَّاد الثابتة قصته في الصحيحين وغيرهما^(٤).

وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعده، كما في كُهان العرب. وكان في زمن الحجاج رجل يقال له عبد الله بن هلال، ويلقَّبُ «صديق إبليس»؛ كان يعمل الغرائب، وكان يترك صلاة العصر إرضاء لإبليس حتى يساعده^(٥).

(١) كذا في الأصل بحذف ياء المنقوص، وفسَّره الجيليّ في الإنسان الكامل (١/٧١) بأنه شيءٌ يشبه الكرامات، قال: «لأنه بلا أدوية ولا عملٍ ولا تَلْفُظٍ بشيءٍ، بل بمجرد قوى سحرية في الإنسان تُجرى الأمور على حسب ما اقتضاه الساحر».

(٢) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي القادري، قطب الدين، صوفي، من تصانيفه الكثيرة: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، الإسفار عن رسالة الأنوار فيما يتجلَّى لأهل الذكر من الأنوار لابن عربي، توفي سنة ٨٣٢هـ. الأعلام ٥٠/٤ - ٥١ ومعجم المؤلفين ٥/٣١٣.

(٣) ١/٧١.

(٤) انظر: البخاريّ، كتاب الجهاد والسير، باب كيف يعرض الإسلام على الصبيّ؟ ٧٠-٧١/٤، ح ٣٠٥٥. وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صيَّاد، ٨/١٨٩-١٩٤، ح ٢٩٢٤. [المؤلف]

(٥) انظر ترجمته في: لسان الميزان [٣/٣٧٢-٣٧٤]. [المؤلف]

وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه الطريقة،
أي التقرب إلى الشياطين.

وإما لقصد الشياطين أن يُضِلُّوا ذلك الإنسان ويُضِلُّوا به، وقصة الشيخ
عبد القادر الجيلي رحمه الله وتعرُّض الشيطان له مشهورة، وأشباهاها كثيرة.

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار^(١): حدثني محمد بن داود، قال: حدثنا
أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم في الرجل
يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطان، لو كان فضلاً لأوثر به أهل بدر.

وعن السلف آثار أخرى في هذا المعنى، كما روي عن أسماء بنت أبي
بكر رضي الله عنهما وغيرها، من قولهم لِمَنْ يُضَعَّقُ عند سماع القرآن: من
الشيطان، وغير ذلك^(٢).

وفي مقابلها آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم في تحسين الظنِّ بمن
ظهر على يده شيء من الغرائب، وكان واقفاً عند حدود الله تعالى، متحققاً
بالكتاب والسنة، بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماء. والله أعلم.

فأما السحر، فمنه ما يكون بالرياضة، ومنه ما يكون بالتقرب من
الشياطين، ومنه ما يكون بغير ذلك، وستكلم عليه في ما يأتي إن شاء الله.

[٧٥] فصل

واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة يلتبس بعضها ببعض غير أن
المعجزة تمتاز بما قدمنا، وكذلك الإهانة ممتازة كما مرّ.

(١) ٣٠١/٤. [المؤلف]

(٢) انظر: سنن سعيد بن منصور، كتاب فضائل القرآن ٢/٣٣٠ ح ٩٥، وانظر آثاراً أخرى
في هذا المعنى في الدر المنثور ٧/٢٢١-٢٢٢.

فأما الكرامة فذكر أهل العلم أنها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم
بالشريعة العامل بها.

قال الشعراني في كتابه «تنبيه المغترين»: «من أخلاق السلف الصالح
رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظلّ للشاخص، ولا يتصدّر
أحدهم للإرشاد إلا بعد تبخره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على
جميع أدلة المذاهب المدرسة والمستعملة، ويصير يقطع العلماء في
مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة، وكتب القوم
مشحونة بذلك، كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم.

وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا
هذا - يعني القرآن - سيد الكتب وأجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقّها،
وطريقتنا - يعنى طريق أهل التصوف - مشيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ
القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به.

وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغير [٧٦]
نبيّ إليه سبيلاً إلا وجعل لي فيه حظاً ونصيباً.

وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلاً قد تربّع في الهواء
فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي، فإن رأيتموه ممتثلاً لجميع
الأوامر الإلهية مجتنباً لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به، وإن رأيتموه
يخلُّ بالأوامر ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه. انتهى» (١).

وفي الأنوار: «ومن ادّعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني فكاذب

(١) تنبيه المغترين ص: ٦. [المؤلف]

يلعب به الشيطان»^(١).

وقال الشاطبي: «وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أُعطيَ من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة»^(٢).

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح الباري: «ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدلّ على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى، وهو غلط ممن يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحرٍ وكاهنٍ وراهب، فيحتاج مَنْ يستدلُّ بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكره أن يُختبر حال مَنْ وقع له ذلك، فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته، ومَنْ لا فلا»^(٣).

أقول: والتمييز بين الكرامة والابتلاء والغرائب التي قدّمناها صعب جدًا، كثيرًا ما يشبهه على من جرت الواقعة على يده فضلًا عن غيره. وأقصى ما يمكن: أن تمتحن تلك الواقعة مع النظر في جميع ما يتعلق بها، وتوزن بالكتاب والسنة، فإن وُجد فيها مخالفةٌ ما لظاهرٍ من ظواهر الشريعة كان الظاهر أنها ليست بكرامة، وإلا كانت محتملة.

وهذا - والله أعلم - مراد الجنيد وأبي يزيد. فأما أمرهما بالاعتقاد والافتداء فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالمًا عاملاً [٧٧] بحسب الظاهر،

(١) نقله ابن حجر ص: ٥٤ وأقره في الإعلام [بهاشم الزواجر ٢/١٦١]. [المؤلف].

(٢) الاعتصام ١/١١٣-١١٤.

(٣) فتح الباري ٧/٢٦٩. [المؤلف]

ومن كان كذلك كان أهلاً أن يُعتَقَد فيه ويُقْتَدَى به وإن لم يظهر على يده شيء، فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة على مخالفته للشريعة إن لم يزد له لم ينقصه، فتدبَّر.

وعلينا إذا رأينا مَنْ ظهر على يده شيء من ذلك، وهو معتصم بالشريعة واقف عند حدودها، ولم يتعاط شيئاً من أسباب الغرائب، أن نظن تلك الظاهرة كرامة، وهذا مجرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه وليُّ الله تعالى.

وقد تقدّم في الطريق الثالث^(١) ما فيه كفاية، والحمد لله.

[وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك»، يقولها مراراً: «إن كان أحدكم مادحاً لا محالة، فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسب الله، ولا يَزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا»^(٢).

وفي صحيح البخاريّ وغيره حديث سعد بن أبي وقاص وقوله في رجل: إنه لمؤمن، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أو مسلم»، الحديث^(٣).

(١) لعله يشير إلى استناد بعضهم إلى تقليد الصوفية المعتقد فيهم العصمة.

(٢) البخاريّ، كتاب الأدب، باب ما يُكْرَهُ من التمداح، ٨/١٨، ح ٦٠٦١. ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، ٨/٢٢٧-٢٢٨، ح ٣٠٠٠.
[المؤلف]

(٣) البخاريّ، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، ١/١٤، ح ٢٧.
[المؤلف]. وهو في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تألّف مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ، ١/٩١، ح ١٥٠.

وحديث الأنصارية التي قالت في عثمان بن مظعون بعد وفاته: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» الحديث. وفيه: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به»^(١).

وفي مسند أحمد وغيره عن شقيق، ومسروق، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «إن من أصحابي مَنْ لا يراني بعد أن أفارقه»، فبلغ عمر رضي الله عنه، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا، ولن أبرئ أحداً بعدك^(٢)[^(٣)].

[٧٨] وبالجملة، الأدلة في هذا كثيرة، وحاصلها: النهي عن القطع، فأما الظن وما يتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع، فلا حرج فيه. وإذا ظننا في إنسان أنه وليُّ الله تعالى بما ظهر لنا من علمه وعمله، واستقامته على الصراط الشرعي؛ فلا يلزم من ذلك أن نجعل قوله حجة؛ لأن ولايته لم تثبت بالقطع، ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة.

وقد سئل الجنيد: أيزني العارف؟ فسكت قليلاً، ثم قال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]^(٤).

وهب أننا ظننا برجل أنه معصوم أو كالمعصوم، فإنما ذلك عن التعمد، فأما عن الخطأ فلا شبهة في عدم عصمته؛ إذ لا تمنعه تقواه وورعه أن يخطئ

(١) البخاري، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، ٣/١٨٢، ح ٢٦٨٧.

[المؤلف]

(٢) المسند ٦/٢٩٠، وص ٢٩٨، وص ٣٠٧، وص ٣١٢، وص ٣١٧. [المؤلف]

(٣) ما بين المعقوفين رأينا عليه خطأ معترضاً، يحتمل أن يكون للضرب عليه.

(٤) انظر: الرسالة القشيرية ص ١٨٧.

فيقول أو يعمل ما يظنه حقًا وهو في نفس الأمر باطل. وكذلك لا يمنعنا اعتقاد أنه أخطأ من حُسنِ الظن به، وظنُّ أنه كان صالحًا فاضلاً أو وليًّا لله عزَّ وجلَّ؛ فإن المجتهد إذا أخطأ لم يَأثم، بل هو مأجور، كما ورد في الحديث^(١)، وأشار إليه القرآن في قصة داود وسليمان، فقال تعالى:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَايَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩].

واعلم أن كثيرًا من مسائل العقائد لا تخرج عن هذا؛ فإن كثيرًا من الأعمال والأقوال يُعدُّ كفرًا، ومع ذلك يُنقل شيء منه عن بعض الأكابر، ولا يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم؛ فإن إنكار آية من القرآن كفر، ومع ذلك فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المعوذتين ليستا من القرآن، ولم يقدح ذلك في جلالته، لما كان له من العذر. وأمثلة ذلك كثيرة، لعلنا نفردها فصلًا، وقد قدّمنا^(٢) ما يتعلّق بهذا.

وحاصله: أنه ليس كل ما ثبت في العمل أنه كفر أو شرك ثبت أن كلَّ مَنْ عَمِلَهُ يكون كافرًا أو مشركًا، بل ربما يكون العمل كفرًا أو شركًا ويكون بعض عامليه من أولياء الله عزَّ وجلَّ؛ لأنه كان معذورًا في عمله.

وبهذا يندفع عنك ما توهمه؛ إذ تقول لك نفسك: لو كان هذا كفرًا أو شركًا لكان فلان وفلان وآبائي ومشايخي كفارًا، وأنت لا تستطيع أن تتصوّر ذلك، وبهذا التوهم تتجنّب النظر إلى الأدلة بالعدل والإنصاف.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ١٠٨/٩، ح ٧٣٥٢. ومسلم في كتاب الأفضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ١٣١/٥، ح ١٧١٦، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٢) في ص ١٣٢-١٤٧.

وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في أمرٍ أنه كفر تعدوا الحدود وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء الصالحين، وهذه حماقة شيطانية.

نعم لا يلزم من عذر بعض العاملين أن يُعذر جميعهم؛ فإن للعذر شرائط، فلا يخدمك الشيطان، فتقول: إذا كان أولئك معذورين فأنا معذور على فرض أن هذا العمل كفر أو شرك؛ فإنك إنما تعذر إذا بحثت وحققت وبذلت وُسْعَكَ ثم تبين لك أنه ليس ذلك العمل بكفر ولا شرك، بشرط أن تكون أهلاً للبحث والنظر، وإلا فإنه يتعين عليك الاحتياط.

ولعلنا نوضح هذا المعنى، وإنما قدّمنا هنا الإشارة إليه مخافة أن يمنعك التوهّم المذكور عن النظر في رسالتنا هذه نظر الطالب للحق من حيث هو حق. والله الموفق.

وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُجعل قول أحد منهم حجة كما تقدّم.

وكثيراً ما نجد المنسويين إلى الولاية يختلفون فيما بينهم، ويخطئ بعضهم بعضاً، وقد ينسب كلُّ منهما رأيه إلى الكشف، وقد يقول أحدهم قولاً ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه، وينسب رجوعه إلى الكشف أيضاً، وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطئ. وفي أبيات لابن عربي^(١):

واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالخير عبيدٌ قد عصم

(١) نقلها الألويسي في روح المعاني (١/١٤١-١٤٢) عن الفتوحات لابن عربي. وستأتي بقية الأبيات في ص ٣٠٧.

وسبب الخطأ في الكشف يُعَلَّم مما قدمنا في الخوارق والغرائب.
وأزيدك هاهنا فائدة جليلة.

[٧٩] اعلم أن الكشف، وإن ثبت أنه صحيح، فالأغلب أنه يكون له تأويل كتأويل الرؤيا، يوكل ذلك التأويل إلى فهم المكلف. والبرهان على ذلك مكاشفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة أُسري به الفطرة في صورة اللبن، والشهوات في صورة الخمر، وأشياء كثيرة رآها^(١)، وهي من باب التمثيل تحتاج إلى تأويل. وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى يوسف عليه السلام الكواكب والشمس والقمر ساجدين له، وكان تأويل ذلك سجود أبويه وإخوته.

وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتَهُ...﴾ [الأنفال: ٤٣].

فراهم قليلاً وليسوا في الواقع قليلاً، ولكن ذلك كناية عن الذلّة، وأنهم سيُغلبون. ورأى أنه في درع حصينة فأولها المدينة. ورأى بقراً تُنحر، فأولها بمن يقتل من أصحابه. ورأى سوارين من ذهب، فأولهما بالكذابين: مسيلمة والأسود. وأمثال ذلك كثير^(٢).

وإنما يكون الظاهر حجة في الأوامر التكليفية التي كلف الله العباد أن

(١) سيأتي تخريج هذه الأحاديث بعد أسطر.

(٢) انظر: باب التعبير في صحيح البخاري ٩/ ٢٩-٤٦، [ح ٦٩٨٢، وما بعده]. وكتاب

الرؤيا في صحيح مسلم ٧/ ٥٠-٥٨، [ح ٢٢٦١، وما بعده]. [المؤلف].

يتدبروها ويعملوا بما فيها، فأما ما عدا ذلك فهو على ما وصفتُ.

هذا مع أن رؤيا الأنبياء وحي، فأما رؤيا غيرهم فإنها كما جاء [٨٠] في الحديث محتملة أن تكون صادقة، وأن تكون من حديث النفس، وأن تكون من الشيطان.

والكشفُ عند التحقيق ضرب من الرؤيا، غاية الأمر أن الروح إذا قويت وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مثل ما تعمل غيرها من الأرواح في النوم. والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»، قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»^(١).

فلو كان الكشف أقوى من الرؤيا لكان أولى بأن يستثنيه.

ثم رأيت في فتح الباري نقلًا عن الطيبي: «... فلا يظهر على غيبه إظهارًا تامًا وكشفًا جليًا إلا لرسول... وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات»^(٢).

فأما حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر»، وفي رواية: «فإن عمر بن الخطّاب منهم»^(٣). فقد تتبعنا

(١) البخاري، كتاب التعبير، باب المبشرات، ٣١/٩، ح ٦٩٩٠. [المؤلف]

(٢) انظر: فتح الباري ١٣/٢٨٤. [المؤلف]

(٣) البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ١٣/٥، ح ٣٦٨٩، [من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، ٧/١١٥، ح ٢٣٩٨، [من حديث =

سيرة عمر رضي الله عنه فلم نجد له من هذا القبيل إلا الفراسة وصدق الظن. ولم يكن ذلك مطرِّدًا له، بل كان ربما أخطأ، ولم يكن يحتج في الشريعة بمجرد ظنه، بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحديث يبلغه، أو لرأي يبدو له أو غير ذلك.

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم: إن قول عمر يكون حجة لحديث التحديث، وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وأضرابهم كثيرًا ما يخالفون عمر لأدلة ظنية، بل لم يكن أحد من الصحابة يحتج في قليل ولا كثير [٨١] بالكشف، بل لا يكاد يصحُّ، بل لا يصحُّ عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره منهم، والله المستعان.

وقصة: (يا سارية الجبل) لم تصحَّ، وإن قال بعض المتأخرين: إن لها طرقًا تبلغ بها درجة الحسن لغيره^(١)، ومع ذلك ففيها: أن عمر سُئل بعد أن قال: «يا سارية الجبل»، فأجاب أنه شيء جرى على لسانه لم يُلق له بالآ، وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى^(٢).

وهكذا نجد نقل الكرامات عنهم قليلًا، والنادر من ذلك القليل صحيحًا، مع أنهم خير الأمة وأقربها من الله تعالى ورسوله، وأولاها بكل

عائشة رضي الله عنها]. [المؤلف].

(١) لعلَّه يعني الحافظ ابن كثير؛ فإنه قال بعدما ذكر طرقًا لهذه القصة: (فهذه طرقٌ يشدُّ بعضها بعضًا). انظر: البداية والنهاية ١٠/١٧٦. أو الحافظ ابن حجر؛ فإنه حسن

إسنادها في الإصابة، ترجمة سارية بن زنيم بن عبد الله الدؤلي، ٤/١٧٧.

(٢) انظر: ص ٧٩٩.

فضل، ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مُدَّ أحدهم ولا نصيفه، عَمِلَ ما عَمِلَ. ولقد ينقل لواحد من أفراد الأمة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف ما نُقِلَ عن مجموع الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من ذلك، وأنت إذا كنت قد تدبّرت ما قدّمنا فقد علمت السبب الحقيقيّ في ذلك. والله أعلم.

وأغرب من ذلك أنك تجد الصحابة وخيار التابعين ومَنْ يليهم من العارفين كانوا شديدي الخوف من الله عزَّ وجلَّ، والمقت لأنفسهم، واتهامها بالغرور والرئاء وغير ذلك، مع أن منهم مَنْ مدحه الله عزَّ وجلَّ في كتابه وبشره بالجنة على لسان رسوله، وكثر ثناء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عليه، وكان ممن ورد فيهم: «اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»^(١)، فلا تجد أحدا منهم ادّعى لنفسه الخير والصلاح، وأن الله يحبه، وأنه من المقرّبين، ونحو ذلك.

[٨١ب] وفي الصحيحين عن عائشة قالت: صنع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شيئا ترخص^(٢) وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدّهم له خشيةً»^(٣).

(١) صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب الجاسوس...، ٥٩/٤ ح ٣٠٠٧، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ١٦٧/٧ ح ٢٤٩٤ من حديث عليّ رضي الله عنه.

(٢) في بعض نسخ البخاريّ: ترخّص فيه.

(٣) البخاريّ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يُكره من التعمق والتنازع، ٩٧/٩ ح ٧٣٠١، مسلم، كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته، ٩٠/٧ ح ٢٣٥٦، وفي رواية له: «غضب حتى بان الغضب في وجهه». [المؤلف]

وفي معنى ذلك أحاديث أخرى.

وفي الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه! غفر الله لك، فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد^(١).

وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ تَبْنَةً من الأرض، فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أُخْلَقْ، ليتني لم أكن شيئاً، ليتني كنت نسيّاً منسياً^(٢).
وفي مسند أحمد وغيره عن مسروق^(٣).

وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته بالليل: «آه من قلة الزاد وبعُد السفر ووحشة الطريق»^(٤).

وقال ابن سعد^(٥):

وعن ابن مسعود أنه قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب

(١) الموطأ بهامش شرحه المنتقى للباقي ٣١٢/٧. [المؤلف]. وهو في كتاب الجامع، باب ما جاء فيما يخاف من اللسان، ٥٨٦/٢، ح ٢٨٢٥ - ط: دار الغرب -.

(٢) انظر: الزهد لابن المبارك ص ٧٩، ح ٢٣٤، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٣٦٠، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام عمر بن الخطاب، ١٤٩/١٩، ح ٣٥٦٢١. وفي إسناده: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيفٌ.

(٣) بيّض له المؤلف.

(٤) انظر: حلية الأولياء ١/٨٥، تاريخ دمشق ٢٤/٤٠١. وفي إسناده: محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/٤٤ (بهامش الإصابة)، وفيه رجل مبهم.

(٥) بيّض له المؤلف.

اليمين، أكون من المقربين أحب إليّ. فقال عبد الله بن مسعود: لكن هاهنا رجل ودّ أنه إذا مات لا يُبعث، يعني نفسه^(١).

وعنه قال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم عليّ التراب^(٢).

وعنه قال: لو وقفت بين الجنة والنار فليل لي: اختر نخيّرْك، من أيهما

تكون أحب إليك، أو تكون رمادًا؛ لأحببت أن أكون رمادًا^(٣).

يريد أن يخير بين أمرين:

أحدهما: أن يكون رمادًا.

الثاني: أن يُقضى له بما يستحقه من الجنة أو النار، فهو يختار الأول،

أي: أن يكون رمادًا، لأنه لو اختار الثاني لا يدري لعله يقضى له بالنار.

وعن ابن عمر قال: لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة

درهم لم يكن غائبًا أحب إليّ من الموت، ثم تلا: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]^(٤).

(١) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ١٩٥ و١٩٨، حلية الأولياء ١/١٣٣، صفة الصفوة ٤٠٥/١.

(٢) انظر: الزهد لأبي داود، ص ١٤٤، ح ١٤٨، المعرفة والتاريخ ٢/٥٤٩، المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مناقب عبد الله بن مسعود، ٣/٣١٦، حلية الأولياء ١/١٣٣، صفة الصفوة ١/٤٠٦-٤٠٧.

(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام ابن مسعود، ١٩/١٦٥، ح ٣٥٦٨٣، المعجم الكبير للطبراني ٩/١٠٥، ح ٨٥٣٥، حلية الأولياء ١/١٣٣، صفة الصفوة ١/٤٠٦. قال الهيثمي: (ورجاله ثقات، إلا أنني لم أجد للحسن سماعاً من ابن مسعود). مجمع الزوائد ١٠/٤٠٧.

(٤) انظر: تاريخ دمشق ٣١/١٤٦، صفة الصفوة ١/٥٧٦.

وروى ابن سعد في ترجمة ابن عمر من الطبقات عن أبي الوازع أنه قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: فغضب وقال: إني لأحسبك عراقياً، وما يدريك ما يُغلق عليه ابن أمك بابه؟^(١).

وعن أبي ذرّ قال: والله لوددت أن الله عزّ وجلّ خلقني يوم خلقني شجرة تُعَصَّد، ويؤكل ثمرها^(٢).

[٨١ج] وعن أبي الدرداء قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أَعَلِمْتَ أم جَهَلْتَ؟ فَإِنْ قُلْتَ: عَلِمْتُ لا تبقى آية أمرة أو زاجرة إلا أُخِذْتُ بفريضتها، الأمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت^(٣).

(١) الطبقات الكبرى ٤/ ١٦١. وانظر: الزهد لابن المبارك (زيادات نُعَيْم بن حَمَّاد) ص ١٤، ح ٥٤٢، المعرفة والتاريخ ٣/ ١٩١، المدخل للبيهقي ٢/ ٩١، ح ٥٤٢، تاريخ دمشق ٣١/ ١٥٧-١٥٨، صفة الصفوة ١/ ٥٧٢.

(٢) انظر: مسند أحمد ٥/ ١٧٣، مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام أبي ذرّ، ١٩/ ٢٠٩، ح ٣٥٨٢٧، الزهد لأبي داود، ص ١٨٦-١٨٧، ح ٢٠٣، الزهد لوكيع ١/ ٣٩٣، ح ١٥٩، المستدرک، کتاب الأحوال، بشارة النبيّ للمؤمنين أن يكونوا شطر أهل الجنة، ٤/ ٥٧٩. الزهد لهناد ص ٢٥٩، ح ٤٥٠، الزهد لابن أبي عاصم، ص ٤٢، ح ٦٦، حلية الأولياء ١/ ١٦٤، صفة الصفوة ١/ ٥٩٥. وروي مرفوعاً، أخرجه الترمذيّ في كتاب الزهد، باب قول النبيّ ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً»، ٤/ ٥٥٦، ح ٢٣١٢، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ). وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٢/ ١٤٠٢، ح ٤١٩٠، والحاكم في المستدرک، الموضوع السابق، ٤/ ٥٧٩، وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ولم يتعقّبه الذهبيّ. والموقوف هو الأشبه، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٢٦١، ح ١٧٨٠، والسلسلة الصحيحة ٤/ ٢٩٩، ح ١٧٢٢.

(٣) انظر: حلية الأولياء ١/ ٢١٤، صفة الصفوة ١/ ٦٣٠. وورد نحوه في الزهد للإمام أحمد =

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ دخل عليها ابن عباس وهي محتضرة فبشرها، وذكر فضائلها. فقالت: دعني عنك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده، لوددت أني كنت نسيًا منسيًا^(١).

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه حجَّ فلما أحرم واستوت به راحلته اصْفَرَ لونه، وانتفض، ووقع عليه الرُّعْدَة ولم يستطع أن يلبي فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك فيقال لي: لا لبيك، فقيل له: لا بدَّ من هذا، فلما لَبَّى عُثِيَّ عليه، وسقط عن راحلته، فلم يزل يعتربه ذلك حتى قضى حجَّه^(٢).

وعن محمد بن علي بن الحسين أنه كان يقول في جوف الليل: إلهي أمرتني فلم آتمِرْ، وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر^(٣).

= ص ١٧٠، وشعب الإيمان للبيهقي ٤/ ٤١١، ح ١٦٤٦، وجامع بيان العلم ١/ ٥٤٩، ح ١٢٠١. ورؤي مرفوعاً، وأوله: «كيف أنت يا عُويمِر إذا قيل لك يوم القيامة: أعلمت أم جهلت...». أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في بغية الباحث ٢/ ١٠٠٤، ح ١١٢٤، والخطيب في اقتضاء العلم العمل ص ١٩، ح ٥، وابن عساكر في تاريخه ٦٧/ ١٨١. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٩/ ١٧٩، ح ٤١٥٧.

(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا...﴾، ٦/ ١٠٦، ح ٤٧٥٣، حلية الأولياء ٢/ ٤٥، صفة الصفوة ٢/ ٣٧-٣٨.

(٢) ذُكِرَتْ هذه القصة في ترجمة علي بن الحسين من تهذيب التهذيب [٣٠٦/٧]. [المؤلف]. وانظر: المجالسة وجواهر العلم ٣/ ١٥٤، تاريخ دمشق ٤١/ ٣٧٨. قال الذهبي: (إسنادها مرسل). سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٩٢.

(٣) انظر: التوبة لابن أبي الدنيا، ص ٩٢، ح ١٠١، حلية الأولياء ٣/ ١٨٦، صفة الصفوة ٢/ ١١١.

وعن الفضيل بن عياض قال: لو خيرت بين أن أعيش كلبًا أو أموت كلبًا ولا أرى القيامة لاخترت أن أعيش كلبًا أو أموت كلبًا ولا أرى القيامة (١).

وعنه قال: أخذت على يد سفيان بن عيينة في هذا الوادي، فقلت: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك؛ فبئس ما تظن (٢).

[د٨١] وعن بشر الحافي أنه قال: شهرني ربي في الدنيا فليتة لا يفضحني في القيامة، ما أقبح بمثلي يُظنُّ بي ظنُّ وأنا على خلافه، إنما ينبغي لي أن يكون أكثر ما يُظنُّ بي أني أكره الموت، وما يكره الموت إلا مريب، ولولا أني مريب لأيِّ شيء أكره الموت (٣).

وعنه: لقيه سكران وجعل يقبله ويقول: يا سيدي، فلما ولّى تغرغرت عينا بشر بالدموع، وقال: رجل أحبَّ رجلاً على خيرٍ توهمه، لعلَّ المحبَّ قد نجا، والمحبوب لا يدري ما حاله (٤).

وعنه قال: ربما رفعت يدي في الدعاء فأردُّها أو قال: فأستلها، أقول: إنما يعمل هذا من كان له عنده وجه (٥).

(١) انظر: حلية الأولياء ٨/ ٨٤، صفة الصفوة ٢/ ٢٣٨-٢٣٩.

(٢) انظر: حلية الأولياء ٨/ ١٠١، صفة الصفوة ٢/ ٢٣٩-٢٤٠. ونحوه في تاريخ دمشق ٤٨/ ٤١٨.

(٣) انظر: طبقات الصوفية ص ٥٠، صفة الصفوة ٢/ ٣٢٦.

(٤) انظر: تاريخ دمشق ١٠/ ٢٠٣-٢٠٤، صفة الصفوة ٢/ ٣٢٧.

(٥) انظر: صفة الصفوة ٢/ ٣٣٠.

وعن السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ (١) فيما حكاه الجنيد عنه، قال: ما أرى لي على أحد فضلاً، قيل: ولا على المختئين، قال: ولا على المختئين (٢).

وعنه فيما حكاه الجنيد أيضاً عنه قال: ما أحب أن أموت بحيث أعرف، أخاف أن تقذفني الأرض، فأفتضح (٣).

قال الجنيد: وسمعت سَرِيًّا يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرتين مخافة أن يكون قد أسودَّ وجهي (٤).

وعن أبي عبد الله البرائي (٥) قال: حملتنا المطامع على سوء الصنائع، نذل لمن لا يقدر لنا على ضرر ولا نفع، ونخضع لمن لا يملك لنا رزقاً، ولا موتاً ولا حياة، ولا نشوراً، وكيف أزعم أنني أعرف ربي حق معرفته، وأنا أصنع ذلك، هيهات هيهات (٦).

(١) السري بن المغلس السقطي، أبو الحسن البغدادي، الإمام القدوة شيخ الإسلام، ولد في حدود الستين ومائة، وتوفي في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: سبع وخمسين. انظر: تاريخ بغداد ٩/١٨٧، سير أعلام النبلاء ١٢/١٨٥.

(٢) انظر: طبقات الصوفية ص ٥٣، حلية الأولياء ١٠/١٢٤، صفة الصفوة ٢/٣٧٥.

(٣) انظر: شعب الإيمان ٣/١٦٩، ح ٦٩٢، حلية الأولياء ١٠/١١٦، صفة الصفوة ٢/٣٧٦.

(٤) انظر: شعب الإيمان ٣/١٦٩، ح ٦٩١، حلية الأولياء ١٠/١١٦، صفة الصفوة ٢/٣٧٦.

(٥) محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان البرائي، كان كثير البر والإحسان، وكان صديق بشر بن الحارث. اللباب ١/١٣١.

(٦) انظر: حلية الأولياء ١٠/٣٢٣، صفة الصفوة ٢/٣٨٩.

وعن الجنيد قال: كنت بين يدي السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ العَبِّ وأنا ابن سبع سنين، وبين يديه جماعة [٨١هـ] يتكلمون في الشكر فقال لي: يا غلام! ما الشكر؟ فقلت: ألا تعصي الله بنعمه، فقال لي: أخشى أن يكون حظُّك من الله لسانك. قال الجنيد: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السريُّ لي (١).

وعن الربيع بن خثيم أنه كان إذا قيل له: كيف أصبحت قال: أصبحتنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا ومنتظر آجالنا (٢).

وقال: أدركنا أقوامًا كنا في جنوبهم لصوصًا (٣).

وعن داود الطائي أنه وعظ رجلاً ثم قال: إني لأقول لك هذا، وما أعلم أحدًا أشدَّ تضييعًا مني (٤).

وعن سفيان الثوري رآه رجل يكثُر البكاء فقال له: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب فرفع شيئًا من الأرض، فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت (٥).

(١) انظر: الرسالة القشيرية ص ٩٥، تاريخ بغداد ٧/ ٢٤٤-٢٤٥، صفة الصفوة ٢/ ٤١٧.

(٢) انظر: الزهد لابن المبارك (زيادات نعيم بن حماد) ص ٣٨، ح ١٥١، الزهد لهناد بن

السريُّ ص ٢٩٣، ح ٥١٣، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام ربيع بن خثيم

١٩/ ٢٦٦-٢٦٧، ح ٣٥٩٨٧، الطبقات الكبرى ٦/ ١٨٥، المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦٤،

الدعاء للطبراني ١/ ٥٤١، ح ١٩٤٠، حلية الأولياء ٢/ ١٠٩، صفة الصفوة ٣/ ٦٧.

(٣) انظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٨٩، الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا، ص ١٦٣، ح ٢١٨،

حلية الأولياء ٢/ ١٠٩، صفة الصفوة ٣/ ٦٨.

(٤) انظر: الزهد لابن أبي الدنيا، ص ١٩٠، ح ٤٩٠، حلية الأولياء ٧/ ٣٤٦، اقتضاء

العلم للعمل، ص ١١٠-١١١، ح ١٩٣، صفة الصفوة ٣/ ١٣٨.

(٥) انظر: شعب الإيمان ٣/ ١٣٣-١٣٤، ح ٨٣٩، حلية الأولياء ٧/ ١٢، صفة الصفوة

وعن هرم بن حيان^(١) قال: والله لوددت أني شجرة من هذه الشجر، أكلتني هذه الراحلة، ثم قذفتني بعرًا، ولم أكابد الحساب، إني أخاف الداهية الكبرى؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار^(٢).

وعن الحسن البصري؛ بكى مرة، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي^(٣).

وعنه قال: لقد أدركت أقوامًا ما أنا عندهم إلا لص^(٤).

وعن مالك بن دينار قال: رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد موته، فسلمت عليه فلم يردّ السلام، فقلت: ما يمنعك أن تردّ عليّ السلام؟ فقال: أنا ميّت، فكيف أرد عليك السلام، قال: قلت له: فماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك، وقال: لقيت والله أهوالاً زلازل^(٥) عظامًا شدادًا، [٨١ و] قال: فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات، وضمن عنا التبعات، قال: ثم شهق مالك شهقة خرّ مغشيًا عليه، قال: فلبث بعد ذلك

(١) هو العبدي الأزديّ البصريّ، أحد العبّاد، قال ابن سعد: كان عاملاً لعمر، وكان ثقةً، له فضلٌ وعبادةٌ. سير أعلام النبلاء ٤/٤٨. وانظر: الطبقات الكبرى ٧/١٣١-١٣٢، حلية الأولياء ٢/١١٩.

(٢) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ٢٨٤-٢٨٥، المتممّين لابن أبي الدنيا ص ٣٦-٣٧، ح ٣٧، حلية الأولياء ٢/١٢٠، صفة الصفوة ٣/٢١٤.

(٣) انظر: صفة الصفوة ٣/٢٢٣.

(٤) انظر: شعب الإيمان ٩/٢٨٥، ح ٤٦٧٣، حلية الأولياء ٨/٢٤٠، صفة الصفوة ٣/٢٣٤.

(٥) كذا في الأصل، وفي المصادر: وزلازل.

أيامًا مريضًا من غشيته، ثم مات (١).

وقال صالح المرِّي: وقف مُطَرَّف بن عبد الله بن الشخِّير وبكر بن عبد الله المزني بعرفة، فقال مطرّف: اللهم لا تردّهم اليوم من أجلي. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أنني فيهم (٢).

وعن العلاء بن زياد أنه قال: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا (٣).

وعن محمد بن واسع أنه قال: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي (٤).

وعنه أنه لما مرض كثر عَوَّاده فقال لرجل: أخبرني ما يغني هؤلاء إذا أخذَ بناصيتي وقدمي غدًا وألقيتُ في النار؟! ثم تلا هذه الآية: ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١] (٥).

وعن مالك بن دينار أنه قال له محمد بن واسع: يا أبا يحيى! إن كنت

(١) انظر: المنامات لابن أبي الدنيا ص ٣٩، ح ٣٠، حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ص ١١٤، ح ١٣١، المجالسة وجواهر العلم ١/٤٥٢، ح ١٤٠، حلية الأولياء ٢/٢٩٥، صفة الصفوة ٣/٢٤١.

(٢) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ٢٩٨، صفة الصفوة ٣/٢٤٨.

(٣) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ٣١٢، شعب الإيمان ٣/٢١١، ح ٩٥٣، حلية الأولياء ٢/٢٤٥، صفة الصفوة ٣/٢٥٤.

(٤) انظر: حلية الأولياء ٢/٣٤٩، صفة الصفوة ٣/٢٦٨.

(٥) انظر: المحتضرين لابن أبي الدنيا ص ١٤٢-١٤٣، ح ١٨٣-١٨٤، حلية الأولياء ٢/٣٤٨، صفة الصفوة ٣/٢٧١.

من أهل الجنة فهنيئاً لك، فقال مالك: ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزي^(١).

وعنه قال: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شرّ من في المسجد لبادرتكم إليه^(٢).

وعنه أنه قال له رجل: يا مرثي! فقال: متى عرفت اسمي، ما عرّف اسمي غيرك^(٣).

وعنه لما حضرته الوفاة قال: لولا أنني أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد قبلي [٨١ز] لأوصيت أهلي إذا أنا متُّ أن يقيّدوني، وأن يجمعوا يديّ إلى عنقي، وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حتى أُدفن، كما يُصنع بالعبد الآبق^(٤).

وقال عبد الواحد بن زيد: إن حبيباً أبا محمد وهو العجميُّ جزع جزعاً شديداً عند الموت، فجعل يقول بالفارسية: أريد أن أسافر سفراً ما سافرتَه قطُّ... ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي: يا حبيب هات تسيحةً واحدةً سبّحتني في ستّين سنةً، لم يظفر بك الشيطان فيها بشيءٍ، فماذا أقول وليس لي حيلةٌ؟ أقول: يا ربّ قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال عبد الواحد: هذا قد عبد الله ستّين سنةً مشتغلاً به، ولم يشتغل من الدنيا

(١) انظر: تاريخ دمشق ٥٦/٤٢٢، صفة الصفوة ٣/٢٧٩.

(٢) انظر: صفة الصفوة ٣/٢٨١-٢٨٢.

(٣) انظر: شعب الإيمان ١٤/٥١٥، ح ٨١٠٨، حلية الأولياء ٨/٣٣٩، تاريخ دمشق ٥٦/٤٢٠، صفة الصفوة ٣/٢٨٧.

(٤) انظر: المنتخب من كتاب الزهد والرفائق للخطيب البغدائي ص ١٠١، ح ٧١، صفة الصفوة ٣/٢٨٨.

بشيء قط، فأني شيء حالنا؟ واغوثاه بالله! (١).

وعن بشر بن منصور (٢) قال: كنت أوقد نارًا بين يدي عطاء السلمي (٣) في غداة باردة، فقلت له: يا عطاء، يسرك الساعة لو أنك أمرت أن تُلقي نفسك في هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال لي: إي ورب الكعبة. قال: ثم قال: والله مع ذلك لو أمرت لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن أصل إليها (٤).

وقال عبد الواحد بن زيد: ربما سهرت مفكرًا في طول حزن عتبة (الغلام) (٥)، ولقد كلمته ليرفق بنفسه، فبكى، وقال: إنما أبكي على تقصيري (٦).

وعن سهل التستري أنه قال: أول الحجاب الدَّعْوَى، فإذا أخذوا في الدعوى حُرِّمُوا (٧).

-
- (١) انظر: المجالسة وجواهر العلم ٤/٣٩٩-٤٠٠، ح ١٥٩٤، صفة الصفوة ٣/٣٢١.
- (٢) السلمي، أبي محمد الأزدي البصري، عابد زاهد. توفي سنة ١٨٠ هـ. انظر: التاريخ الكبير ٢/٢/٨٤ برقم ١٧٧٠، سير أعلام النبلاء ٨/٣٥٩-٣٦١.
- (٣) من صغار التابعين، نُقلت عنه أشياء في الخوف فيها غلو. توفي بعد الأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/٨٦-٨٨.
- (٤) انظر: شعب الإيمان ٣/١٦٨-١٦٩، ح ٨٩٠، حلية الأولياء ٦/٢١٦، صفة الصفوة ٣/٣٢٥.
- (٥) هو عتبة بن أبان بن صمعة، من عباد أهل البصرة وزهادهم ممن جالس الحسن. روى عنه البصريون الحكايات. مات غازيًا. الثقات لابن حبان ٧/٢٧٠، السير ٧/٦٢.
- (٦) انظر: حلية الأولياء ٦/٢٣٦، صفة الصفوة ٣/٣٧٢-٣٧٣.
- (٧) انظر: حلية الأولياء ١٠/٢٠٢، صفة الصفوة ٤/٦٥.

وعنه أنه قال: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدَّعْوَى،
ولا طريق أقرب من الافتقار (١).

[٨١ح] وعن شاه بن شجاع الكرمانى (٢) أنه قال: لأهل الفضل فضلٌ
ما لم يروه، فإذا رأوه فلا فضل لهم، ولأهل الولاية ولايةٌ ما لم يروها، فإذا
رأوها فلا ولاية لهم (٣).

وعن يحيى بن معاذ الرازى (٤) أنه قال: ليس بعارِفٍ مَنْ لم يكن غاية
أمله من ربه العفو (٥).

وعنه أنه قال: لا يفلح مَنْ شِمِمَتْ منه رائحة الرياسة (٦).

وقال: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة، ثم قال: إلهي! سلامة إن لم
يكن كرامة (٧).

(١) انظر: المنتخب من كتاب الزهد والرفائق للخطيب البغدادي ص ١٢٣، ح ١٠١،
صفة الصفوة ٤/٦٥ .

(٢) هو شاه بن شجاع بن محمد بن المظفر، جلال الدين، أبو الفوارس، كان من أولاد
الملوك، فتزهد، وصحب أبا تراب النخشي، قال السلمي: كان من علماء هذه
الطبقة، وله رسالات مشهورة، توفي قبل الثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفية للسلمي
١٩٢، الوافي بالوفيات ١٦/٩١ .

(٣) انظر: طبقات الصوفية للسلمي ١٩٣، صفة الصفوة ٤/٦٨ .

(٤) زاهدٌ، له كلامٌ جيّدٌ، ومواعظ مشهورة. توفي بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين .

انظر: طبقات الصوفية ١٠٧-١١٤، سير أعلام النبلاء ١٣/١٥ .

(٥) انظر: القصاص والمذكرين ص ٢٧٢، ح ١٣٤، صفة الصفوة ٤/٩٣ .

(٦) انظر: حلية الأولياء ١٠/٥٣، صفة الصفوة ٤/٩٤ .

(٧) انظر: صفة الصفوة ٤/٩٦ .

وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا الله هو ما رأيت نفساً تصلّي إلى القبلة شراً عندي من نفسي (١).

وعن إبراهيم بن أدهم أنه كان ناطوراً في كَرَمٍ، فمرَّ به رجل، فقال: ناولنا من هذا العنب، قال إبراهيم: ما أذن لي صاحبه. فقلَّب الرجل السوط فجعل يُقنِّعُ (٢) رأس إبراهيم، فطأطأ إبراهيم رأسه، وقال: اضرب رأساً طالما عصي الله (٣).

وعن رابعة العدوية أنه قال لها رجل: ادعي، فالتصقت بالحائط، وقالت: مَنْ أنا يرحمك الله، أطع ربك وادعه؛ فإنه يجيب المضطرَّ (٤).

وعن شقيق البلخي (٥) أنه قال: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلَةَ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَحْمَلَ شَوْكًا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ زَرَعَ شَوْكًا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يَحْصِدَ تَمْرًا (٦).

وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: من حَسَّنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ ثُمَّ لَا يَخَافُ اللَّهَ فَهُوَ مَخْدُوعٌ (٧).

(١) انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٤٤، صفة الصفوة ٤/ ١٢٧.

(٢) قَنَعَ رأسه بالسوط: علاه به.

(٣) انظر: حلية الأولياء ٧/ ٣٧٩، تاريخ دمشق ٦/ ٣١٦.

(٤) انظر: صفة الصفوة ٤/ ٢٨.

(٥) الإمام الزاهد شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي، أبو علي، صاحب إبراهيم بن أدهم، قُتِلَ فِي غَزَاةِ كَوْلَانَ سَنَةِ ١٩٤ هـ. حلية الأولياء ٨/ ٥٨، سير أعلام النبلاء ٩/ ٣١٣.

(٦) انظر: حلية الأولياء ٨/ ٧١، صفة الصفوة ٤/ ١٦٠.

(٧) انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٧٢، صفة الصفوة ٤/ ٢٢٦.

وعنه أنه قال: ربّما مثل لي رأسي بين جبلين من نار، وربما رأيتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارها، وكيف تهنأ الدنيا من كانت هذه صفته (١).

وعنه أنه قال: إنما ارتفعوا بالخوف، فإن ضيّعوا نزلوا، وينبغي للعاقل وإن بلغ أعلى درجة [٨١ط] أن يُفزع (٢) قلبه بأسفل درجة من ذكر الموت في المقابر والبعث (٣).

وعنه أنه قال: ليس العبادة عندنا أن تصفّ قدميك وغيرك يفتّ لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد، ولا خير في قلب يتوقّع قرع الباب يتوقّع إنساناً يجيئه يعطيه شيئاً (٤).

وقال أحمد بن أبي الحواري (٥): قلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً لا يقعان على قلبي، قال: ولا على قلبي، ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك، فليس فينا خير، وليس نحبّ الصالحين (٦).

وعن الجنيد أنه قال: لولا أنه يُروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم؛ ما تكلمت عليكم (٧).

(١) انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٦١، صفة الصفوة ٤/ ٢٢٧.

(٢) أي: يخوّف.

(٣) انظر: صفة الصفوة ٤/ ٢٢٧.

(٤) انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٦٤، صفة الصفوة ٤/ ٢٣٠.

(٥) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون، شيخ أهل الشام، إمام زاهد عالم، توفي سنة

٢٤٦هـ. حلية الأولياء ١٠/ ٥، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٨٥.

(٦) انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٦٢-٢٦٣، صفة الصفوة ٤/ ٢٣٢.

(٧) انظر: حلية الأولياء ١٠/ ٢٦٣، صفة الصفوة ٢/ ٤٢٠. وعبارة: «وكان زعيم القوم =

الزعيم: هو الرئيس، يعني: أني إذا تكلمت عليكم أجعل نفسي رئيسكم فأنا أخاف من ذلك أن يلزم منه تركيتي لنفسي، ولكن هذه الرواية دفعت الخوف؛ لأنها تُشعرُ باني إذا تكلمت عليكم فأنا أزدلكم.

وعن ذي النون المصري^(١) أنه قال: من تطأطأ لقط رُطبًا ومن تعالَى لقي عطبًا^(٢).

وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: لو صَفَّتْ لي تهليلَةٌ ما باليت بعدها بشيء^(٣).

وعنه أنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شرٌّ منه فهو متكبرٌ^(٤).

= أرذلهم» وردت في حديثٍ ضعيفٍ أخرجه الترمذِيُّ في كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، ٤/٤٩٤، ح ٢٢١٠، ضمن خمس عشرة خصلةً إذا فعلتها الأمة حلَّ بها البلاء، وقال الترمذِيُّ: (هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ إلَّا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ غير الفرغ بن فضالة، وفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه...). وانظر كلام الأئمة في تضعيفه في السلسلة الضعيفة ٣/٣١٢-٣١٣، ح ١١٧٠.

(١) هو ثوبان بن إبراهيم، وقيل في اسمه غير ذلك، الإخميميُّ النوبيُّ، يكنى أبا الفيض أو الفياض، الزاهد، كان عالمًا واعظًا فصيحًا حكيمًا، توفي سنة ٢٤٥ هـ. تاريخ بغداد ٨/٣٩٣، سير أعلام النبلاء ١١/٥٣٢-٥٣٣.

(٢) انظر: حلية الأولياء ٩/٣٧٦، صفة الصفوة ٤/٣١٩.

(٣) انظر: حلية الأولياء ١٠/٤٠، صفة الصفوة ٤/١٠٨.

(٤) انظر: حلية الأولياء ١٠/٣٦، صفة الصفوة ٤/١٠٩.

وعن أبي بكر الهلالي^(١) أنه قال: رَمَوْا بِهِمْ إِلَى أَعْلَى الْفُضَائِلِ وَضَيَّعُوا الْفَرَائِضَ، فَلَا إِلَى هَمَمِهِمْ وَصَلَوْا وَلَا قَامُوا بِقَلِيلٍ مَا بِهِ وَكَلُّوا، وَمَنْ قَامَ بِقَلِيلٍ مَا وَكَلَّ بِهِ أَوْ تَمَنَّى عَلَى الْكَثِيرِ، وَمَنْ لَمْ يَقْمِ بِقَلِيلٍ مَا وَكَلَّ بِهِ لَمْ يُؤْتَمَنَّ عَلَى قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ^(٢).

وسئل يوسف بن أسباط عن غاية (التواضع) فقال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحداً إلا رأيت أنه خيرٌ منك^(٣).

وعنه أنه قال: خرجت سَحْرًا لِأَوْذُنٍ فَإِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ، فَفَعَدْتُ إِذَا أَسْوَدَ فِي يَدِهِ حَجْرٌ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَنِي، وَوَرَاءَهُ شَيْءٌ أَبْيَضٌ بِيَدِهِ حَجْرٌ يُرِيدُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنِّي، فَقُلْتُ: هَذَا شَيْطَانَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُرِيَانِي أَنِّي رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُلْتُ: كَلَا كَمَا شَيْطَانٌ؛ فَطَارَا^(٤).

وعن حذيفة بن قتادة المرعشي^(٥) أنه قال: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك، فأنت هالك^(٦).

وقال: لو جاءني رجلٌ، فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو، ما عمَّلك

(١) هو محمد بن معمر، من أهل طبرية. تاريخ دمشق ١٦/٥٦.

(٢) انظر: صفة الصفوة ٤/٢٤٣-٢٤٤.

(٣) انظر: حلية الأولياء ٨/٢٣٨، صفة الصفوة ٤/٢٦٥.

(٤) انظر: صفة الصفوة ٤/٢٦٥.

(٥) من العباد، صحب سفيان الثوري، وروى عنه. مات سنة ٢٠٧هـ، الثقات لابن حبان

٨/٢١٥-٢١٦، حلية الأولياء ٨/٢٦٧، سير أعلام النبلاء ٩/٢٨٣.

(٦) انظر: حلية الأولياء ٨/٢٦٨، صفة الصفوة ٤/٢٦٨. قال الذهبي تعليقا على هذا

الكلام: يعني: لما يعتوره من الآفات. انظر: تاريخ الإسلام ٥/٤٧.

عملٌ من يؤمن بيوم الحساب؛ لقلت له: يا هذا! لا تكفّر عن يمينك، فإنك لم تحنث (١).

وجاء سعيد بن عبد العزيز (٢) إلى سليمان الخواص (٣) بصُرةٍ، وقال له: تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالى أنه حلالٌ، فقال: لا حاجة لي فيها، فقال له: ما ترى ما الناس فيه؟ دعوةٌ، فصرخ سليمان صرخةً، ثم قال: ما لك يا سعيد، ففتنتني بالدنيا وتفتنتني بالدين، مالي والدعاء؟ من أنا؟! (٤).

وعن فتح الموصلي (٥) قال: كبرت عليّ خطاياي وكثرت، حتى لقد آيسّني من عظيم عفو الله، ثم قال: وأنى آيسُ منك، وأنت الذي جُدت عليّ السّخرة بعد أن غدوا كفرّة فجرة؟... ولم يزل يقول: وأنى آيسُ منك؟ حتى سقط مغشياً عليه (٦).

ما لم أنسبه من هذه الآثار فهو من كتاب صفة الصفوة، وعامّتها في الحلية لأبي نعيم بأسانيدها.

(١) انظر: حلية الأولياء ٢٦٨/٨، صفة الصفوة ٢٦٨/٤.

(٢) أبو محمد التنوخي، الدمشقي، مفتيها، مات سنة ١٦٧هـ. حلية الأولياء ١٢٤/٦، سير أعلام النبلاء ٣٢/٨.

(٣) من العابدين الكبار، المرابطين في الثغر في الشام، وكان لا يأكل إلّا الحلال المحض، وما له حديثٌ مستقيمٌ يرجع إليه. الثقات لابن حبان ٢٧٧/٨، سير أعلام النبلاء ١٧٨/٨.

(٤) انظر: حلية الأولياء ٢٧٧/٨ (طرفه الأوّل)، صفة الصفوة ٢٧٣-٢٧٤/٤.

(٥) هو فتح بن سعيد الموصلي، أبو نصر، كان شريفاً زاهداً، مات سنة ٢٢٠هـ. حلية الأولياء ٢٩٢/٨، تاريخ بغداد ١٢/٣٨١-٣٨٣.

(٦) انظر: حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا، ص ١١٤، ح ١٣٠، صفة الصفوة ١٨٦/٤.

فأما مَنْ ذُكِرَ من أهل البيت والصحابة فمقامه معروف، وأما من ذُكِرَ من غيرهم فعامَّتْهم مَمَّنْ عُرِفَ بالعلم والعمل والزهد والصلاح واشتهر بالولاية، ونُقِلَتْ عنهم كرامات كثيرة.

وكثير من الناس يقول في الآثار المتقدمة: إنها من باب التواضع. وهذا حقٌّ، ولكن قد تقدّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد بالتواضع أن يخبر المرء عن نفسه بخلاف ما يعتقد؛ فإن هذا كذب، وقد كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقاً.

وفي ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من «تهذيب التهذيب»^(١): وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي فجاء إليه أعرابي [٨١ي] فقال له: أيما أعلم أنت أو سالم؟ فقال: سبحان الله، فكّرر عليه، فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم من سالم، فيزكّي نفسه، وكره أن يقول: سالم أعلم مني، فيكذب. قال: وكان القاسم أعلمهما.

وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة أن منهم من أقسم بالله تعالى وأكّد اليمين.

وفي الآثار المتقدمة الحكم على الناس بأن المدعي محروم، ومن رأى نفسه فضلاً فلا فضل له، ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له، ومن حسن ظنه بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع، وأن الذين ارتفعوا إنما ارتفعوا بالخوف، فإذا ضيّعوا نزلوا، وأن من تعالى لقي عطباً، وأنه مادام العبد يظن أن في

(١) تهذيب التهذيب ٨/ ٣٣٤. وانظر: حلية الأولياء ٢/ ١٨٤.

الخلق من هو شرٌّ منه فهو متكبرٌ، وأن التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدًا إلا رأيت أنه خير منك، وأنه من لم يخش أن يعذِّبه الله تعالى على أفضل عمله فهو هالك، وقول فضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن.

فهذه الآثار تصرِّح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص والتقصير، ويظهر ذلك، ويظهر نفسه من العُجب وظنُّ أنه صالح أو فاضل، وأن من لم يصنع ذلك فهو متكبر، والمتكبر هالك. فكيف بمن تعدَّى حسن الظن بنفسه إلى الدعوى والشُّطح؟ فانظر حال السلف وحال من بعدهم.

[٨٢] فقد جاء بعد ذلك أقوام يتغالون في مدح أنفسهم وإطرائها حتى إن بعضهم ليفضِّل نفسه على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرَّبين، ومنهم من يتجاوز ذلك فيزعم أنه ربُّ العالمين، أو أن ربَّ العالمين لا يقدر على مخالفته، ونحو ذلك مما يسمُّونه الشُّطح، ويعدُّونه من علامات الولاية.

وأقلُّ ما يدلُّ عليه هذا فضل علم السلف على علم الخلف، فإن ميزان العلم الخشية، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وفي كتب الزهد والرقائق كلمات كثيرة عن السادة الصوفية في وجوب مقت النفس وسوء الظنِّ بها، وذمُّ مَنْ يزكِّي نفسه أو يظن بها خيرًا، ولكن أكثر هذه الكتب تشتمل على أدوية وسموم، وإلى الله المشتكى.

وليس مقصودي الطعن في أحدٍ من أولياء الله تعالى والعلماء به، أعوذ بالله من ذلك، وإنما المقصود بيان فضل السلف على الخلف، وإذا لم تثبت

العصمة للسلف كما مرَّ، فأولى من ذلك أن لا تثبت للخلف، فإذا لم يكف في أصول العقائد تقليدُ أحد من السلف فتقليد الخلف أولى ألا يكفي.

واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترُّون بفضله وجلالته؟ وهو معذور بل مأجور؛ لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره؛ ولكن من تبعه مغترًّا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فلا يكون معذورًا، بل هو على خطر عظيم.

[٨٣] ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل وقعة الجمل، أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنه الحسن وعمار بن ياسر رضي الله عنهما لينصحا الناس، فكان من كلام عمَّار لأهل البصرة أن قال: والله إنها لزوجة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في الدنيا والآخرة، ولكنَّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليعلم إياها تطيعون أم هي (١).

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى مطالبة فاطمة عليها السلام بميراثها من أبيها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (٢)، وهذا ابتلاء عظيم للصديق رضي الله عنه، ثبتَّه الله عزَّ وجلَّ فيه.

وأهل العلم إذا بلغَهُم خَطَأُ الْعَالَمِ أَوْ الصَّالِحِ وَخَافُوا أَنْ يَغْتَرَّ النَّاسُ

(١) البخاري، كتاب الفتن، باب ١٨، ٥٦/٩، ح ٧١٠٠. [المؤلف]

(٢) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ٧٩/٤، ح ٣٠٩٢.

ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»

١٥٣/٥، ح ١٧٥٩.

بجلالته ربما وَصَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَغَبَّرُوا فِي وَجْهِ شَهْرَتِهِ، مَعَ مَحَبَّتِهِمْ لَهُ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِمَنْزِلَتِهِ؛ وَلَكِنْ يَظْهَرُونَ تَحْقِيرَهُ لِثَلَا يَفْتِنَنَّ بِهِ النَّاسَ.

وَمَنْ ذَلِكَ مَا تَرَى فِي مَقْدَمَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنَ الْحَطِّ الشَّدِيدِ عَلَى الْبُخَارِيِّ فِي صَدَدِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ لِقَاءِ الرَّائِي لِمَنْ فَوْقَهُ، حَتَّى لَقَدْ يَخِيلُ إِلَى الْقَارِي مَا يَخِيلُ إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْبُخَارِيِّ فِي صَدْرِ مُسْلِمٍ رَفِيعَةٌ، وَمَحَبَّتُهُ لَهُ وَإِجْلَالُهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ فِي التَّارِيخِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ.

وَقَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ مِنْ طَعْنِ الْمُحَدِّثِينَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

[٨٤] وَلَعَلَّ مِمَّا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا عِلْمُهُمْ بِأَنَّ الْعَامَّةَ وَأَشْبَاهَ الْعَامَّةِ يَغْتَرُّونَ بِفَضْلِ الْقَائِلِ فِي نَفْسِهِ، فَإِذَا قَالَ لَهُمُ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ أَخْطَأَ مَعَ جَلَالَتِهِ وَفَضْلِهِ، قَالُوا: قَدْ خَالَفْتُمُوهُ وَشَهَدْتُمْ لَهُ بِالْجَلَالَةِ وَالْفَضْلِ، فَقَوْلُهُ عِنْدَنَا أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِكُمْ بِشَهَادَتِكُمْ. وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِعَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ مَقَالَتَهُ الْمَتَقَدِّمَةَ آنْفَاءً: «فَنَحْنُ مَعَ الَّذِي شَهَدْتَ لَهُ بِالْجَنَّةِ يَا عَمَّارَ»، يَعْنُونَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (١).

وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَمَنْ عِلْمُ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي تَعَارُضِ الْمَفَاسِدِ لَمْ يَعْدِلِ الْعُلَمَاءُ فِي انْتِقَاصِهِمْ مَنْ يَخَافُونَ ضَلَالَةَ النَّاسِ بِسَبَبِهِ، وَلَوْ عِلْمٌ مَحْبُوبٌ الْمَطْعُونُ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى لَمَا وَقَعُوا فِيهَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ ثَلْبِ أَوْلِيكَ الْأَكَابِرِ حَمِيَّةً وَعَصْبِيَّةً، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

(١) انظر: تاريخ الأمم والملوك / ٤ / ٤٨٥.

فصل

وكثيرًا ما يحتج أهل زماننا وما قرب منه بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا البلاغة القرآنية.

وقد عظم البلاء بذلك، حتى إنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات، ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون لحن، وهو يفسر القرآن [٨٥] برأيه. وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة، مع أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث، وأوضح تفسيرها بالحجج الصحيحة، ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد له، ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين. فأما إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ فإنهم يكفرونه أو يضلُّونه، ويشدِّدون عليه النكير، ويقولون: انظروا إلى هذا الضالِّ المضلِّ يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان أو الشيخ فلان أو نحو ذلك.

ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في الدين. وذلك مصداق حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا»^(١).

(١) البخاري، كتاب العلم، باب كيف يُقبَضُ العلم، ١/٣٢، ح ١٠٠. ومسلم، كتاب

العلم، باب رفع العلم، ٨/٦٠، ح ٢٦٧٣. [المؤلف]

نعم، قد بقي في الناس أفراد من العلماء؛ مصداقاً لحديث الصحيحين: [٨٦] «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق»^(١)، وهو مبين لحديث ابن عمرو، والله أعلم. ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم؛ لأنهم غرباء، لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون ضلالاً، والرياسة الدينية بيد غيرهم. والمقصود هاهنا النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة، وعليه أن ينظر لنفسه إن كان أهلاً، أو يطلب العلم لتصير له أهلية، أو يعمل بالاحتياط؛ فإنه لا عسر فيه. والله أعلم.

فصل

وكثيراً ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف، أو التي لم تصح؛ فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل، وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقاً لهواه اعتقد صحته، وإما لغير ذلك.

ومنهم من يحكي عن بعض [٨٧] المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين،

(١) سبق تخريجه ص ٢٣٢.

ويراعون فيه بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.

ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحيح والتحسين قد انسَدَّ، ولم يبقَ فيهما إلا النقل عن السلف. وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصحُّحه المتأخرون أو يحسِّنونه.

وهكذا جماعة من المتقدمين لا يُغْتَرُّ بتصحيحهم، كالحاكم وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيَّما تحسينه.

وهؤلاء أئمة كبار، ولكن الحاكم كان همُّه في كثرة الجمع ليردَّ على مَنْ قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاري ومسلم، كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقِّق ولم ينتقد. وكان عَزْمُهُ أن ينظر في الكتاب مرة [٨٨] أخرى ليُخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث^(١).

وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع المستدرک، ولكني وجدته يتسامح أيضًا، فكثيرًا ما يكون في الحديث رجلٌ مدلسٌ ولم يصرِّح بالسماع، أو رجلٌ اختلط بأخرة، وربما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما سُمِعَ منه قبل الاختلاط، أو رجلٌ ضعيفٌ قد انتقد الأئمة مسلمًا أو البخاري في الرواية له في الصحيح، أو رجلٌ عن رجل كان يُضَعَّفُ في روايته عنه، وإنما يروي له الشيخان مما رواه عن غيره، أو رجلٌ كان يُضَعَّفُ في حفظه وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما حدَّث به من

(١) ص ١٣. [المؤلف]. وفي الطبعة الهندية بتحقيق علي حسين علي ٤٠/١-٤١.

كتابه، أو رجل ضعيف وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما في المتابعات والشواهد، إلى غير ذلك.

وفي شروط الأئمة الخمسة للحازمي بسنده إلى سعيد بن عمرو - هو البردعي - قال: شهدت أبا زرعة الرازي... وأتاه ذات يوم، وأنا شاهد، رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا عن الصحيح! يُدخل في كتابه أسباط بن نصر؟! ثم رأى قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن أنس، ثم نظر، فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح؟ قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يُشكُّون في أن أحمد بن عيسى - وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه - كأنه يقول: الكذب...

فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج... فقال لي: إنَّ ما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قدرناه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع... (١).

أقول: وقد وافقه البخاري على الإخراج لأحمد بن عيسى، وعُذْرُهُ عُذْرُهُ. وقد قال أبو داود: كان ابن معين يحلف أنه كذاب. وقد تأوَّل ابن حجر في تهذيب التهذيب ذلك بما حاصله: أنه كان يكذب في السماع لا أنه يضع الحديث اختلاقاً (٢). وهذا لا يدفع الجرح، والله أعلم.

(١) شروط الأئمة الخمسة ص ٢٣-٢٤. [المؤلف]

قلت: وهو في كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي المنشور ضمن رسالة (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) ٢ / ٦٧٤ - ٦٧٦.

(٢) انظر: تهذيب التهذيب ١ / ٦٥.

ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك، وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث، والله المستعان.

وأما ابن حبان فمن أصله - كما نبه عليه في كتابه الثقات - أن المجهول إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكرًا؛ فهو ثقة، يذكره في ثقاته، ويخرج حديثه في صحاحه. ووافق على هذا شيخه ابن خزيمة، إلا أنه أشد احتياطًا منه، وكذلك الدارقطني. ويظهر لي أن الكعبي^(١) صاحب الثقات كذلك. وهذا قول وإيه مخالف لما عليه جمهور الأئمة والأئمة المجتهدون وجهابذة الفن، والنظر الصحيح يأباه.

وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح، وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسنًا، والأئمة المجتهدون وغيرهم [٨٩] من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق مع قوة روايتها غلبة ظن للمجتهد بثبوت الحديث، فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وإن كثرت.

والمتأخرون يعرفون هذا الشرط، ولكنهم كثيرًا ما يتغفلون عنه. وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن، وإنما حصلت له من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده، والله المستعان.

بل إن في الصحيحين أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ، مثل حديث البخاري: حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي

(١) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو، ولعلّه يريد العجلي.

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله قال: مَنْ عَادِي لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلِئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّه، وَلِئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لِأُعِيذَنَّه، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»^(١).

فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن مخلد، ولم يخرج الإمام أحمد في المسند.

وخالد بن مخلد...^(٢) قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: كان متشيعاً، منكر الحديث، في التشيع مفرطاً، وكتبوا عنه للضرورة.

وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث إلا أنه كان مُتَّهِمًا بِالْغُلُوبِ.

وقال الأعمى^(٣): قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل: في المثالب والمثاقب.

(١) البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٨/١٠٥، ح ٦٥٠٢. [المؤلف]

(٢) هنا كلمة غير واضحة، تشبه: (ضعيف) أو (ضعف).

(٣) هو محمد بن الحسن بن طريف، أبو بكر البغدادي الحافظ، روى عنه مسلم في المقدمة وأبو داود خارج سننه، وحدث عن يزيد بن هارون وغيره، وثقه ابن حبان والخطيب البغدادي، وأثنى عليه الإمام أحمد، توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر: الثقات لابن حبان ٩/٩٥، وتاريخ بغداد ٢/١٨٣، وسير أعلام النبلاء ١٢/١١٩-١٢٠.

وقال^(١) أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به.

وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء.

وقال ابن معين: ما به بأس^(٢).

وحاصل القول فيه أنه صدوق يهيم ويخطئ ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع، فإنه كان غالباً فيه. ومثل هذا يتوقف عما انفرد به، ويُردُّ ما انفرد به مما فيه تهمة تأييد لمذهبه. وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي^(٣)، وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح^(٤).

وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم يُنقل مثل ذلك عن خالد. وقد أُسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطكُّ منها المسامع، والله المستعان.

وفي سنده أيضاً شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ^(٥). وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي والكلام في شريك: «ولكن للحديث طرق أخرى يدلُّ مجموعها على أن له أصلاً»^(٦).

(١) من قوله: «وقال أبو حاتم» إلى قوله: «والله الموفق» ملحق.

(٢) انظر هذه الأقوال في تهذيب التهذيب ٣/١١٧-١١٨.

(٣) ميزان الاعتدال ١/٦٤٠-٦٤١.

(٤) هدي الساري: ٤٠٠.

(٥) وهو ما قاله ابن حجر في التقريب ص ٢٦٦.

(٦) فتح الباري ١١/٢٧٠. [المؤلف]

ثم ذكر الحافظ تلك الطرق، وعامتها ضعاف، إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عروة، عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصرًا، قال: «وسنده حسن غريب».

أقول: أما رواية حذيفة فمع الغرابة هو مختصر، وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة، وينبغي النظر في سنده؛ فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين. وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد؛ فأخشى أن يكون فيه وهم؛ فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة، وعبد الواحد متروك الحديث.

وبالجملة، فاقصر الحافظ على قوله: «إن تلك الطرق يدلُّ مجموعها على أن له أصلاً»، ظاهرٌ في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة. ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولو فهم البخاري رحمه الله من تلك الألفاظ ما يزعمه الملحدون لما ذكر هذا الحديث في صحيحه.

وهذا من المهمات؛ فإن كثيرًا من الأئمة قد يقبل الحديث؛ لأنه يحمله على معنى له شواهد وعواضد بمعونتها يستحقُّ القبول، فيجيء بعض الناس يحتجُّ بالحديث على معنى منكر، قائلًا: قد قبله فلان من الأئمة، فليتبَّه لهذا.

ومما ينبغي التنبيه له أيضًا: أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في الصحيح حديثًا ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت، ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكره شاهدًا زيادةً لا شاهد لها، فيجيء من بعدهما يحتجُّ به بالنسبة لتلك الزيادة، وربما حمل الحديث على

معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح، وبنى عليه أنه شاهد للحديث الآخر.

وبالجملة، فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر، وإلا أوشك أن يضلَّ ويضلَّ. والله الموفق.

ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيراً منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء، وأعرض عما قيل من الجرح، وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء.

وأكثرهم ليس عندهم من التبخر في العلم، وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل، وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن؛ فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: «إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً»، أو: «إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه»، أو: «إن [٩٠] المتصلب في مذهب يجب التأنى في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر»، أو نحو ذلك. وإن كان مخالفاً له تمسك بقولهم: «الجرح مقدم على التعديل»، ونحوها.

فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج. وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث أو يتنبه هو للعللة إن تنبه، ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل؛ فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: «المثبت مقدم على النافي»، أو: «زيادة الثقة مقبولة»، أو: «إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقاً»، أو: «إن تصحيح بعض العلماء للحديث

يدلُّ أنه علم أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو: «يدلُّ أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط».

وإن كان مخالفاً له قال: «إن النافي كان أحفظ من المثبت»، و«الساكتين جماعةً، والذي زادَ واحدٌ»، و«أُعلِّ بالإرسال والانقطاع، وبعنعنة المدلس، واختلاط الشيخ»، ولم يعرِّج على ما يخالف ذلك، أو أشار إليه، ونقل رده عن بعض العلماء، وهكذا.

وهذه القواعد منها ما هو ضعيفٌ، ومنها ما ليس بكليّ، ومنها المختلف فيه. والعالم المتبحر الممارس [٩١] للفرن هو الذي يصلح أن يحكم في ذلك، بشرط براءته عن الهوى، والتجائه إلى الله تعالى دائماً أن يوفِّقه لإصابة الحقّ.

وكثيراً ما يحتجُّ المتأخرون بالحديث مع اعترافهم بضعفه، ولكن يستندون إلى ما قاله النوويّ - وتبعه كثير ممن بعده من الشافعيّة والحنفيّة وغيرهم - أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال - بشروطٍ ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره -، وقد عارضه القاضي أبو بكر ابن العربيّ - مؤلّف أحكام القرآن وشرح الترمذيّ وغيرهما - بأن الفضائل إنما تُتلقَى من الشارع، فإثباتها بالضعيف اختراع عبادة، وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله^(١).

ومما شرط لجواز العمل أن لا يعتقد السنّة، أي الاستحباب، ذكره

(١) وضع المؤلف هنا علامة إلحاق، لكنه لم يكتب شيئاً، ولعلّه أراد الإحالة إلى الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي: ٣٦، فإنه أورد نصّ هذه العبارة، ونسبها إلى بعض مبهم لم يفصح عنه، وجوّز المعلّم في رسالة العمل بالحديث الضعيف أن يكون الهيتمي أراد بالبعض المبهم ابن العربيّ.

الخطيب الشربيني في شرح المنهاج^(١)، وردّه ابن قاسم بأنه لا معنى لجواز العمل في فضائل الأعمال إلا أنه يكون مطلوبًا طلبًا غير جازم، وكلُّ ما كان كذلك فهو سنة^(٢).

[٨٥] (٣) فصل

ومن الناس من يحتجُّ في هذا الأمر العظيم بمجرد العقل والقياس، وفي ذلك ما فيه.

أما العقل؛ فإنما يصحُّ الاستناد إليه إذا كان قاطعًا، والوجه التي يحتجُّون بها غير قاطعة، اللهم إلا ما أُشير إليه في آية الكرسيِّ كما تقدّم^(٤).

وليعلم العاقل أن عقله قوَّةٌ من قواه المخلوقة له، كالسمع والبصر

(١) المغني ١/٦٧. [المؤلف]

(٢) انظر: حواشي الشرواني على التحفة ١/٢٥١. [المؤلف]

(٣) من هنا تبدأ تكملة السقط في مخطوطة الحرم المكي (رقم: ٤٧٨١)؛ بدليل أن المؤلف كتب السطر الأوّل من هذا الفصل أثناء ص (٨٤) من الدفتر الأوّل، ثم ضرب عليه، وزاد فصلاً كاملاً استغرق سبع صفحات، وجعل هذا الفصل الذي ضرب على أوّل سطرٍ منه بداية الدفتر الثاني من دفاتر الكتاب الذي عثرت عليه بتوفيق الله، واستمرَّ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع الصفحات. ولا يُشوّش عليك تكرُّر الترقيم من ص (٨٥) إلى ص (٩١) في الدفتر الثاني مرّةً أخرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة، فلزم بقاؤه كما كان.

ومن الأدلّة على صحّة موضع هذا الدفتر أن المؤلف أحال إلى عدّة مواضع منه، ثم وُجدت الأرقام المحالة مطابقة لأرقام الصفحات المُحال إليها، وفيها المعلومات المُشار إليها سواء بسواء.

(٤) في ص ٥٣.

والشمِّ والذوق وغيرها. فكما أن كلَّ قوَّةٍ من هذه لها حدٌّ لا تتجاوزه،
 فكذلك العقل. وكما أن للحواسَّ أغلاطاً معروفةً كرؤية الواحد اثنين
 والصغير كبيراً وعكسه، وتَوَهُّمِ بعض الناس أنه يسمع كلاماً في حال أن
 الذين بجانبه لا يسمعون شيئاً، واستطابة الروائح الكريهة في بعض
 الأمراض، وطعم الماء العذب مرّاً في بعضها وطعمه كأنما مُزجَ بالسكر بعد
 تناول بعض الأدوية المرّة؛ فكذلك للعقل أغلاطٌ أدقُّ وأخفى. وقد روي عن
 الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه قال: إنَّ للعقل حدّاً ينتهي إليه كما أن
 للبصر حدّاً ينتهي إليه (١).

ولابن عربيّ الصوفيّ في الباب الثاني والسبعين بعد أربعمئةٍ من
 فتوحاته (٢):

على السمع عَوَّلْنَا فكنّا أولي النهي ولا علم فيما لا يكون عن السمع
 وله في الباب الثامن والخمسين بعد ثلاثمئة:

كيف للعقل دليلٌ والذي	قد بناه العقل بالكشف انهدم
[٨٦] فنجاة النفس في الشرع فلا	تك إنساناً رأى ثم حُرِّم
واعتصم بالشرع في الكشف فقد	فاز بالخير عبيدٌ قد عَصِم
كلُّ علمٍ يشهد الشرع له	فهو علمٌ فيه فلتعتصم
وإذا خالفه العقل فقل	طَوْرَكَ أَلْزَمَ ما لكم فيه قَدَم

(١) توالي التأسيس في معالي ابن إدريس ص ٧٢. [المؤلف]. وانظر: مناقب الشافعي

للبيهقي ١٨٧/٢.

(٢) ٤٦٨/٥. [المؤلف]

والخلاصة أن العقل القاطع إذا لم يوجد فما بقي إلا الخرص والتخمين، وهو سبيل المشركين، فلا ينبغي لمسلم اقتفاؤهم فيه.

وأما القياس؛ فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي^(١) وغيرهما، ومسألتنا تستدعي الدليل القاطع. بل اختلفت الأمة في القياس أدليلٌ ظنيٌّ هو أم ليس بدليلٍ أصلاً؟ ومن قال بدلالته شرط له عدة شرائط، منها: ألا يعارض شيئاً من ظواهر الكتاب والسنة، ومنها: عدم الفارق، وقد يخفى الفارق على أكابر النُّظار.

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٣) ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧٤) [النحل: ٧٣-٧٤].

وجاء عن بعض الصحابة أنه قال لمن كان ربما توقّف في الحديث وذكر أقيسة [٨٧] تعارضه: «إذا حدّثتكَ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حديثاً فلا تضرب له الأمثال»^(٢). وهذا المتوقّف من الأكابر، وإنما كان يتوقّف تثبّثاً لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث أو نحو ذلك، فقد كان إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث، ولا يبالي بما خالفه، وقد نُقل عنه من ذلك كثير.

(١) انظر: المستصفي للغزالي ٣١/١ والمحصول للرازي ١٢٣/٥-١٢٤.

(٢) رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، ١/١١٤، ح ٧٩، مطوّلاً. وابن ماجه في كتاب السنّة (المقدّمة)، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، ١/١٠، ح ٢٢، مختصراً. وفي كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مما غيرت النار، ١/١٦٣، ح ٤٨٥، مطوّلاً.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

هؤلاء القوم رأوا أن البيع والربا شبيهان، في كلَّ منهما أخذ زيادة على رأس المال؛ فرأوا أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضوعين، وإما أن يحلَّ فيهما، وهذا هو القياس، فردَّ الله عزَّ وجلَّ عليهم بأنَّ من الفرق بينهما أن الله تعالى أحلَّ أحدهما وحرم الآخر، أي فإن كانوا عبيده فليطيعوه ويكتفوا بذلك. وليس في هذا نفي أن يكون هناك فرق آخر، وإنما فيه أن فريضة العبد طاعة ربه، وإن لم يفهم الحكمة.

وروى الدارميُّ عن الحسن أنه تلا هذه الآية: ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢، ص: ٧٦] قال: «قاس إبليس، وهو أول من قاس».

وعن ابن سيرين أنه قال: «أول من قاس إبليس، وإنما عبَّدت الشمس والقمر بالمقاييس»^(١). وصدق؛ فإن عامَّة دين المشركين مبنيٌّ على المقاييس والرأي.

[٨٨] فمن ذلك: نسبتهم إلى الله سبحانه الولد، واتخاذهم بعض المقربين عنده آلهة من دونه ليشفَعوا لهم إليه.

(١) سنن الدارميِّ، (المقدِّمة)، باب تغيُّر الزمان وما يحدث فيه، ٦٥ / ١، ح ١٩٥-١٩٦. [المؤلف].

قلت: وأثر الحسن في إسناده محمَّد بن كثير الصنعانيُّ، ومطرُ الورَّاق، وفي كلَّ منهما مقالٌ. أما أثر ابن سيرين ففي إسناده يحيى بن سُليم الطائفيُّ، وهو صدوقٌ سيء الحفظ.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَأَلَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلِيمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩-٢٠].

وقال سبحانه: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].
ومن ذلك: ما أحدثوا في أعمال الحجِّ، وما حرَّموه في (١) البحيرة والسائبة وغيرهما.

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَيْنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

(١) كذا في الأصل.

جاء في تفسيرها روايات يجمعها أنهم كانوا يجعلون ما سمّوه الله تعالى أو بعضه لشركائهم ولا يعكسون، محتجّين بأن الله تعالى غنيٌّ وشركاءهم فقراء.

ومن ذلك: قولهم: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا﴾ [المؤمنون: ٢٤].

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفِقُ إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الفرقان: ٧-٨].

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهَئِنَّا خَيْرٌ أَمَ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨].

وهكذا عامة ديانتهم، وسيأتي كثير من ذلك مع إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وفي تفسير الخازن عند قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ما لفظه: «قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشدُّ في تعظيم الله من عبادتهم إياه، وقالوا: لسنا بأهل أن نعبد الله، ولكن نشغل بعبادة هذه الأصنام؛ فإنها تكون شافعة لنا عند الله» (١).

[٨٩] وكان من المنتسبين إلى الإسلام من يجحد علم الله عزَّ وجلَّ بالأشياء قبل كونها، دعاه إلى ذلك أنه لم يقدر على تقرير عدل الله تعالى

(١) تفسير الخازن ٣/١٨٠.

وحكمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالى. ومن الفلاسفة من يجحد علم الله تعالى بالجزئيات، زاعمين أنهم بذلك ينزهونه عزَّ وجلَّ عن التغيُّر. وقد توسَّط أبو البركات البغدادي^(١) في كتاب المعترف فاعترف بعلم الله عزَّ وجلَّ لبعض الجزئيات ونفاه عن الاتفاقيات، زاعمًا أن العقل ينفي أن يسع علم الله تعالى جميع الجزئيات مع كثرتها، وأن الثواب والعقاب الذي جاءت به الشرائع لا يسوِّغه العدل والحكمة إلا إذا كان الله عزَّ وجلَّ لا يعلم الأعمال قبل وقوعها، وحاول أن يلطِّف العبارة جهده^(٢).

وبعض المجوس قالوا بوجود قديم غير الله عزَّ وجلَّ هو خالق الشرِّ، أدَّاهم إلى ذلك تنزيه الله عزَّ وجلَّ عن الشرِّ، زعموا أنه لا يمكن تنزيهه عنه إلا بذلك القول، ومع ذلك فهم يبغضون خالق الشرِّ ويوجبون مخالفته ويقولون: إن مصيره مع من تبعه إلى جهنم، وأكثرهم يقول: إن خالق الشر وهو الشيطان مخلوق من خلق الله تعالى، ثم يتحIRON كيف يمكن أن يخلقه الله تعالى مع علمه بخبيثه، حتى التزم بعضهم أنه قديم كما سبق.

وهكذا جميع أمم المشركين وطوائف المبتدعين يزعمون أنهم شركهم أو بدعهم معظَّمون لله عزَّ وجلَّ، حتى فرعون وقومه كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. ولعل أكثرهم كالصادقين في قصدهم، وإنما أتوا من قبل اعتمادهم على عقولهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله ورسله فلم يقنعوا

(١) هبة الله بن علي بن ملكا البلدي، أبو البركات البغدادي، العلامة الفيلسوف، شيخ الطب، أوجد الزمان، كان يهوديًا ثم أسلم، من تصانيفه: المعترف في الحكمة (أي المنطق والفلسفة)، توفي عام نيِّف وخمسين وخمسمائة. انظر: عيون الأنبياء في طبقات الأطباء ٣٧٤-٣٧٦، وسير أعلام النبلاء ٤١٩/٢٠.

(٢) انظر: المعترف ٣/٩٣-٩٩، ١٨٧-١٩٥.

بما جاءت به الرسل ويسلموا له ويدعوا خرصهم وتخمينهم وأهواءهم وظنونهم.

[٩٠] ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس بل الخرص والتخمين بكثير من نظار المسلمين إلى أن زعموا أن كثيرًا من آيات الكتاب وكثيرًا من الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصروفة عن ظواهرها بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر، بل صرحت طائفة بأن الله تعالى ورسوله قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف للحقيقة، ف قيل لهم: فهذا كذب، فأجابوا أن الكذب للمصلحة جائز على الله تعالى وعلى رسوله. فيقال لهم: فإن كثيرًا من تلك الآيات والأحاديث لا ملجئ إلى الإخبار بها على ظاهرها، ولا تتوقف على ذلك مصلحة ضرورية على فرض أن ظاهرها غير مراد، وقد تكررت وكثرت وتضافرت إلى حد يقطع من تأمله بأنه لا يمكن أن تكون إنما أتت بها على تلك الصفة للضرورة التي زعموها.

ولهذا ذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن الرسل مصلحون فقط، ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية. قالوا: فالفيلسوف أعلم من الرسول، وسموا الأنبياء: فلاسفة العامة، والفلاسفة أنبياء الخاصة، فلم يتحاش أحدهم أن يقول: أنا أعلم بالله من أنبيائه ورسوله، بل ويقول بعضهم: أنا أعلم بالله من نفسه، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وإذا تتبعت كلامهم وجدتهم يزعمون أنه ما أذاهم إلى تلك الأقوال إلا تنزيه الله عز وجل وتعظيم رسوله. والله المستعان.

[٩١] فصل

ومن الناس مَنْ يحتج في هذا الباب بآية من كتاب الله عزَّ وجلَّ أو سنة ثابتة عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ويغفل أو يتغافل عن عِدَّةِ آيَاتٍ أو سننٍ أخرى تعارض استدلاله. وهذا غلط شنيع؛ فإن الكتاب والسنة كالكلام الواحد، بمعنى أن الاستدلال على مطلب من المطالب بآية أو حديث لا يتم الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية أخرى من آيات القرآن ولا حديث آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه.

فكما أنه ليس لعاقلي أن يحتجَّ على حرمة الصلاة بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] ويقف على الصلاة، ولا على انتقاص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقول الله تعالى: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] ويحذف ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ﴾، وأمثال ذلك = فكذلك ليس له أن يحتجَّ بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا﴾ [النساء: ٩٢] على نفي قتل القاتل والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي؛ لأن على هذه أدلَّةٌ خاصَّةٌ من الكتاب والسنة تبيِّن المراد بتلك الآية. وهذا أمرٌ واضحٌ، وإن أعرض عنه كثيرٌ من الباحثين في مسألتنا.

[٩٢] فصل

ومن الناس مَنْ تغلب عليه العصبية للرأي الذي نشأ عليه وقبَّله من آبائه أو مشايخه، ويستغني بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة، ويحول ذلك بينه وبين أن يصغي إلى الأدلة التي يتمسك بها مخالفه أو يتدبَّرها، فإن

تعدى هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه، فيجمع كل ما يظن فيه دلالة بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة له. فإن جاوز هذه الدرجة تصفح أدلة مخالفه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويله، وأعرض عن الباقي. فإن ترقى عن هذه المرتبة جهّد نفسه في الكلام على ما يجده لمخالفه من الأدلة، وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد القطعية.

فأما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد وما أكثرهم في المتكلمين في مسألتنا وغيرها في القرون الأخيرة فهو أقرب إلى العذر عند الناس، وعُظُم اللوم على من صدره ونحله العلم والإمامة بغير استحقاق. ولكننا نجد أفرادًا لا يُؤْتُونَ مِنْ جَهْلِ الْقَوَاعِدِ وَإِنَّمَا يُؤْتُونَ مِنْ مَخَالَفَتِهَا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وأريد بالقواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد. فلا ينبغي للعاقل أن يزج بنفسه في بحر الاستدلال حتى يجمع أمورًا:

الأول: إتقان [٩٣] العربية وطول ممارستها؛ فإننا نجد من علماء العجم من يغلط في فهم آية أو حديث غلطًا لا نشك فيه. ومع ذلك يصعب علينا أن نقنعه بقاعدة معينة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيرها، وما ذلك إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْمَمَارَسَةِ التامة وتربية الذوق الصادق، بل إن القواعد المبسّطة المحرّرة لا يُسْتَطَاعُ تطبيقُ أكثرها بدون ممارسة وحسن ذوق. وليس هذا خاصًا بعلم العربية، بل الأمر كذلك في بقية العلوم، ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من يحتج بالاستحسان وفسّره بدليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. ونحو هذا يقول أئمة الحديث في معرفة علل الحديث حتى قال الإمام

عبد الرحمن بن مهدي: هي إلهام، لو قلتَ للقيِّم بالعلل: من أين لك هذا؟
لم تكن له حجة^(١). وذكر السخاوي في فتح المغيـث^(٢) قصصًا في ذلك
ومثـلوه بالصيرفيّ والجوهريّ.

(٣)/ ومما يشبه ذلك أنّ من خالط أهل الصين واليابان ثم رأى شخصين
صينيًّا ويابانيًّا يميز أحدهما من الآخر بأوّل نظرة، ولو سئل عن سبب تمييزه
ما استطاع أن يذكره حينئذٍ^(٤).

الثاني: المعرفة بالمعاني والبيان مع حظٍّ من معرفة أشعار العرب وفهم
معانيها ولطائفها وتطبيقها على قواعد المعاني والبيان ممارسًا لذلك.

[٩٤] الثالث: معرفة أصول الفقه والتمكّن فيها على وجه التحقيق لا
التقليد، وكثرة الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول.

الرابع: معرفة مصطلح الحديث والتمكّن فيه، وطرفٌ صالحٌ من معرفة
الرجال ومراتبهم وأحوالهم.

الخامس: كثرة مطالعة كتب الحديث، وتفهُّم معانيه، ومعرفة صحيحه من
سقيمه، والممارسة لذلك إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق
بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات. ويلحق بذلك معرفة السيرة النبوية
وأحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعيهم.

(١) انظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٣٨٨، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٣٦٠.

(٢) ١/ ٢٧٣.

(٣) هنا بداية ملحق ص ٩٣ وهو ثلاث صفحات ويضعة أسطر.

(٤) لفظ «حينئذٍ» مكرّرٌ في الأصل.

السادس: معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزاياهم الخاصة التي يتفاوتون فيها، كشدة الاعتصام بالكتاب والسنة والورع وتجنب الأهواء والبدع والإخلاص وعدم العصبية وغير ذلك، ولا يقتصر على ما هو مشهور بين الناس من الفضائل والمناقب فإن كثيرًا من [٩٥] ذلك نشأ عن التعصب للمتبوعين والمغالاة فيهم وتنقيص مخالفهم.

السابع - وهو الأوّل في الرتبة والأوّلَى بالعناية - : كثرة تدبر كتاب الله عزّ وجلّ وتفهم معانيه، وليختبر فهمه له ويكرر امتحان نفسه حتى يحصل له الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء، وليكن اعتماده على الفهم المطابق للقواعد العلمية ولا يقتصر على «قال فلان وقال فلان».

الثامن: الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب وحب الجاه والشهرة والغلبة، وأن يكون أعظم همّه موافقة الحق وإن خالف آباءه ومشايخه وعاداه أكثر الناس، ويكون مع ذلك محافظًا على الطاعات متنزّها عن المعاصي بقدر الاستطاعة، ويبتهل إلى الله عزّ وجلّ في كلّ وقت أن يهديه ويرشده ويوفّقه ويسدده. ويكثر من قول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، و«اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك»، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، أجرني من شر نفسي ومن شر ما خلقت، ونحو ذلك. ويكثر من الصلاة والسلام على [٩٦] النبي صلى الله عليه وآله وسلّم والمحبة له ولأهل بيته عليهم السلام ولأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، والاحترام للعلماء والصالحين؛ فإن أزره الدليل مخالفة بعضهم فلا يحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم، ويعرف لهم حقهم ويعتذر لهم بما استطاع مع المحافظة على الحق أينما كان.

ولعل قائلًا يقول: وهل كاتب هذه الرسالة جامع للأمر المتقدمة؟
فأقول: لست هنالك ولا قريبًا من ذلك.

ولكنَّ البلاد إذا أقشَعَرَتْ وَصَوَّحَ نَبْهَارُ عِيِ الهَشِيمِ^(١)

ومن طالع هذه الرسالة فسيعرف منزلة كاتبها، والله تعالى الموفق.

ولنختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدّمت الإشارة إليها وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرها، وهي قاعدة قطعية متفق عليها بين المسلمين بل بين العقلاء. والمراد بالظاهر ما يكون ظاهرًا من النص بعد أن يُضَمَّ إليه ما يبينه من النصوص الأخرى، فالنص العام ظاهره العموم فإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبق ظاهرًا إلا فيما بقي بعد التخصيص.

[٩٧] واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن، ولكنه قد يترقى إلى القطع إذا عضدته ظواهر أخرى، أو عُلمَ من حال السلف الصالح أنهم كانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك.

ونقل ابن حجر الهيثمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب الأنوار ما لفظه: «وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع».

(١) البيت لأبي عليّ البصير، الفضل بن جعفر الكوفي. انظر: أمالي القالي ٢/ ٢٨٧، والوساطة بين المتنبّي وخصومه ص ٢٢١، ومعجم الأدباء ٣/ ٨٩، ترجمة أحمد بن أبي طاهر ونسبه لدعلب أيضًا، واقشعرت: أجدبت، وصوّح أي جفّ، والهشيم الكلاء الجاف.

وأقرّه ابن حجر إلا أنه قال: «والظاهر أيضًا أن معنى قوله: المحمول على ظاهره، أي بالإجماع»^(١).

أقول: ومن الإجماع عندهم أن يُنقل قول عن بعض السلف ولا يعلم له مخالف منهم^(٢). والله أعلم.

وبالجملة، فالظاهر إذا لم يعتضد بشيء فإنه حجة في غير العقائد، فأما في العقائد فإنه يوجب الاحتياط، والاحتياط فيما يتعلق بالاعتقاد أصل عظيم نبّه عليه القرآن في مواضع قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُمٌّ كَفَرْتُمْ بِهِ، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٥٢]، وقال عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَتَأْمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٠].

ويدخل في هذا المعنى كثير من الآيات التي يُطالبُ المشركون فيها بالحجة والسلطان على دعواهم، أو يُنفَى أن يكون عندهم شيء من ذلك، أو يُنعى عليهم الاعتماد على الظن والخرص والتقليد؛ فإن من المقصود في ذلك أن يبين لهم أنه على فرض أن حجج الأنبياء وبياناتهم لا تفيد عندكم [٩٨] القطع بصدقهم فأنتم ليس عندكم براهين قاطعة على شرككم، وحينئذ فالواجب عليكم الاحتياط وترجيح جانب السلامة، ولا ريب أنها ترك الشرك.

(١) الإعلام ص ٤٤. [المؤلف]

(٢) انظر: الأحكام لابن حزم ٢١٩/٤ إذ نسب هذا القول إلى بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين، والسلف عنده: واحد أو أكثر من الصحابة.

والحكماء الربانيون يسلكون هذه الطريقة لقربها، قال الله تعالى:

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (٢٨) إلى أن قال: ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبْرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْتَبِرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٢٨-٣٥].

وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن دَهْرِيًّا (١) نازعه في البعث فقال أمير المؤمنين: «يا هذا إن كان الأمر كما أقول نجوتُ أنا وهلكت أنت، وإن كان كما تقول نجونا جميعًا» أو كما قال (٢). يعني: فعليك أن تحتاط لنفسك فتسلم فتكون ناجيًا بيقين.

وجاء عن ابن عمرو وابن عباس أنهما قالوا لمن كان يرى أنه كما لا ينفع مع الكفر عمل لا يضُرُّ مع الإيمان عمل، قالوا له: عَشٌّ ولا تَغْتَرَّ (٣)، وهذا مثل

(١) في تاج العروس ٣٤٩/١١: «والدَّهْرِيُّ - بالفتح، ويضمُّ -: الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر». وانظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤٧/١.

(٢) لم أعثر عليه.

(٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٢٥٣/٤، وورد أيضًا بمعناه جوابًا لسؤال معبد الجهني القدري لما قال: رجل لم يدع من الشر شيئًا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله. انظر: الجامع لمعمر ٢٨٥/١١ ح ٢٠٥٥٣، والزهد لابن المبارك ص ٣٢٤-٣٢٥ ح ٩٢٢-٩٢٣، ومسنند ابن الجعد ١١٦٧/٢ ح ٣٥٠٦-٣٥٠٧، وحلية الأولياء ٣١١/١، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٠٧٣/٦-١٠٧٤ ح ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

أصله أن رجلاً أراد أن يقطع بإبله مفازة فأراد أن لا يعيشها أتكالاً على ما في المفازة من الكلال^(١).

وسياتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المعنى في الكلام على بيان شرك العرب الذين بُعثَ فيهم محمد ﷺ.

[٩٩] فإن قيل: فهلا أغنى الله عزَّ وجلَّ رسله عليهم الصلاة والسلام عن هذه الطريقة بآيات قاطعة؟

فالجواب أن الحجج القاطعة على ضريين:

الضرب الأول: ما لا يستطيع المعاند إنكاره، ولو أنكره لمقته الناس جميعاً ولم تكن هناك أدنى شبهة يجوز أن يعتذر بها عنه، كأن يكون بصيراً في مكان مكشوف، وحوله أمة من الناس، والشمس وسط السماء ليس دونها سحاب؛ فإنه لا يقدر أن ينكر كون الشمس في ذلك الوقت طالعة على ذلك المكان.

الثاني: ما يستطيع المعاند إنكاره؛ لظنه أنه لا يعدم عذراً عند الناس، كأن يكون العلم بتلك الحجة متوقفاً على التدبر والتأمل، فيقال: لعل هذا لم يتدبر ولم يتفكر، بل قد يكون الواقع كذلك، أعني أنه لم يتدبر ولم يتفكر، إما لأنه قد أَلْفَ ذلك القول الباطل ووجد عليه آباءه ومشايخه ويصعب عليه أن يتبين بطلانه، فهو يَصُدُّ نَفْسَهُ عن التدبر والتفكير ويغالطها ويقنعها بأن ما هو عليه هو الحق، وإما لأنه أخذ ما هو عليه تقليداً عن مُعَظَمٍ عنده يغلو في اعتقاده فيه، وإما لأنه يتوهم أن ما هو عليه هو الحق، ويخشى أن يوقعه

(١) انظر: نهاية ابن الأثير، مادة (عشا). [المؤلف]. ومجمع الأمثال ١٦/٢.

التدبر والتفكر في خلاف الحق [١٠٠] أو نحو ذلك، وهذه الأعداء وشبهها تمنع الناس أن يسخروا منه كما يسخرون من المنكر للضرب الأول.

إذا علمت ذلك فاعلم أن عامة الحجج الدينية من الضرب الثاني. ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الله عزَّ وجلَّ أنشأ الجن والإنس هذه النشأة في الحياة الدنيا لحكم يعلمها، منها: أن يبرز فعلاً ما انطوت عليه نفوسهم من الخضوع للحق أو الاستكبار عنه، فتكون مجازاتهم على أمرٍ قد وقع ووجد ما ينشأ عنه من المفساد، وشاهدة الخلق وشهدوا به حتى تشهد به أعضاء الفاعل؛ إذ لو أراد سبحانه أن يجازيهم على ما علمه من نفوسهم لأنكروا ذلك.

وقد قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَوْ كُنْ فَتَنَّا نَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ [الأنعام: ٢٢-٢٣].

ولعلَّ الأرواح في عالمها لا يقع منها كفر ولا معصية، إما لأن الحق في ذلك العالم واضح من الضرب الأول وإما لغير ذلك، والله أعلم.

وعلى كلِّ حالٍ فإن عدل الله عزَّ وجلَّ اقتضى ما قدمنا ألا يجازيهم على مجرد ما علمه من نفوسهم حتى تبرز آثار ذلك إلى الخارج وتشهد به الخلائق.

إذا تقرَّر هذا فالحكمة المذكورة لا تتمُّ إلا إذا كانت حجج الحق وبراهينه من الضرب الثاني؛ لئتمكَّن من إنكارها مَنْ انطوت نفسه على العناد [١٠١] والاستكبار، ويتبين في مَنْ قَبِلَهَا أن نفسه منطوية على حبِّ الحق وقبوله والخضوع له.

ومثال هذا: أنك إذا أردت امتحان رجل أمين هو أم لا؟ فإنك لا تمتحنه بأن تودعه مالا بمحضر أمة من الناس، ثم تطالبه به في المجلس، وإنما تمتحنه بأن تودعه سرًا مالا له خطر، ثم تطالبه بعد أيام مثلاً، فإنه إن أداه كان ذلك دليلاً على أمانته.

ثم اعلم أن الخيانة على درجات: فمن الناس مَنْ يرتكبها وهو يعلم قطعاً أنها خيانة.

ومنهم من لا يرتكبها إلا إذا كانت هناك شبهة يغالط بها نفسه، كأن يزعم أنه محتاج وأن المودع لا يؤدّي الزكاة أو نحو ذلك، فهكذا المخالف لظواهر الأدلة قد يكون يعلم من نفسه أنه على باطل وإنما يعتني بالتأويل والمغالطة كراهية أن يعترف بأنه على باطل.

ومنهم من يغالط نفسه أيضاً كما تجده في كثير من المقلدين فإن أحدهم لشدة محبته لإمامه وحسن ظنه به يعمد إلى الأدلة الظاهرة المخالفة لمذهبه فيؤولها التأويلات البعيدة في حين أنه يشنع على مخالفه إذا فعل مثل ذلك أو أقل منه.

والمقصود أن الحكماء الربانيين يسلكون الطريقة المتقدمة؛ لقربها، [١٠٢] ولأن المخالف إذا قبلها لم يلبث أن تزول عنه تلك الحواجز التي كانت تحول بينه وبين معرفة الحق فيعرفه يقيناً. والله أعلم.

فصل

ومن الناس مَنْ يتهاون بهذا الأصل العظيم – الفصل بين التوحيد والشرك – قائلاً: «إنما الأعمال بالنيات»، زاعمين أن هذا الحديث حجة على أن المدار في البر والإثم، والطاعة والمعصية، والإيمان والكفر، وكل خير

وشر على مقصود العامل، فأبى عمل عمله قاصداً به التقرب إلى الله عزَّ وجلَّ
فحكَّم الشرع في حقِّه أنه متقرب يُرْجى له الثواب.

فبعض هؤلاء يجعل هذا الحديث على تأويله له حجةً يتحجَّرها لنفسه
ولا يقبلها لمخالفه، وكفى بذلك تناقضاً.

وبعضهم يسمح بالمشاركة ولكنه يجحد أن مخالفيه قصدوا الخير
ويكذبهم في ذلك.

وبعضهم يضطرب ويرتبك.

وبعضهم يتسامح فلا ينكر على أحد. وهذا رأي فيه قيراط حق وقنطار
باطل.

فأما الحديث فلفظه كما في الصحيحين: «إنما الأعمال بالنية، وإنما
لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر
إليه»^(١).

فالمراد بالأعمال الأعمال الشرعية التكليفية بقريظة أن المتكلم النبيُّ
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وأن كلامه هذا من باب تبليغ الشريعة، وأنه مثَّل
[١٠٣] بالهجرة وهي عمل شرعي تكليفي.

وقال الحافظ ابن حجر: «والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين...»

(١) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النيَّة في الأيمان، ٨/١٤٠، ح ٦٦٨٩.

ومسلم، كتاب الإمامة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيَّة»، ٦/٤٨، ح ١٩٠٧.

[المؤلف]

قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع^(١).

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» ظاهره اتفاقاً نفي وجود الأعمال بدون النيات. وتوهم بعض أهل العلم أن النفي لا يصح إذ قد توجد صورة الصلاة بدون نية، والصواب صحة النفي؛ فإن الكلام في الأعمال الشرعية كما علمت، والموجود في الخارج بدون النية ليس هو العمل الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلواته: «ارجع فصل فإنك لم تصل»^(٢).

ولا خفاء أن مَنْ اتفق له عدم الأكل والشرب والجماع يوماً كاملاً بغير نية صيام يصدق عليه حقيقة أنه لم يقع منه صيام.

فهذه الجملة «إنما الأعمال بالنيات» دلّت أنه لا يوجد عمل شرعي تكليفي^(٣) إلا بنية، والمراد بها - والله أعلم - إخراج الأعمال الصورية التي لم تقع بنية عن أن تكون شرعية تكليفية، مثل أن يكون إنسان نائماً أو مغمى عليه فيُحْمَل بغير رضا منه سابق من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذا لم يوجد منه عمل شرعي تكليفي أصلاً.

والجملة الثانية «وإنما لامرئ ما نوى» أريد بها - والله أعلم - التمييز بين الأعمال الشرعية التكليفية المشتبهة بصورة، فأفاد أن الذي يوجد منها هو ما

(١) الفتح: ٩/١. [المؤلف]. وقد تكرّر في الأصل قوله: «كلام الشارع» مرتين سهواً.

(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، ١/١٥٨، ح

٧٩٣. ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، ٢/١١، ح ٣٩٧.

[المؤلف]

(٣) في الأصل: تكليفيّة، وهو سبق قلم.

نواه، ومثَّل له بالهجرة؛ فإنَّ الخارج من دار الكفر إلى دار الإسلام [١٠٤] قاصدًا قد وُجِدَ منه عَمَلٌ شرعي تكليفيٌّ في الجملة، وهذا العمل الشرعي التكليفي يحتمل أن يكون الهجرة إلى الله ورسوله وحكمه الوجوب، أو الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وله حكم آخَر، فتعيين أحدهما بخصوصه موكول إلى نيته الخاصة. وها هنا انتهى معنى الحديث^(١).

فأنت ترى أن الحديث إنما تعرَّض للفصل بين الأعمال الشرعية التكليفية وبين غيرها، فأما أحكام تلك الأعمال فلم يتعرَّض لها وإنما تؤخذ من الأدلَّة الأخرى.

ولنوضح ذلك بمثال: أربعة وقعوا على أمهاتهم، فأحدهم مجنون، والثاني ظنها زوجته، والثالث يعلم أنها أمه ولكن غلبته الشهوة، والرابع يعلم أنها أمه وقصد برَّها ورضاها تقريبًا إلى الله تعالى في زعمه.

فالأوَّل: ليس له قصد معتدُّ به شرعًا. «وإنما الأعمال بالنيات»، فلم يوجد منه عمل شرعي تكليفي أصلاً، فلا يقال لعمله: حرام ولا مكروه ولا مباح ولا مندوب ولا واجب، والآخرون قصدوا الوقوع فوجدَ مِنْ كَلِّ مَنْهُمْ عملٌ شرعيٌّ^(٢) تكليفي. ثم يقال: الثاني^(٣) إنما نوى الوقوع على زوجته،

(١) هنا كان مكتوبًا: «ولنضرب مثلاً يتَّضح به المعنى»، وهو تكرارٌ لما سيأتي بعد سطرين من قوله: «ولنوضح ذلك بمثال»، لأنه ضرب على صفحةٍ ونصف صفحة ثم أعاد تبييضهما، فنسي أن يضرب على هذا القدر.

(٢) أي للشرع فيه حكمٌ، ولا يعني أنه مشروعٌ.

(٣) لعله: «الأوَّل» أي: في عدد الآخريين خلا المجنون، بدليل ما يأتي من الثاني والثالث.

«وإنما لامرئ ما نوى»، فالعمل الشرعي التكليفي الذي وُجد منه هو الوقوع على زوجته. والثاني نوى الوقوع على أمه شهوة فالعمل الشرعي الذي وُجد منه هو الزنا بأمه. والثالث: نوى الوقوع على أمه تقرباً إلى الله تعالى في زعمه، فالعمل الذي وجد منه هو الزنا بأمه تقرباً إلى الله تعالى في زعمه.

وهاهنا انتهى معنى الحديث، فأما الأحكام فتطلب من غيره، فحكم الثاني أنه مندوب أو مباح، وحكم الثالث أنه حرام من أكبر الكبائر، عليه التفسيق والحد، وحكم الرابع من جهة كالثالث، ومن جهة أنه كفر لاستحلاله الحرام المقطوع به وكذبه على الله تعالى، وتكذيبه بآياته وتكذيبه لرسوله، ولو كان المعنى ما توهمه الجهال لكان عمل الرابع يكون قربة يرجى لصاحبه الثواب. وذلك قريب مما توهمه المشركون فيما حكى الله تعالى عنهم من قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

والحاصل أن مَنْ نوى التقرب إلى الله تعالى بعمل لا بد من النظر في الأدلة الشرعية، فإذا دلت على أن ذلك العمل بذلك القصد قربة فهو قربة، وإذا دلت على أنه ليس بقربة ففعله له بنية التقرب وبإل عليه؛ لما فيه من الكذب على الله تعالى والتكذيب بآياته وغير ذلك... (١).

فإن قيل: فقد عُلِمَ من الشريعة أن المباح يصير قربة بالنية الصالحة، بل بعض المكروهات، وكذا بعض المحرمات إذا تعينت طريقاً لدفع مفسدة أعظم منها.

قلت: نحن لم ننف ذلك، وإنما قلنا: لا بد من دليل شرعي على أن هذا

(١) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصل، وكلمة: (ففعله) لم تظهر كاملة.

العمل يكون قرينةً بالنية، ولا يكفي في ذلك مجرد النية كما في الزاني بأثمه تقرُّبًا في زعمه، وشارب الخمر تقويًا على قيام الليل، والساجد للشمس احترامًا لها لأنها آية من آيات الله، وقس على ذلك، ولعلك قد وقفت على الحكاية التي وُضعت على مؤذن حمص ومسجدها وإمامها وقاضيها، فإنها من هذا القبيل (١).

واعلم أن سائر الكفار من أهل الكتاب والمشركين كلهم يزعمون أنهم إنما يتمسكون بكفرهم طاعة لله عزَّ وجلَّ وتعظيمًا له، كما تقدم بعض ذلك، وقد علمنا أن قصدهم ذلك لا ينفي عنهم اسم الكفر ولا حكمه بل يغلظه عليهم ويكون كفرًا على كفر.

وأما ما في ذلك الرأي (٢) من الحق فهو في رمي المسلم غيرَه بالكفر عند ظنه ذلك بعد اجتهادٍ يُعتدُّ به، كما قال عمر في حاطب، وأسيد بن حضير في سعد بن عباد، وجلساء عتيان بن مالك [١٠٧] في مالك بن الدخشم رضي الله عنهم، وسيأتي توضيح ذلك في أواخر الرسالة (٣)، إن شاء الله تعالى.

وقد قال الإمام أحمد وغيره بكفر تارك الصلاة كسلاً، ولم يُنكَر عليهم ذلك، وإن خولفوا فيه فكما خولفوا في بعض أحكام البيع مثلاً، ومن طالع أبواب الردة في كتب الفقهاء وجد من ذلك كثيرًا.

(١) الحكاية في المستطرف ٢/ ٣٠٥، وهي من الحكايات الماجنة المكذوبة.

(٢) أي: عدم الإنكار على أحد، وقد مرَّ في مطلع هذا الفصل.

(٣) في باب الأعداء ص ٩٣٥ - ٩٤١.

ولكن كثيرًا من الذين يكفرون بَعْضُ المصلِّين في هذا الزمان ليس عندهم شبهة قويّة يُعذِّرون بها، ولا هم أهلٌ للاجتهاد والنظر. والله المستعان.

فإن قلت: فهل يتصور أن يُعذَّرَ الإنسان في الكفر كما قد يعذر في التكفير؟

قلت: أما من أقدم على الكفر مختارًا وهو يعلم أو يظن أنه كفر، أو كان عنده احتمال لكون ذلك كفرًا ولم يبحث ولم ينظر، أو بحث ونظر بغير تحقيق ولا إنصاف، بل كان غرضه من البحث نصرَ هواه والردَّ على مخالفه، أو جاهلاً أنه كفر وهو مقصِّرٌ بجهله = فإنه لا يُعذَّر.

وأما من أقدم مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان، أو جاهلاً غير مقصِّر، كمن نشأ في رأس جبل = فمعذور.

وأما من أقدم عليه يعتقد أنه ليس بكفر، وقد نظر وبحث باذلاً أقصى جهده في ذلك حريصاً على إصابة [١٠٨] الحق مخلصاً في هذا القصد، فأذاه اجتهاده إلى أن ذلك الأمر ليس بكفر بل هو حق؛ فإن كان مسلماً ملتزماً بالأصول الإسلامية العظمى، وإنما كان خلافه فيما دونها، فسيأتي الكلام عليه في الأعدار، إن شاء الله.

وإن كان خلافه في أصول الإسلام العظمى فقد نُقِلَ عن رجل أو رجلين من المتقدمين أن هذا معذور، وجمهور العلماء على أنه غير معذور، وزاد بعضهم فكفّر من يقول إنه معذور^(١). وظهر لي أن مثل هذا الشخص لا يوجد؛ لأنه قد فُرِضَ مجاهدًا في سبيل الحق مخلصاً في جهاده، فيمتنع

(١) مضى الكلام على هذا المبحث في الصفحات ١٧١-١٧٢، ٢٠٦-٢١٠.

ألا يُهْدَى؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]؛ فثبت من هذا أن من كان على كفر ويزعم أنه أداه إليه اجتهاده فلم يكن اجتهاده صادقاً خالصاً لوجه الحق، فثبت أنه ليس بمعذور اتفاقاً.

والتكفير دون الكفر قطعاً، ولا سيما الشرك، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وقد مرَّ في المقدمة ما يتعلق بهذا.

ويشتد الخطر على من فهم من دلالة الكتاب أو السنة في عمل من الأعمال أنه شرك، فعارضها بمجرد التقليد وغيره مما مرَّ. وكذلك من أمكنه تدبر الكتاب والسنة فلم يفعل واكتفى بالتقليد أو غيره. وكذا من لم تمكنه المراجعة ولكنه قد علم أن من أهل العلم مَنْ يقول في عمل من الأعمال إنه شرك فلم يجتنبه؛ [١٠٩] فإن الاحتياط واجب كما تقدم. وفي الحديث الصحيح: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراخٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»^(١).

وشبهات الشرك أشدُّ من شبهات الحرام.

وفي حديثٍ آخر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ١/ ٢٠ ح ٥٢، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٥/ ٥٠ ح ٤١٧٨.

(٢) المسند ٣/ ١٥٣.

وفي حديثٍ ثالثٍ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»^(١).

وبالجملة فتحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك متوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله)، فعلى المسلم السعي في ذلك، وعليه أن يلتزم قبل تحقيق معناها الاحتياط، ولا يكفيه الاحتياط مع الإعراض عن الاجتهاد في تحقيق معناها. ولما كان معظم الاشتباه في معناها إنما جاء من الاشتباه في معنى الإلاهة والعبادة، فلنشرع في تحقيق معناهما، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يهديني والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه ويحفظنا من الزيغ والزلل بفضلِه ومَنِّه، آمين.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ١٩، ٤/٦٣٤ ح ٢٤٥١، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى ٢/١٤٠٩ ح ٤٢١٥، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.

[١١٠] تفسير لفظ «إله» في كتب العقائد

يظهر من صنيع بعض المتكلمين - أعني علم الكلام أو علم العقائد أو علم التوحيد - أن معنى (إله) هو المعنى الذي يُعبرون عنه بواجب الوجود، ولكن في عباراتهم اضطراباً. قال العضد في موافقه: «المرصد الثالث في توحيده تعالى، وهو مقصد واحد، وهو أنه يمتنع وجود إلهين. أما الحكماء^(١) فقالوا: يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته... وأما المتكلمون فقالوا: يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية، لوجهين: الأول: لو وُجد إلهان قادران... واعلم أنه لا مخالف في هذه المسألة إلا الثنوية».

قال المحشي حسن چلبی^(٢): «قوله: (في توحيده تعالى) التوحيد يطلق بالاشتراك على معانٍ، من جملتها: اعتقاد الوجدانية أي عدم مشاركة الغير له في الألوهية، وهذا هو المقصود هاهنا، والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في الوجوب الذي هو معدن كل كمال ومُبعد كل نقصان...».

وقال الشارح السيد الشريف بعد قول المتن: (إلا الثنوية): «دون الوثنية فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود، ولا يصفون [١١١] الأوثان بصفات الإلهية وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة، بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلاً بها إلى ما هو إله حقيقة».

(١) يعني: الفلاسفة.

(٢) ابن محمد شاه الفناري، توفي سنة ٨٨٦هـ. انظر: شذرات الذهب ٣/٨.

قال حسن چلبی: «فعدّهم [أي الوثنية] من المشركين لقولهم بتعدّد المستحق للعبادة لا لقولهم بواجبي الوجود»^(١).

فهذه العبارات كما ترى.

وفي مسألة التوحيد من المقاصد وشرحها بنى الكلام على توحيد وجوب الوجود أيضًا، ولكن قال في الشرح: «حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصّها، ولا نزاع لأهل الإسلام في أنّ تدبير العالم وخلق الأجسام واستحقاق العبادة وقدم ما يقوم بنفسه كلّها من الخواصّ...».

ثم عدّد أصناف المشركين، إلى أن قال بعد ذكر الثنويّة والمجوس: «ومنهم عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام، أما الملائكة والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثّرة في عالم العناصر مدبّرة لأمر قديمة بالزمان^(٢) شفعاء للعباد عند الله تعالى مقرّبة إياهم إليه تعالى.

وأما الأصنام فلا خفاء أنّ العاقل لا يعتقد فيها شيئاً من ذلك، قال الإمام رحمه الله: فلهم في ذلك تأويلات باطلة:

الأول: أنها صور أرواح تدبّر أمرهم وتعتني بإصلاح حالهم على ما سبق.

الثاني: أنها صور الكواكب.

(١) شرح المواقف ٣/ ٣٢٢-٣٦. [المؤلف]

(٢) سيأتي ما فيه، إن شاء الله تعالى. [المؤلف]

الثالث: أن الأوقات الصالحة للطلّسّمات^(١) القويّة الآثار [١١٢] لا توجد إلا أحيانًا من أزمنة متطاولة جدًّا، فعملوا في ذلك الوقت طلّسّمًا لمطلوب خاصّ يعظمونه ويرجعون إليه عند طلبه.

الرابع: أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون من الصورة، وكذا الملائكة، فاتخذوا صورًا وبالغوا في تحسينها وتزيينها وعبدوها لذلك.

الخامس: أنه لما مات منهم مَنْ هو كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذوا تمثالًا على صورته وعظّموه تشفّعًا إلى الله تعالى وتوسّلًا...

وبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت عقلاً وشرعًا وفي استحقاق العبادة شرعًا، ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١] (٢).

أقول: وهذه العبارة الأخيرة مفهومة أن عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام لم يشركوا في وجوب الوجود وإنما أشركوا في استحقاق العبادة، وقد جعل استحقاق العبادة غير الألوهية، وإنما يعني الألوهية بالمعنى الذي يريده المتكلّمون منها في هذا البحث، وهو وجوب الوجود، وهو غير استحقاق العبادة قطعًا، فلا تفهّم من كلامه أن المشركين الذين

(١) الطلّسّم - بكسر الطاء وفتح اللام المشدّدة وحكي تخفيفها -: خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيّات الكواكب العلويّة بالطبائع السفليّة لجلب محبوبٍ أو دفع أذى. انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٣١٦/١، المعجم الوسيط ٥٦٢.

(٢) شرح المقاصد ٢/٦٤-٦٥. [المؤلف]

حكى فيما سبق أنهم يشركون في استحقاق العبادة غير مشركين في الألوهية، كيف والقرآن مملوء بالإخبار عنهم أنهم اتخذوا الأوثان آلهة، وقد قال هو نفسه في المطول^(١) في بحث تعريف المسند إليه بالعلمية ما لفظه: «ألا ترى أن قولنا: (لا إله إلا الله) كلمة توحيد بالاتفاق... فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحق، والله تعالى عَلَمًا للفرد الموجود منه، والمعنى: لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم، وهذا معنى قول صاحب الكشاف: «إن الله تعالى يختص بالمعبود بالحق لم يُطلق على غيره»، أي بالفرد الموجود الذي يُعبد بالحق تعالى وتقدس». ونقلوا نحوه عن السعد في شرح الكشاف^(٢).

فأما زعمه أن نفي الشركة في استحقاق العبادة غير ثابت بالعقل، فيبطله القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي شرح الجوهرة لابن الناظم: «وحقيقة الألوهية وجوب الوجود والقدم الذاتي، ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه». تعقبه المحسني الأمير فقال: «قوله: (وجوب الوجود) هذا من اللوازم، وحقيقة الألوهية كونه معبودًا بحق. قوله: (ويلزم منه استغناؤه إلخ) السنوسي فسّر الألوهية بهذين الشيتين، وأخذ ما عداهما منهما، والشارح فعّل ما فعّل ولم يظهر له وجه»^(٣).

وقال البيجوري في حواشيه على الجوهرة: «فحقيقة الإله المعبودُ

(١) المطول: (ص ٢١٦) نشرة د. عبد الحميد هندراوي.

(٢) ما زال مخطوطًا.

(٣) شرح عبد السلام للجوهرة لوالده ص ١١٧. [المؤلف]

بحق، ويلزم منه أنه مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه...
فتفسير السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة»^(١).
أقول وأسأل الله التوفيق: أما وجوب الوجود فالأمم كلها لا تشرك فيه
حتى الثنوية، والنقل عنهم مضطرب، وغالبهم يقول بحدوث الذي يقولون
بأنه خالق الشر، ومن قال منهم بقدمه فالقدم عندهم لا يستلزم وجوب
الوجود.

وفي نهاية الإقدام للشهرستاني المطبوع بإسلامبول: «القاعدة الثالثة في
التوحيد... وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يثبت لكل
واحد منهما من خصائص الإلهية ما ثبت للثاني، ولست أعرف صاحب
مقالة صار إلى هذا المذهب؛ [١١٤] لأن الثنوية وإن صارت إلى إثبات
قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه. والفلاسفة وإن قضاوا
بكون العقل والنفس أزليين، وقضوا بكون الحركات سرمدية، لم يثبتوا
للمعلول خصائص العلة، كيف وأحدهما علة والثاني معلول. والصابئة
وإن أثبتوا كون الروحانيين والهيكل أزلية سرمدية^(٢) مدبرة لهذا العالم
وسمّوها أرباباً وآلهة فلم يثبتوا فيها خصائص رب الأرباب. ودلالة
التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقاً من دون الله سبحانه وتعالى،
قال الله تعالى: ﴿إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ [المؤمنون: ٩١]. وعن هذا صار
أبو الحسن [الأشعري] رحمه الله إلى أن أخصّ وصف الإله هو القدرة على

(١) حواشي البيجوري على الجوهرية ص ٦٨. [المؤلف]. وانظر: أم البراهين ضمن
مجموع المتون ٧-٨.

(٢) سيأتي في عبارة الشهرستاني نفسه في الملل والنحل أن القوم لم يعتقدوا قدم
الروحانيات. [المؤلف]

الاختراع فلا يشاركه فيه غيره، ومَن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين»^(١).
وسياتي ما فيه قريباً إن شاء الله تعالى.

نعم مَن قال من النصارى: إن الله - تعالى عما يقولون - عبارة عن ثلاثة أقانيم انفصل أحدها حتى حلَّ في جسد عيسى عليه السلام، يلزمه الشرك في وجوب الوجود، ولكنَّ لهم خبط شديد لعلَّه يأتي بعضه.

ورأيت في ترجمة الكنديِّ الفيلسوف [١١٥] أن له رسالة في بيان أن الأمم جميعها موحدون، كأنه يريد توحيد وجوب الوجود.

وكتابُ الله تعالى مع شهادته على كثير من الأمم بالشرك ينفي عنهم الشرك في وجوب الوجود.

وسياتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك مفصَّلاً في الكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح، والمصريين في عهد إبراهيم، ثم في عهد يوسف، ثم في عهد موسى، حتى إن فرعون نفسه لم يشرك في وجوب الوجود.

وكذلك مشركو العرب الذين بُعثَ فيهم خاتم الأنبياء - عليه وعلى إخوانه من النبيين وآل كلِّ منهم صلوات الله وسلامه - شهد عليهم القرآن باعترافهم بأن الله عزَّ وجلَّ هو الذي يرزقهم من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت والذي يخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر، والذي له السموات والأرض، وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء وأنه هو

(١) نهاية الإقدام ١/ ٩٠-٩١. [المؤلف]

يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر، وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وأنه العزيز العليم، إلى غير ذلك، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - سياق الآيات في ذلك.

[١١٦] وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٣٥]، وآيات أخرى بهذا المعنى سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكرها مع بيان حجة الله البالغة في ردّ شبهتهم.

وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئْتُمْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].

وقال عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ لَإِنَّ اللَّهَ فَتَنَ الْإِنسَانَ إِذَا أُخِذَ إِلَىٰ شَيْءٍ لَخَسِدٌ أَعْتَسَمَ ۖ لَوْلَا نَصْرُهُمْ لَإِنَّ اللَّهَ فَتَنَ الْإِنسَانَ إِذَا أُخِذَ إِلَىٰ شَيْءٍ لَخَسِدٌ أَعْتَسَمَ ۖ لَوْلَا نَصْرُهُمْ لَإِنَّ اللَّهَ فَتَنَ الْإِنسَانَ إِذَا أُخِذَ إِلَىٰ شَيْءٍ لَخَسِدٌ أَعْتَسَمَ ۖ﴾ [الأحقاف: ٢٧-٢٨].

ذكر الراغب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى المَلِكِ يستوي فيه الواحد والجمع (١) - أي لأنه في الأصل مصدر -، فيكون هذا كقولهم:

(١) المفردات ٦٦٤.

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٢٣].

فهذه الأمم التي ثبت أنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي [١١٧] ملئ القرآن بالإخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من دون الله آلهة، وعنهم أخبر الله تعالى بأنه أرسل إليهم رسله يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فاستكبروا عن ذلك وأعظموه، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصفات: ٣٥]، وقال عز وجل: ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۖ ﴿٤﴾ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ [ص: ٤، ٥].

وكانت الرسل تكتفي منهم بلا إله إلا الله، فمن قاله فقد برئ من الشرك، فأى ريب يبقى في أن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود، وأن معنى (إله) غير معنى واجب الوجود؟ وكيف يُعقل أن يكون معنى (إله) هو معنى واجب الوجود، وهم يؤلّهون أحجارًا ينحتونها بأيديهم، وأشجارًا قد علموا أنها لم تكن قبل نابتة ثم نبئت، ومعادن تصاغ أمام أعينهم؟!!

وأما قول السنوسي: إن معنى (إله): المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فقد تقدّم أنه تفسير باللازم؛ على أن في كلام السعد المتقدّم ما يدل على إنكاره هذا اللزوم. وفيما تقدّم في الكلام على إبطال أن يكون معنى (إله) هو معنى واجب الوجود ما يُعلم منه إبطال أن يكون [١١٨] معنى (إله): المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فأما كون هذا المعنى ملازمًا له فحق ولكن المشركين لا يعترفون بهذه الملازمة، وسيأتي قريباً نص ابن عبد السلام وغيره على ذلك، ولذلك يؤلّهون المخلوقات والجمادات مع علمهم باحتياجها وافتقارها واعترافهم بذلك.

واعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء في الكلام على توحيد وجوب الوجود، وأرادوا أن يعبروا بعبارة شرعية فاختروا كلمة (إله)؛ لأنَّ الشارع جعلها علمًا للتوحيد الآخر في لا إله إلا الله، وبنى الملازمة عليها في قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وغيرها مما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

ورأوا أن الشرع خصَّ الألوهية بالله عزَّ وجلَّ، وكثيرًا ما يحتجَّ على ذلك بالعقل، فدلَّهم ذلك على أن بَيْنَ الألوهية ووجوب الوجود ملازمة، وهذا حقُّ في نفسه، وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق كما مرَّ. ولا يلزم من التلازم في نفس الأمر اتحاد المعنى ولا التلازم في الاعتقاد، فإن عدم الألوهية ملازم لغير الله عزَّ وجلَّ في نفس الأمر، مع أن المشركين يعتقدون في أوثانهم مثلًا أنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله. وإطلاق أحد المتلازمين على الآخر شائع ذائع.

ولكن المتكلمين سكتوا عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقي مع أن الضرورة إليه أشدُّ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عَامَّةَ الْأُمَّمِ تَعْتَرِفُ بُوْحْدَانِيَّةَ وَجُوبِ الْوُجُودِ وَإِنَّمَا تَنْكُرُ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ، وَالْأُمَّمِ الَّتِي بَعَثَتْ إِلَيْهَا الرُّسُلَ كَذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ الْأُمَّمِ الْبَاقِيَّةَ عَلَى الشَّرْكِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ تِلْكَ الْأُمَّمَ لَا تَعْتَرِفُ بِاسْتِلْزَامِ وَحْدَانِيَّةِ وَجُوبِ الْوُجُودِ لَوْحْدَانِيَّةِ الْأُلُوهِيَّةِ، فَكَانَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِينَ أَنْ يُبَيِّنُوا وَجْهَ الْمَلَازِمَةِ، [١١٩] وَيُضَعِّفُوا فِيهِ، كَيْفَ لَا وَعَلَيْهِمْ اتِّكَالُ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ فِي بَيَانِ الْعَقَائِدِ، وَقَدْ جَعَلُوا التَّوْحِيدَ عِلْمًا لَهُمْ حَتَّى سُمِّيَ عِلْمُ الْكَلَامِ عِلْمَ التَّوْحِيدِ، فَكَيْفَ لَا تَتَّكِلُ الْأُمَّةُ فِي بَيَانِ التَّوْحِيدِ عَلَى عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ؟ وَلَكِنَّهُمْ وَايَا لِلْأَسْفِ أَغْفَلُوا التَّوْحِيدَ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ وَبِهِ

أُرْسِلت الرسل، والمسلمون بغاية الضرورة إلى معرفته، وهو محور الخلاف والنزاع والقتال والجدال = أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره.

نعم فَسَّر بعضهم الألوهية باستحقاق العبادة، ولكن العبادة أيضًا كلمة مشتبهة فلم يبيّنوا معناها ولا تكلموا في بيان اختصاص الله عزَّ وجلَّ باستحقاقها.

ولعلَّ السبب في إهمالهم الكلامَ على توحيد الألوهية الحقيقيّ أنهم لم يجدوا للفلاسفة كلامًا فيه، كيف وعامة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح والكواكب والأوثان، وظنَّ المتكلمون كما صرَّح به بعضهم وتقدّم في آخر ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدلُّ عليه العقل وإنما هو^(١) شرعيٌّ محض.

[١٢٠] فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه فيها؛ لأن مَنْ أراد البحث عنها فَرَعَ إلى ما سَمَّوه علمَ التوحيد؛ لاعتقاده أنه متكفّل بمسائل العقائد، ولا سيما مسألة التوحيد، فوجد فيه الكلام في وحدانية وجوب الوجود مُعَنَوَنَةً بوحدانية الألوهية، ووجد بعضهم قد صرَّح بأنَّ معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه، فظنَّ أن ذلك معنى الإله حقيقة. فإن شكَّكه في ذلك قول بعضهم: إن معنى الإله هو: المستحق للعبادة، توهم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب الوجود أو نحو ذلك، وإلا لما أهمل علماء التوحيد الكلامَ عليها.

ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم - إن لم أقل

(١) أي الاستحقاق.

مِنَ العلماء - يتوهَّمون أن المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار وأحجار وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كلِّ شيء خالقة رازقة مدبِّرة للعالم. ولقد كَلَّمْتُ بعضهم في شأن الوثنيِّين من أهل الهند وقولهم في الأصنام، فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين!! وحجته أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حقَّقه علماء التوحيد، وهكذا غلب [١٢١] الجهلُ بمعنى لا إله إلا الله، والغلطُ فيه وفي حقيقة الشرك الذي بعث الله عزَّ وجلَّ رسله لإبطاله، فإننا لله وإنا إليه راجعون.

واعلم أن كلمة «واجب الوجود» لم ترد في الشرع، وأقربُ ما يؤدِّي معناها من الأسماء الحسنى اسمه تعالى: «الحق». وفي الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل»^(١)

والمراد بالباطل هنا - والله أعلم - ما يُعبَّر عنه المتكلمون بجائز الوجود أو ممكن الوجود فيكون ضدُّه الحقُّ بمعنى واجب الوجود. ثم رأيت كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فرأيت فيه ما لفظه: «والحقُّ على الحقيقة مَنْ لا يجوز عليه الزوال»^(٢).

وتمام البيت:

وكلُّ نعيم لا محالة زائل

(١) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهليَّة، ٥/٤٣، ح ٢٨٤١. ومسلم،

كتاب الشعر، ٧/٤٩، ح ٢٢٥٦ (٣). [المؤلف]

(٢) فتح الباري ٧/١٠٤. [المؤلف]

والبيت من قصيدة قالها لبيد في شركه^(١)، وأنشدها مشركي قريش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان حاضرهم عثمان بن مظعون بعد إسلامه، فلما أنشد لبيد الشطر الأول قال عثمان: صدقت، ولما أنشد الشطر الثاني قال عثمان: كذبت، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول، فغضب لبيد لقوله: كذبت، وغضب له المشركون، وآذوا عثمان رضي الله عنه، ولم ينكر أحد من المشركين قول لبيد:

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل

مع قول عثمان: صدقت^(٢).

وقد يؤخذ من كلام بعضهم أن المعنى الحقيقي لـ(إله) هو المدبّر استقلالاً، وإليه يرجع فيما يظهر ما نقله الشهرستاني في نهاية الإقدام عن الأشعري، وقد مرّ.

[١٢٢] ولا يخفى أن الاستقلال التام إنما يكون لواجب الوجود، وقد مرّ الكلام عليه.

فأما ما دون ذلك فمنه ما يقوله بعض الثنوية في الشيطان: إنه يعمل ما يعمل ولا يستطيع الله - تعالى الله عما يقولون - منعه في كثير من الأحوال. ولا أدري ما صحّة هذا النقل عنهم، فإن مقالتهن مضطربة.

(١) انظر: ديوانه (٢٥٤-٢٦٦) نشرة إحصان عباس.

(٢) انظر: سيرة ابن هشام ١/٢٠٠-٢٠١، وفتح الباري ٧/١٠٤-١٠٥. [المؤلف].

وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/٢٤ من مرسل عروة. وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/١٩٥٤-١٩٥٦ ح ٤٩١٥ من مرسل الزهري.

ومنه قول بعض الفلاسفة: إن في العالم موجودات يُسمونها العقول العليا، وإنها تدبر الكون بدون علم من الله عزَّ وجلَّ؛ لزعيمهم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات. وفي صحة هذا عنهم مقال، ففي كلام ابن رشد الحفيد آخر كتابه تهافت التهافت إنكارُ كون هذا اعتقادَ الفلاسفة^(١).

ومنه ما يُحكى عن الصابئة، قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «فإن عندهم أن الإبداع الخاصَّ بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها، والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل (الكواكب) ثم تفويض العالم السفلي إليها، كمن يبنى معملة وينصب أركاناً للعمل من الفاعل والمادة والآلة والصورة وتفويض العمل إلى التلامذة»^(٢).

فأما الأولان فلم يقل بهما أحد عن الأمم التي أخبر الله عزَّ وجلَّ بأنها أشركت في الألوهية وبعث إليها رُسُلَه بـ«لا إله إلا الله»، وقد مرَّ شيء من بيان ذلك. [١٢٣] وسيأتي إيضاحه مفصلاً إن شاء الله تعالى.

وأما الثالث - أعني ما حكى عن الصابئة - فالحكايات عنهم مضطربة، وقد حكى الشهرستاني عنهم في موضع آخر ما يخالف ما تقدَّم أو يبيِّنُه.

قال في أول الكلام على الصابئة: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صناعاً فاطراً حكيمًا مقدَّساً عن سمات الحدثان، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه، وهم الروحانيون المطهَّرون المقدَّسون جوهرًا وفعلاً وحالة... وقد جُبلوا على

(١) انظر: تهافت التهافت ص ١١٠ (ط الحلبي).

(٢) الملل والنحل ١٢٨/٢. [المؤلف]

الطهارة وفُطِرُوا على التقديس والتسبيح لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون... فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم، فهُم أربابنا وآلهتنا ووسائلنا... حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات، فنسأل حاجاتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم...

وأما الفعل فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال، وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال، يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية، ويُفيضون الفيض على [١٢٤] الموجودات السفلية... وأما الحالة فأحوال الروحانيات... ثم طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته، فمن قائم ومن راعع ومن ساجد... ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] (١).

فيظهر مما ذكر هنا أن القوم لم يدعوا للروحانيين تدييراً مستقلاً.

وبعد، فقد علمت شهادة الله عز وجل على المشركين بأنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر والذي يرزقهم من السماء والأرض وغير ذلك، وقد أخبر الله تعالى عن كثير من الأمم أنهم اتخذوا الأصنام آلهة، واتخذوا الشياطين آلهة، واتخذوا الهوى إلهًا، واتخذوا الأخبار والرهبان أربابًا وآلهة، مع أنهم لم يعتقدوا الشيء من ذلك التديير المستقل. وسيأتي إيضاح ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى.

(١) الملل والنحل ٢/ ٩٥-٩٨ بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم.

ولعلَّ مراد الشهرستاني والأشعريِّ من قبله ومَن يؤخذ من كلامه موافقتُهما أن الخلق والتدبير استقلالاً مناط الألوهية، بمعنى أن الموجود إذا كان متصفاً بذلك استحق أن يكون إلهًا، ومَن وصف شيئًا بذلك لزمه إثبات الألوهية له. وعليه فلا يُفهم من كلامهم أن ذلك معنى الألوهية، ولا أن مَنْ لم يعتقد في شيء أنه كذلك لا يمكن أن يعتقد له الألوهية، فتدبر.

فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء إلهًا لا يتوقف على اعتقاد كونه واجبَ الوجود، ولا اعتقاد كونه مستغنياً عما سواه، ولا كونه مدبراً مستقلاً، بل ولا غير مستقلٍّ؛ فإن الذين ألَّهوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيئاً من التدبير كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، واتضح لك أن عبارات المتكلمين التي تُوهم خلاف ما ذكرنا لا تخالفه في الحقيقة، والله الحمد.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه (الإشارة والإيجاز إلى أنواع المجاز) عند ذكر قول الله عزَّ وجلَّ حكاية عن قول المشركين يوم القيامة لآلهتهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) ﴿إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨] ما لفظه: «وما سَوَّوهم به إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال» (١).

وقال أبو السعود الرومي (٢) في قوله الله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [النمل: ٦٤]: «أي هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدلُّ على أن معه تعالى إلهًا، لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذُكِرَ من أفعاله تعالى

(١) الإشارة ص ٥٥. [المؤلف]

(٢) تفسير أبي السعود ٦/٢٩٦.

كما قيل، فإنهم لا يدعون صريحًا، ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة، فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم مما لا وجه له.

[١٢٥] الذي يدل عليه القرآن أن التدبير بالخلق والرزق ونحوهما على سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطًا للألوهية، فمن لم يكن كذلك لم ينبغ أن يتخذ إلهًا، وأعني بالتدبير المستقل: أن يكون المدبر ذا قدرة مطلقة، بحيث لا يكون فوقه قادرٌ محيط به علمًا وقدرة، يعلم جميع أحواله ويمنعه إذا أحبَّ ويغني عنه إذا أراد، أو يكون فوقه قادر كذلك ولكن الأعلى فَوْضَ الأمر إلى الأدنى مطلقًا يتصرف كيف يشاء.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ... وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ١٧-٢٠].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاذْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: ٧٣].

وقال جلَّ ذكره: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ [١٢٦] وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ [الفرقان: ٣].

وقال عزَّ من قائل: ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦].

وقال سبحانه: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ
الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [لقمان: ١١].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَغْرُورٌ ﴾ [فاطر: ٤٠].

وقال جلَّ ذكره: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتَوِي بِكُتُبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنْزَلْنَا مِنْ عِلْمِنَا كُتُبًا
صَادِقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٤].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي أكثرها ما يزيدك بصيرة بما قدّمناه
[١٢٧] أنَّ عامَّةَ المشركين لا يعتقدون لشركائهم تديبًا مستقلاً، ولذلك قامت
عليهم الحجة بهذه الآيات. ولكن من الأمم من يُشركُ الروحانيين زاعماً أنه
كما أن للبشر قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم فينفعون ويضرون
ويغيثون ويعينون ويقتلون ويستحيون ونحو ذلك مما هو مشاهد،
فللروحانيين قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم وهي أعظم وأكمل من
قدرة البشر. قالوا: وكلا^(١) القدرتين مخلوقة لله عزَّ وجلَّ وممنوحة منه، وإذا

(١) كذا في الأصل، والوجه: كلتا.

شاء سَلَبَ القدرة من بعض الروحانيين فَعَلَّ، كما إذا شاء سَلَبَ القدرة مِنْ بعض البشر. قالوا: فنحن نؤله الروحانيين ونعبدهم لينفعونا بهذه القدرة الموهوبة لهم من الله عزَّ وجلَّ، كما أن البشر يعظّم بعضهم بعضًا ويخضع بعضهم لبعض رغبةً في منفعة أو خشيةً من مضرة مع العلم بأن قدرة البشر موهوبة لهم من الله عزَّ وجلَّ. ومن هؤلاء عامّة وثنيي الهند وغيرهم.

[١٢٨] فاحتجَّ القرآن على هؤلاء وغيرهم بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١١﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿١٣﴾ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٤﴾ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿١٥﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿١٨﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ [الأنبياء: ١٩-٢٩].

وقوله جل ذكره: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْفِقُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ مِنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [١٢٩] بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا

كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا لَبَّضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿المؤمنون: ٨٤-٩١﴾.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ (٣٩) أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتَانًا إِنَّكُمْ لَقَائِلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْنَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوقًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿الإسراء: ٣٩-٤٤﴾.

وتقرير هذا البرهان: أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدبّر كل منهم الخلق والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تديبيرا مستقلا [١٣٠] لاختلفوا، وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرض، كما أن الأمور الصغيرة التي يدبّرها الناس مستمرة الفساد.

ولا ريب أن قدرة الناس لو تناول نحو إنزال المطر ومنعه، وإرسال الرياح وحبسها، وتيسير (١) الهواء ورفعها، وتحريك الزلازل ونحو ذلك؛ لكان الفساد أظهر، ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا يتطرق إليها الفساد، وما قد يظهر في بعضها مما يتوهم فسادا تُعلم مصلحته عند التدبّر. فعلم بذلك أنه ليس في العالم مع الله تعالى أحياء كل منهم يدبّر تديبيرا مستقلا.

والمراد بالآلهة هنا الجنس، أي واحد مع الله فأكثر؛ لأن الفساد كما يلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يلزم من وجود اثنين وواحد أيضا.

(١) كذا في الأصل، ولعله: «تيسير».

وقد علم من هذا البرهان إبطال ما يزعمه المشركون من أن الملائكة متمكنون من التصرف بهوهم واختيارهم كالبشر، وبيان ذلك: أن الفساد كما يلزم من تصرفهم بهوهم واختيارهم بناءً على أنهم مدبرون استقلالاً، وكذلك يلزم من تصرفهم بهوهم واختيارهم بناءً على أن الله عز وجل مكن لهم في ذلك كما مكن للبشر في الأرض؛ فإن تصرف البشر يحدث منه الفساد قطعاً، وذلك معلومٌ بالمشاهدة، ولو تناولت قدرتهم الأمور العظمية ومكنوا من التصرف فيها تمكينهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتماً.

وبهذا التقرير اجتمعت شبهة المشركين من أصلها، فلم يبق حاجة إلى بيان أنه لو فرض أن الملائكة متمكنون من التصرف تمكين البشر لم يستحقوا أن يُعبدوا، مع أن القرآن قد بين هذا في مواضع، منها قوله تعالى:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ [الزمر: ٣٦-٣٨].

وتقريره: أنه إذا ثبت أن الله عز وجل محيطٌ بالملائكة قدرةً وعلمًا ومهيمنٌ عليهم في جميع أعمالهم، فلا يستطيعون نفع أحد يقضي الله ضرره ولا ضرر أحد يقضي الله نفعه، ولا أن ينالوا أحدًا بشيء لا يقضيه الله تعالى له، فلم يبق معنى لإشراكهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التشديد على الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فيما لم يكن عبادة على ما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

والناس في هذه الدار مغمورون بالحسيات والعاديّات، حتى إنّ الإنسان يجد بحسب الظاهر أن سؤاله إنساناً مثله أقرب إلى حصول غرضه من الاقتصار على سؤال الله عزّ وجلّ، وتوجيه ذلك معروف في العقل والدين، ولكن الإنسان يصعب عليه أن يقتصر في أعماله على مقتضى العقل والدين لغلبة الحسّ والعادة عليه.

هذا مع أن كثيراً من الأحكام الشرعية أو أكثرها كالمبنيّ على هذه الأمور العادية، ألا ترى أنه ليس للإنسان أن يتناول السّمّ أو يمتنع من الطعام والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله تعالى والكفّ عن معاصيه قائلًا: ما سبق في علم الله فهو كائن لا محالة فقيم العناء؟

فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر؛ فليس هناك حسّ ولا عادة يوهم بظاهره أن الالتجاء إلى الملائكة أقرب في حصول المقصود من الالتجاء إلى الله عزّ وجلّ، بل الأمر بالعكس، كما يدلّ عليه حالّ المشركين حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عزّ وجلّ وحده، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

وبهذا التقرير يُعلّم أن الجنّ وأرواح الموتى كالملائكة، ولا سيما إذا ثبت أن دعاء الجنّ وأرواح الموتى عبادة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا مع أن ما أشرنا إليه من عدم التشديد على الناس في خضوع بعضهم لبعض ليس معناه أن ذلك مباح لهم مطلقاً، بل فيه تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

واعلم أن البرهان المتقدّم - أي: لو كان مع الله تعالى أحياء إلخ - هو برهان التمانع المشهور بين المتكلمين، ولهم في تقريره خبط طويل، والذي

ذكرته هو الذي يقتضيه القرآن.

وعلى هذا البرهان تشكياتٌ ترجع إلى التحير في وجه لزوم الاختلاف على سبيل القطع؛ لأنه لِمَ لا يجوز اتفاق الآلهة؟ كيف والمفروض أنهم كاملون في العلم والحكمة، والعدل والرحمة، والأمور التي تقتضيها هذه الصفات لا يُتَصَوَّرُ اختلافُها؟

والجواب: أن هذا البرهان مَسْووقٌ في مقابلة الأمم التي تَدَّعي للروحانيين تدبيرًا كما مرَّ، وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما يُعَلِّم [١٣١] من ديانة اليونان والهند وغيرهم تثبت للروحانيين الاختلاف بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم، بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم أعظم قدرةً، فثبت بذلك لزوم الفساد قطعًا. بل وثبت لزوم الفساد من جهةٍ أخرى، وهي: أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان تدبير العالم على مقتضى العدل والحكمة، فلو كان واحدٌ منهم فقط هو المدير باختياره لفسد العالم، وهكذا لو كان واحد منهم يدبر العالم مع الله تعالى والله تعالى مُطَلِّقٌ له العنان يفعل ما يشاء ويهوى، فإن تدبير الله تعالى يقتضي الإحكام وإتقان النظام، وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما علمت، فيصبح العالمُ كما قال عبيد بن الأبرص:

عَيُّوا بِأَمْرِهِمْ كَمَا عَيَّتْ بِيَضَّتْهَا الْحَمَامُهُ
جَعَلَتْ لَهَا عَوْدِينَ مِنْ نَشَمٍ وَأَخْرَمِنْ ثَمَامِهِ (١)

[١٣٢] ولعله قد تبين بهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ

(١) ديوان عبيد بن الأبرص ١٢٦.

سَبِيلًا ﴿ [الإسراء: ٤٢] على القول بأن هذا إشارة إلى التمانع كالأيتين الآخرين، فيكون المعنى - والله أعلم -: لا بتغوا إلى تدبير ذي العرش المقتضي للإحكام والإتقان سبيلًا بالإفساد، فيقع الفساد.

والراجع في تفسير الآية ما قاله ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلهًا آخر: لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة - وليس ذلك كما تقولون - إذا لا بتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظيم، والتمست الزلفة إليه والمرتبة منه، كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢]، يقول: لو كان معه آلهة إذا لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقربهم إليه، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، ﴿إِذَا لَا بُدَّوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾، قال: لا بتغوا القرب إليه مع أنه ليس كما يقولون» (١).

وروى غيره نحوه عن مجاهد، وروى عن سعيد بن جبير ما يوافق الأول.

ويحتمل أن يقال: لو كان مع الله [١٣٣] آلهة كائنة كما يقولون من أنهم بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بها، إذا لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلًا، بأن ينازعه في ملكه؛ لأن الولد تكون له خصائص أبيه وإن تأخر وجوده عنه.

(١) تفسير ابن جرير ١٥ / ٦١. [المؤلف]

وهذا معنى آخر غير برهان التمانع المتقدم، وإنما هو تنبيه لمشركي العرب على عظم غلطهم؛ فإنهم كانوا يلتزمون أنه لا يجوز أن يكون لله عز وجل منازع، وكأنهم إنما نسبوا لله تعالى الولد لما استقر في أذهانهم من أن العقم عيب. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل يفخر عليه: «إني لولودٌ، وإنك لعاقرٌ» (١).

وقال عامرٌ نفسه:

لبئس الفتى إن كنتُ أعور عاقراً جباناً فلا أغني لذي كلِّ مشهد (٢)
 وأمرهم في ذلك معروفٌ، فقا سوارب العزة على الناس في أن العقم يكون عيباً في حقه، فأثبتوا له الولد لينزهوه بزعمهم، ولما علموا أن إثبات الولد يلزم منه إثبات المنازع جعلوا ذلك الولد إنثاءً بناءً على ما ألفوه واعتادوه أن الإناث ضعاف عواجز، وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن يمنعهن من النزاع البتة.

ولعلَّ المعنى الذي تقدّم عن قتادة ومجاهد ولم يذكر ابن جرير غيره أقرب؛ فإن قوله: [١٣٤] ﴿إِذَا لَا بُغْوًا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾، يتبادر منه الطاعة، وقد جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاعة، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٥٧]، وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩، والإنسان: ٢٩].

(١) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي ١/ ٤٣٨، وخزانة الأدب للبغدادي ٨/ ٢٦٠.

(٢) ديوانه ص ٦٤، المفضليات ٣٦٢، أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي ص ٦٤، الشعر والشعراء ١/ ٣٣٤. والرواية في الديوان والمصادر الأخرى: فما عذري لدى كلِّ محضر، والقصيدة رائية، فلعلَّ ما هنا سهو.

فإن قيل: فإن القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريفاً في الكون، فالجواب: نعم، ولكنه بين أنهم ليسوا كما يزعم بعض الأمم يتصرفون باختيارهم كتصرف الناس، فقد مرَّ في سياق آية التمانع قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٩) ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (٢٠). إلى قوله سبحانه: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢١) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ [الأنبياء: ١٩-٢٧].

وقال جل ذكره: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٤٩-٥٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْماً أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ [١٣٥] مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وأخرج الحاكم في المستدرک وقال: «صحيح»، وأقره الذهبي، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أيُّ البقاع خير؟ قال: «لا أدري»، قال: أيُّ البقاع شرٌّ؟ قال: «لا أدري»، فأتاه جبريل فقال: سل ربك، فقال: ما نسأله عن شيء. فانتفض جبريل انتفاضةً كاد أن يُصعق منها محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صعد جبريل قال الله تعالى: سألك محمد أيُّ البقاع خير وشرٌّ؟ فقال: نعم، قال: فحدثه أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق (١).

(١) المستدرک، کتاب البيوع، «إن من أشرط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل»، =

[١٣٦] ويكفي في هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]؛ فإن (يسبقون) فعلٌ في سياق النفي فيعمُّ، وفاعله ضمير جمع فيعمُّ، و(القول) اسم جنس معرّف فيعمُّ، وتقديم (بأمره) على (يعملون) يقتضي الحصر، والحصر يستلزم العموم، وتقدير الحصر هكذا: (لا يعملون إلا بأمره)، فيكون (يعملون) عامًّا لما مرَّ في (يسبقون). وفيه دليل آخر على العموم وهو حذف المعمول.

فتلخيص المعنى هكذا: لا ينبسُّ أحدٌ منهم بكلمةٍ إلا بعد أن يأذن له الله تعالى، ولا يكون من أحدٍ منهم شيءٌ من العمل إلا بأمر الله تعالى.

وربما يخطر للقارئ احتمال أن يكون هذا من نمط القَدْرِ. وهو غلط. أما في قوله: ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ فظاهرٌ؛ إذ الأمر غير القَدْرِ، ولا قائل بأنه لا يكون من الناس عملٌ إلا بأمر الله تعالى كما يقال بقدر الله تعالى، وأما الإذن فإنما أردنا منه الإذن الخاص^(١) وهو الذي في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

وإنما قدّرناه اقتداءً بقول الله تعالى في آية الكرسي: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والشفاعة قولٌ، والمغزى من القول في قوله:

= ٧/٢-٨، ورواه البيهقي في السنن مطوّلًا. سنن البيهقي، كتاب النكاح، بابٌ كان لا ينطق عن الهوى...، ٧/٥٠-٥١. [المؤلف]. وصححه ابن حبان (١٥٩٩)، وقال الذهبي في العلو ص ٩٩ ح ٢٣٨: حديث غريب صالح الإسناد، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢/٢٨ ح ٩٦٩: في الحكم بصحته نظر... وروي من وجوه أخرى. (١) سيأتي بيان الفرق بين الإذن الخاص والإذن العام إن شاء الله تعالى. [المؤلف]. انظر ص ٨١٨-٨٢٣.

﴿ لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ الشفاعة، ولدفع هذا الاشتباه [١٣٧] قال تعالى:
 ﴿ لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشِيَتِهِ مُسْفِقُونَ ﴿ [الأنبياء: ٢٧-
 .[٢٨]

فاتضح بذلك أن المراد الإذن المصحوب بالارتضاء.

هذا، والقول عمل على رأي بعض أهل العلم، فهو داخل في عموم قوله:
 ﴿ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ . وإنما خصَّ القول والشفاعة بالذكر بعد دخول ذلك
 في عموم الفعل لأن مشركي العرب وبعض الأمم الأخرى يعترفون بموجب
 برهان التمانع كما مرَّ قبل آية التمانع الثانية، وإنما يتشبهون بأن الملائكة يشفعون
 إلى الله تعالى ويقربون إليه بالشفاعة عنده، ويقولون: إن ذلك كافٍ أن يكون
 مناطاً للألوهية، قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
 يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
 نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿ ٢ ﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ [الزمر: ٣-٤].

[١٣٨] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٧) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا إِلهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ

وَذَلِكَ إِنْكَهَم وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ [الأحقاف: ٢٧-٢٨].

قال الراغب وغيره^(١): القربان الذي يتقرب بطاعته إلى الملك يستوي فيه الواحد والجمع.

واعلم أن برهان التمانع وإن سبق تقريره على وجه لا يظهر منه إبطال تمكن الملائكة من الشفاعة بدون إذن، فالحق أنه يدل على ذلك، وتقرير الدلالة أن يقال: قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة لا يعملون شيئاً بغير أمر الله تعالى، فلا يخلو أن يكون ذلك لعجزهم بأن لا تكون لهم قدرة ذاتية ولا قدرة مودعة، وإنما يُقدِّرهم الله تعالى على ما يأمرهم به، أو يكون للعصمة التامة بأن تكون لهم قدرة أودعها الله تعالى فيهم بحيث يمكنهم أن يعملوا ولكنهم لحفظ الله تعالى إياهم وإجلالهم لربهم ومحبتهم له وخوفهم منه لا يعملون شيئاً إلا بأمره، وأياً ما كان من الاحتمالين فيلزم مثل ذلك في القول.

فإن قيل: قد يجوز أن يمنعهم ربهم عز وجل من الفعل إلا بأمره، لئلا يترتب على فعلهم فساد الكون كما ثبت ببرهان التمانع، ويأذن لهم في [١٣٩] القول إذناً مطلقاً إذ لا يترتب عليه الفساد.

فأقول: أفيقبل الله تعالى شفاعتهم حتماً أم إذا شاء ورضي؟ ولا سبيل إلى الأول وإلا لزم فساد الكون؛ إذ لا فرق بين أن يكونوا مدبرين باختيارهم بالفعل أو بالتحكم على ربهم، كما أنه لا فرق بين أن يكون في البلدة رؤساء متعددون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة، كل واحد منهم يحكم فيها برأيه، وأن يكون في البلدة ملك واحد عالم عادل حكيم هو الذي يحكم

(١) المفردات: ٦٦٤، تفسير القرطبي ٢١٨/١٨.

ولكن حوله مقربون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة يتحكّمون عليه في تدبير البلدة وهو يوافق كلاً منهم على هواه، بل إن هذا الفعل ينفي عن الملك نفسه صفتي العدل والحكمة.

وأما الثاني - أعني: أن يكونوا مأذونًا لهم في القول إذنا مطلقًا والله عزّ وجلّ يقبل شفاعتهم إذا شاء ويردّها إذا شاء - فهَبّ أنه لا برهان على بطلان هذا، فإنه لا برهان على أنه الواقع، ومجرد احتمال أنه الواقع لا يصلح مسوّغًا لاتخاذهم آلهة من دون الله تعالى، بل لو فُرِضَ ثبوت أنه الواقع فإنه لا يكفي مسوّغًا لاتخاذهم آلهة، والفرق بين تعظيم المقربين من ملوك الدنيا ليشفعوا إلى الملوك وبين اتخاذ الملائكة آلهة سيأتي إن شاء الله تعالى.

على أننا نقول: قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة مربوبون والله عزّ وجلّ ربهم، [١٤٠] ومنصب الربوبية يقتضي ألا يكون للمربوب شيء من الاختيار، وإنما خولف هذا في الجن والإنس في حياتهم الدنيا لأنهم في دور ابتلاء واختبار ولغير ذلك مما يُعلّم بالتأمل، وفي المحشر لأنهم لما أعيّدوا كما كانوا في الحياة الدنيا أعيّد لهم ضرب من الاختيار، وفي الجنة لأنها دار كرامة محضة تقتضي إطلاقهم من كل قيد، ونحوه ما جاء في أرواح الشهداء أنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت^(١)، وإكرامها بهذا الضرب من الاختيار لا يستلزم منحها الاختيار المطلق.

فأما الملائكة فهم باقون على الأصل.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة...، ٣٨/٦، ح ١٨٨٧، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

هب أن هذا الاستدلال لا يفيد القطع، فإن الظن في مثل هذا يوجب التوقُّف، بل إن الشك يقتضي التوقف، بل الوهم كذلك، فأما بعد أن جاء الرسول بما يوافق ذلك الاستدلال فقد اتضح الحق، والحمد لله.

واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن ليس معناه أن الله عزَّ وجلَّ لا يكفُّهم عن شيءٍ أصلاً. أمَّا على رأي القائلين بأن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد كلها فواضح، وأمَّا على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلأنهم يقولون: إن الله عزَّ وجلَّ يمنع العبد عن كثير من الأعمال التي تتعلَّق بغيره من العبيد ويحول بينه وبينها، والقرآن مملوء بالدلالة على ذلك، وقد قال تعالى في السحر والسحرة: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقال تعالى لرسوله والمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٦].

وعلى هذا فكل إنسان مستغنٍ عن التذللٍ لغيره من الناس بالالتجاء إلى الله عزَّ وجلَّ، إلا أن تصرُّف بعض الإنس في بعضٍ لما غلب على الحسِّ والعادة وامتزج بالتكليف أقيم له وزنٌ ما في الشرع كما تقدَّمت الإشارة إليه، ولعلَّه يأتي له مزيد في الكلام على الدعاء. وأما تصرُّف الجن في الإنس فبخلاف ذلك، ولذلك لم يرخص الشرع في شيء من دعاء الجن والتذلل لهم البتة، ومثلهم أرواح الموتى إن قلنا إن لها تصرفاً ما، وسيأتي توضيح المقام في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

[١٤١] ذكر ما قد يعارضُ به ما تقدّم

في شأن الملائكة عليهم السلام والجواب عنه

من ذلك قول الله عزَّ وجلَّ في سياق آية التمانع: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

ومنها ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠-٣٣].

ومنها ما جاء أن إبليس كان من الملائكة.

ومنها قصة هاروت وماروت.

ومنها ما روي أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر^(١) فأدُّسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة»^(٢).

والجواب عن الأوَّل: أن ذلك من باب الفرض، ولا دلالة فيه على الجواز فضلاً عن الوقوع. ونظير الآية قوله تعالى لخاتم أنبيائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(١) أي: طين البحر.

(٢) سياأتي تخريجه.

وآله وسلّم: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ [١٤٢] مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]، مع آيات أخر قد مر بعضها في
أوائل الرسالة.

وقد نُقِلَ عن بعض السلف في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُقَلِّدْ مِنهُمُ﴾ قال: هو
إبليس. كذا قال، وسيأتي قريباً تبرئة الملائكة عليهم السلام من اللعين.

والجواب عن الثاني: أن قولهم عليهم السلام: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا﴾ كان بعد إذن الله تعالى لهم بأن يقولوا، والإذن مفهوم من إخباره لهم.
ألا ترى أن الطبيب الماهر قد يقول لتلميذه المطيع الخاضع العارف بقصور
نفسه وكمال الطبيب: سأركّب من لحوم الحيات معجوناً، فيقول التلميذ:
كيف تركب معجوناً من هذا السمّ القاتل، والأدوية الخالية عن السمّ
موجودة؟ فهل تشكُّ أيها الناظر في أنّ الطبيب إنما أراد بإخبار التلميذ أمره
بأن يسأل عن الحكمة فيفيده إياها؟ أو تشكُّ أنّ التلميذ فهمَ هذا الأمر؟ أو أنه
إنما أراد بسؤاله استكشاف الحكمة؟

[١٤٣] وقد أخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة قال: ﴿وَإِذْ قَالَ
رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ فاستشار الملائكة في خلق آدم
فقالوا ﴿أَجْعَلُ...﴾ (١).

مراد قتادة بقوله: «فاستشار» لازمه من الإذن بإبداء الرأي.

وقال ابن جرير بعد كلام: «وأما دعوى مَنْ زعم أن الله جلّ ثناؤه كان

(١) تفسير ابن جرير ١/١٥٨. [المؤلف]

أذن لها بالسؤال عن ذلك فَسَأَلَتْهُ عَلَى وَجهِ التَّعَجُّبِ، فدعوى لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل ولا خبر لها من الحجة يقطع العذر»^(١).

أقول: قد علمت الدلالة، ولو لم يكن إلا قوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ﴾ بِأَقْوَابٍ ﴿ وقول جبريل: «ما نسأله عن شيء» لكفى.

فأما وصفهم الخليقة الأرضية بالفساد وسفك الدماء فقد جاء عن جماعة من السلف أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة بذلك. وفي هذا نظر. والظاهر ما جاء عن بعض السلف أيضًا أن الملائكة فهموا ذلك بالاستدلال، إما بالقياس على خلق كانوا في الأرض من قبل، وإما لمعرفتهم بطبيعة الأرض وأن الخليقة التي تجعل فيها يكون من شأنها ذلك، أو غير ذلك. وسياق القصة وقرائنها ظاهرة في أن الملائكة إنما أخبروا عن ظنهم، فكأنهم قالوا: إننا نظن كذا، وعلى هذا فلا يضرهم استنادهم إلى دليل ظني، بل ولا يضرهم أن [١٤٤] يتبين خطأ ظنهم.

ألا ترى إلى ما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن طلحة، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يُلْقِحُونَهُ، يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى فَيَلْقَحُ^(٢)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»، قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنني إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن،

(١) تفسير ابن جرير ١/١٦١. [المؤلف]

(٢) أي: يقبل اللقاح فينعدد طلعه.

ولكن إذا حَدَّثْتُكُمْ عن الله شيئًا فخذوا به؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ على الله».

وأخرجه مسلمٌ أيضًا عن رافع بن خَدِيجٍ، وفيه: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا»، قال: فتركوه، فنفضت أو فنقصت... الحديث.

وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْقَحُونَ فَقَالَ: «لو لم تفعلوا الصلح»، قال: فخرج شيصًا، فمرَّ بهم، فقال: «مَا لِنِخْلِكُمْ؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١).

فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لم يكن من أهل النخل، وقد عَلِمَ أَنَّ عَامَّةَ الأشجار تثمر بدون تلقيح، فقاس النخل عليها وأخبر بظنه، وصدق [١٤٥] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في إخباره عن ظنه ولا يضرُّه خطأ الظنِّ.

ومثل ذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة في صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بالناس الظهر أو العصر وتسليمه من ركعتين، قال فيه: «وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ يُقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس، ولم تقصر»، وفي رواية: «كلُّ ذلك لم يكن» الحديث^(٢).

مراده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «لم أنس ولم تقصر» أو «كلُّ ذلك لم يكن»: الإخبار عن ظنِّه لا عن الواقع، فكأنه قال: (في ظنِّي) وإنما

(١) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا...، ٧/٩٥، ح ٢٣٦١-٢٣٦٣. [المؤلف]

(٢) اللفظ الأوَّل أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ١/١٠٣، ح ٤٨٢. واللفظ الثاني أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ٢/٨٧، ح ٥٧٣ (٩٩).

لم يُصَرِّح بذلك لدلالة الحال عليه. والله أعلم.

وبما قرَّرناه عَلِمْتَ الفرقَ بين قياس الملائكة وقياس إبليس؛ فإن قياس الملائكة لم يعارض نصًّا بخلاف قياس إبليس؛ فلذلك قال الحسن وابن سيرين: إن أول من قاس إبليس، كما تقدم. والله أعلم.

وأما ما توهمه بعض الناس أن قول الملائكة: ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ من الغيبة المحرمة، فمن ضيقِ عَطَنه، وقد صحَّت عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أخبارٌ كثيرةٌ عما سترتكبه أمته من بعده من الفجور، فهل يكون ذلك غيبة؟!!

وأما قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فإنهم لما أرسلوا الوصف كان على العموم، فنَبَّههم اللهُ تعالى أن تعميم الحكم لا ينبغي إلا بعد العلم بجميع [١٤٦] الأفراد وخصائصهم، فإذا كانوا يجهلون أسماءهم فهم لغيرها أجهل. وقد عَلِمْتَ أن الملائكة إنما أُخبروا عن ظنهم، وليس في خطأ الظن ما ينافي العصمة.

وأما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ فهو تذكير بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قصد به التنبيه على حصول البرهان الحسي على ذلك ليتقرر ذلك عندهم بعين اليقين، فلا ينافي أن يكونوا قبل ذلك عالمين علم اليقين، والله تبارك وتعالى أعلم.

والجواب عن الثالث - وهو ما قيل: إن إبليس كان من الملائكة -: فالقرآن يكذب ذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ يَسِّرُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ [الكهف: ٥٠].

فقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ نصٌّ على أنه لم يكن من الملائكة، وزعمُ أن من الملائكة طائفة يقال لهم: جن، وهم غير الجن المعروفين، دعوى لا دليل عليها.

والاستدلال بقوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سبأ: ٤١] ساقط، بل المراد الجنُّ المعروفون كما تفصح به (بل)؛ لأنها تقتضي نفي المسؤول عنه وهو ما في قوله تعالى: ﴿أَهْوَاءَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠]، فالمعنى حينئذٍ: كلاً، لم يكونوا يعبدوننا، بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي توجيه نفيهم عبادة المشركين لهم.

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾ [الصفات: ١٥٨] ليس بشيء، بل المراد الجنُّ المعروفون كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ يؤيد أن المراد الجنُّ المعروفون؛ فإن الفاء للسببية، [١٤٧] يريد - والله أعلم - فبسبب كونه من الجن فسق، أي: لأنه لو كان من الملائكة لما تأتى منه الفسق.

ونحوها قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾ [البقرة:

٣٤، ص: ٧٤].

قال أبو السعود: «أي في علم الله تعالى إذ(١) كان أصله من كفره

(١) وضع المؤلف الألف بين قوسين إشارة إلى أنها خطأ في الأصل.

الجن، فلذلك ارتكب ما ارتكبه، على ما أفصح عنه قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] (١).

فأما دخوله في الأمر بالسجود فلأن أمر الله تعالى لما وقع للملائكة
وهو معهم دخل في عموم الخطاب، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ؛
فَالْخَطَابُ مَوْجَّهٌ إِلَيْهِمْ، وَالْأَمْرُ لَهُمْ وَلَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقْتُهُنَّ لِإِعْدَتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فالخطاب
موجَّهٌ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ لَهُ وَوَلَا مَتَهُ.

وأما استثناء اللعين من الملائكة فكالحمار يُسْتَنَى من القوم، تقول: جاء
القوم إلا حمارًا، ومنه قول الله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ﴾
[النساء: ١٥٧].

ويجوز أن يكون الاستثناء متصلًا على أن لفظ الملائكة تناول إبليس
تبعًا، كما تقول: جاءت بنو تميم إلا الموالي، تريد بقولك (بنو تميم) ما هو
أعمُّ مِنَ التَّمِيمِيِّ صَلِيْبِيَّة (٢) وَالتَّمِيمِيِّ بِالْوَلَاءِ.

وقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقد قال تعالى مخاطبًا الجنَّ والإنس: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ
كَالْفَخَّارِ ۝١٤ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝١٥﴾ قِيَامِي ۝ الْآءِ رَبِّكُمَا

(١) تفسير أبي السعود ١/٦٣.

(٢) أي: خالص النسب عريقه، وفي الأصل بتقديم الباء على الياء، سبق قلم.

تُكَذِّبَانِ ﴿ [الرحمن: ١٤-١٦].

وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣١﴾ وَالْجَانَّ

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴿ [الحجر: ٢٦-٢٧].

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» (١).

وما اشتهر بين الجهال أن إبليس أراد أن يقول (من نور) فأجرى الله تعالى على لسانه (من نار) لا أصل له، والأدلة [١٤٨] على أن اللعين لم يكن من الملائكة حقيقة قط كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

وأما الجواب عن الرابع - وهو قصة هاروت وماروت - فنقول: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ [البقرة: ١٠٢].

(١) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، ٨/٢٢٦، ح ٢٩٩٦.

[المؤلف]

اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فالقول المنصور أن (ما) في ﴿وَمَا أَنْزَلَ﴾ موصولة عطف على السحر من عطف الخاص على العام أو على (ما) الأولى في قوله: ﴿مَا تَتْلُوا﴾، و﴿هَرُوتَ وَمَرْوَتَ﴾ ملكان أذن الله تبارك وتعالى لهما في تعليم السحر بعد أن يقولوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾.

قالوا: وتعليم السحر وتعلّمه ليس كفرًا ولا حرامًا، وإنما المحظور العمل به، كما لا يحرم أن يخبر الإنسان غيره بكيفية صناعة الخمر وإن حُرِّمَ عصرها وبيعها وغير ذلك، وعلى فرض حرمة تعلّمه وتعليمه في شريعتنا لا يلزم من ذلك حرمة في جميع الشرائع، وعلى فرض أنه حرام في جميع الشرائع فلا يلزم ذلك في حق الملائكة؛ فإن القتل حرام في كل الشرائع، وهذا ملك [١٤٩] الموت يقبض نفوس الخلق أجمعين والأنبياء والمرسلين، وإن فرضنا أن تعلّمه كفر فلا يلزم من تعليمه مع كراهيته وبغضه والزجر عنه الكفر، فلو أن جماعة من المشركين جعلوا مألًا عظيمًا لمن يسجد لصنم فجاء رجل يريد السجود له وكان هناك مسلم فسأله هذا عن الصنم فزجره هذا ووعظه ونهاه فأصرّ فأشار له إلى الصنم = لم يظهر من هذا كفر المشير، بل إن السائل لما أصرّ على عمل الكفر صار كافرًا وإن لم يسجد، فعلى هذا فلا فرق بينه وبين المشرك الأصلي إذا سأل مسلمًا عن الطريق إلى بيت الصنم فدله. هذا أقصى ما يُستدلُّ به لهذا القول، وفي بعضه نظر. والله أعلم.

وقيل: إن (ما) نافية، والباقي كما مرّ. والمعنى: أنه لم يكن سليمان ساحرًا، ولم ينزل الله تعالى السحر على الملكين، فإن السحر أخس من ذلك، أي وإنما علّمه الملكان بطريق أَرْضِيَّةٍ وإن كان ذلك بإذن الله تعالى.

وذهب بعضهم إلى أن (ما) نافية، والمراد بالملكين رجلان صالحان هما هاروت وماروت، واستدلَّ بالقراءة الشاذة (الملكين) بكسر اللام، والباقي نحو ما مرَّ.

وقال جماعة: (ما) نافية، والمراد بالملكين جبريل وميكائيل أو داود وسليمان. قالوا: وهاروت وماروت بدلٌ إمَّا من ﴿الشَّيَاطِين﴾ فهما اسما شيطانين أو قبيلتين من الشياطين، وإمَّا من ﴿النَّاس﴾ فهما اسما رجلين، وعلى هذا فلا إشكال [١٥٠] من جهة أن تعلُّم السحر وتعليمه كفر أو حرام.

واعترض على هذا القول بأنه كيف تقول الشياطين أو الكفار ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾؟ وأجابوا بأنه لا مانع أن يأخذ الله تعالى على الشياطين هذا القول حتى لا يقدروا على التعليم بدون قوله، وكذا لا يمتنع أن يكون الإنسانان تأوَّلاً جواز التعلُّم والتعليم واحتاطا بمنع التعليم حتى يقولوا ذلك. ويُبيدُ هذا القول ما فيه من التعسُّف في تقدير الكلام.

وقد يؤخذ من بعض الآثار أن (ما) موصولة والمراد بالمُنزَّل الاسم الأعظم، وعلى هذا فلا إشكال في جواز تعليمه وتعلُّمه وإن كان المتعلِّم قد يعمل بواسطته ما يكون كفرًا، كما يجوز أن تعطيَ مسلمًا مصحفًا وإن احتمل أن يكفر بإلقائه في نجاسة مثلاً، ويردُّ على هذا القول أن فيه كون الشياطين يَعْلَمُونَ الاسم الأعظم وَيُعَلِّمُونَهُ، وهو كما ترى.

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن عائشة أم المؤمنين قالت: قدمت عليَّ امرأة من أهل دومة الجندل جاءت بتبغي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به،

قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد [١٥١] رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فيشفها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني
 أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب فدخلتُ على عجوز فشكوت
 ذلك إليها فقالت: إِنْ فَعَلْتِ مَا أَمْرُكَ فَأَجْعَلْهُ بِأَيْتِكَ، فلما كان الليل جاءني
 بكليين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا
 ببابل فإذا برجلين مُعَلَّقَيْنِ بِأَرْجُلِهِمَا فَقَالَا: مَا جَاءَ بِكَ؟ فقلت: أتعلّم السحر،
 فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري، وارجعي، فأبيت وقلت: لا، فقالا: اذهبي إلى
 ذلك التُّور فُبُولِي فِيهِ فَذَهَبْتَ فَفَزَعْتَ، فلم أفعل فرجعت إليهما، فقالا:
 أفعلت؟ قلت: نعم، فقالا: فهل رأيت شيئاً؟ قلت: لم أر شيئاً، فقالا لي: لم
 تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فأبيت فقالا: اذهبي إلى ذلك التُّور
 فُبُولِي فِيهِ، فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما، فقلت: قد فعلت،
 فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئاً، فقالا: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى
 بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك، فأبيت، فقالا: اذهبي إلى ذلك التُّور
 فُبُولِي فِيهِ، فذهبت إليه فُبُلْتُ، فرأيت فارساً مُتَمَنِّعاً بِحَدِيدٍ خَرَجَ مِنِّي حَتَّى
 ذَهَبَ فِي السَّمَاءِ وَغَابَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَجِئْتُهُمَا فَقَالَا: صَدَقْتَ، ذَلِكَ
 إِيْمَانُكَ خَرَجَ مِنْكَ، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قال لي شيئاً،
 فقالت: بلى لن تريدي شيئاً إلا كان، خذي [١٥٢] هذا القمح فابذري، فبذرتُ،
 فقلت: اطلُّعِي فَطَلَّعَتْ، وقلت: أَحْقَلِي فَأَحْقَلَتْ، ثم قلت: أَفْرِكِي فَأَفْرَكْتَ، ثم
 قلت: أَيَسِي فَأَيَسَسَتْ، ثم قلت: أَطْحِنِي فَطَاحَنَتْ، ثم قلت: أَحْبِزِي فَأَحْبِزَتْ،
 فلما رأيت أنني لا أريد شيئاً إلا كان أُسْقِطَ فِي يَدِي وَنَدِمْتُ وَاللَّهِ يَا أُمَّ
 الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ شَيْئاً قَطُّ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا، فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدَاثَةَ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ

يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلُّهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حَيِّين أو أحدهما لكانا يكفيانك. انتهى حديث ابن جرير عند قولها: «ولا أفعله أبدًا»، والزيادة من المستدرک وسنن البيهقي، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي (١).

أقول: أما السند فلا كلام فيه، وإنما الشأن في هذه المرأة الدُومِيَّة. ومَن تأمل القصة ومناسبتها للآية وسكوت الصحابة عن إنكارها علم أنه ليس من الإنصاف تكذيبها. وفيها بقاء الملكين إلى ذلك الوقت، وقد يشهد له قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ﴾ بصيغة المضارع المشعرة بالاستمرار، ولم يقل: وما علمًا، أو: وما كانا يعلمان، أو نحو ذلك.

وقد أنكر أبو محمَّد بن حزم رحمه الله [١٣٥] بقاءهما، واحتجَّ بأن بابل موجودة على وجه الأرض والناس يطوفون فيها ولا يرونهما، ومَن كان يؤمن بوجود الجنِّ والملائكة وإمكان أن يراهم بعض الناس بإذن الله تعالى لم يخفَ عليه الجواب (٢).

وقد يُحتجُّ على عدم بقائهما بقلة السحر على وجه الأرض، وبأنه لو كان الأمر كما زعمت الدُومِيَّة - أن مَن تعلَّم لم يُرِدْ شيئًا إلا كان - لفسدت السماوات والأرض.

والجواب: أنه لا مانع أن يقال: إن الله عزَّ وجلَّ يمنع الناس من الوصول

(١) تفسير ابن جرير ١/٣٤٧. المستدرک، كتاب البرِّ والصلة، حكاية امرأة فزعت من عمل السحر، ٤/١٥٥. سنن البيهقي، كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر...، ٨/١٣٧. [المؤلف]

(٢) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/٦٤.

إليهما إلا مَنْ ندر، ويمنع مَنْ تَعَلَّمَ ذلك مِنْ عَمَلٍ ما يَخْتَلُّ به شيء من قوانين الخلق والأمر، كما يمنع الشياطين من ذلك، وقد بيَّنَ هذا في الآيات بقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَكَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، هذا والسياق يدلُّ أن قولها: «لا أريد شيئاً إلا كان» محمول على الْمُحَقَّرَاتِ فقط. على أن هذا التعميم إنما وقع من قول العجوز الفاجرة، ومِنْ ظن هذه الدُّومِيَّة لما رأت قصَّة القمح.

وفي القصة أنها رأت الرجلين أو قُل (الملكَيْن) معلقَيْن بأرجلهما، فإن فُهِمَ من التعليق العذابُ فلا يجوز أن يكون هذا العذاب على التعليم؛ إذ كيف يُصِرَّان على المعصية مع أنهما يعدَّبان عليها ومع ذلك يقولان: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ ويؤكِّدان ذلك غاية التأكيد مع أن في الآثار التي سيأتي الكلام عليها [١٥٤] أنهما تابا وأتابا.

فإن قيل: لعلَّ العذاب على ذنبٍ آخر كما تدلُّ عليه الآثار الأخرى، فذلك يبعد أن يصِرَّا على معصية مع تعذيبهما على أخرى ويقولان مقالتهما. والأقرب إن صدقت المرأة أنهما مثلاً لها كذلك ليكون أبلغَ للتنفير، ولا عذاب ولا تعليق في نفس الأمر.

وموضعُ الفائدة في هذه القصة أنهما لا يُعَلِّمان شيئاً وإنما يقولان: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، فإذا أصَرَ الطالبُ قالاً له: اذهب فبُل في ذلك التنوير فيذهب فيَعْرِضُ له خوف ورعب، فإن صَمَّمَ وبال فما هو إلا أن يبُول فيخرج منه إيمانه وَيَعْلَمَ السُّحْرَ.

فإن صحَّ هذا فلا إشكال في الآية أصلاً، بل المعنى: ولم ينزل السُّحْرَ

على الملكين ببابل، وإنما هما فتنة يفتنان مَنْ طلب تعلُّم السحر ليتبين تصميمه على الكفر أو عدمه، فيعظانه ويحذِّرانه، فإن أصرَّ امتحناه بأن يبول فيعرض له ذلك الخوف والرعب، فإن صمَّم وبال تبين أنه قد صمَّم على الكفر فيُنزَعُ منه التوفيقُ، ويُخَلَّى بين الشياطين وبينه، فيحصل له السحر من صحبة الشياطين، فليس في فعل الملكين رضًا بكفر ولا تعليمٌ سحر؛ وذلك أن البول في التنوُّر ليس كفرًا في نفسه، بل الطالب إذا أصرَّ على التعلُّم بعد أن يقول له: [١٥٥] ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ فقد صار كافرًا، وإنما البول في التنوُّر دليل على تصميمه على الكفر وإصراره عليه وشدة حرصه على التعلُّم الذي هو كفر بجرأته على البول مع ما يعرض له من الرعب، ولكن لما كان البول في التنوُّر يقع بإشارتهما وعِلْمُ السحر يَحْصُلُ عَقِبَهُ، وكان ذلك في صورة التعليم أطلق في الآية ﴿يُعَلِّمَانِ﴾ ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾، وذلك على سبيل المجاز، والله أعلم، والقريظة الصارفة عن الحقيقة أمور:

الأوَّل: أنه قد بيَّن في الآية أن تعليم السحر كفر وأن تعلُّمه كفر، وأنهما ملكان، وقد قامت الدلائل على عصمة الملائكة.

أما بيان أن تعليم السحر كفر، فقوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾. وأما بيان أن تعلُّمه كفر ففي قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، وقوله: ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾، واشتراؤه تعلُّمه، ونفي النصيب في الآخرة البتة إنما يكون على الكفر، وقوله: ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾، أي: باعوا، وبيع النفس عبارة عن إيقاعها في الهلاك التام، وذلك إنما يكون بالكفر.

وأما دلائل عصمة الملائكة فقد تقدّمت.

الأمر الثاني: أنه لو صرف النظر عن العصمة وجوّزَ عليهما الكفر فكيف يقولان: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، فينهيان عن الكفر مع تلبسهما به؟

[١٥٦] الأمر الثالث: قولهما: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ و﴿إِنَّمَا﴾ للحصر، أي: ما نحن إلا فتنة، فيُفهَم من ذلك نفي كونهما معلّمين على الحقيقة، وعلى هذا المعنى ف(ما) في قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ﴾ نافية. والله أعلم.

وإذ قد اتضح بحمد الله تعالى معنى الآية فلننظر في الآثار الواردة عن قصّة هاروت وماروت مع الزُّهرّة، فأقول:

ساق الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره^(١) الآثار المذكورة ولم يعرض لها مع جزمه بعصمة الملائكة عليهم السلام، وقد ردّها جماعة كالقاضي عياض والفخر الرازي، نقله الألوّسي في تفسيره قال: «ونصّ الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يُعذبان على خطيئتهما مع الزُّهرّة فهو كافر بالله تعالى العظيم؛ فإنّ الملائكة معصومون، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿١١﴾ يُسِحُّونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩ - ٢٠]، والزُّهرّة كانت يوم خلق الله تعالى السموات والأرض، والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان ورُدّت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول».

(١) ١/٣٤٣-٣٤٨. [المؤلف]

قال الألويسي: «واعترض الإمام السيوطي على مَنْ أنكر القصة بأن الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رَوَوْها مرفوعة وموقوفة على عليّ وابن عباس [١٥٧] وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة، يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها؛ لكثرتها وقوة مُخْرِجِها. وذهب بعض المحققين [إلى] أن ما رُوِيَ مروياً حكاية لما قاله اليهود، وهو باطل في نفسه، وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية، ولا يردُّ ما قاله الإمام السيوطي عليه، إنما يردُّ على المنكرين بالكليّة، ولعلّ ذلك من باب الرموز والإشارات...» (١).

وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر: «قلت: وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها. والله أعلم» (٢).

أقول: أما رواية القصة عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ففي مسند الإمام أحمد: عن يحيى بن أبي بكير، عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً (٣)، وموسى هو الأنصاري مجهول الحال لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، وقال: «يخطئ ويخالف» (٤).

قلت: وقد عُرفَ من مذهب ابن حبان أنه يذكر المجاهيل في ثقاته فيذكر مَنْ روى عن ثقةٍ وروى عنه ثقةٌ ولم يكن حديثه منكراً، نَبّه على ذلك

(١) روح المعاني ١/ ٢٧٩. [المؤلف]

(٢) القول المسدّد، ص ٤١. [المؤلف]

(٣) المسند ٢/ ١٣٤. [المؤلف]

(٤) انظر: الثقات ٧/ ٤٥١.

في كتاب الثقات نفسه^(١)، وكذلك يخرج ابن جَبَّان لمن كان كذلك في صحيحه، نَبَّه عليه الحافظ ابن حجر وغيره^(٢)، فَعُلِمَ من ذلك أن ذِكْرَ ابن حبان لرجلٍ في الثقات وإخراجه له في صحيحه لا يرفع عنه اسم الجهالة.

هذا مع أن قوله في موسى: «يخطئ ويخالف» جرحٌ ينزل به موسى عن درجة المستور. وهذا الحديث من جملة خطئه ومخالفته؛ فإنَّ الناس رووا القصة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن كعب الأجار، كذا أخرجه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن سالم ومن طريق محمد بن عقبة - أراه أخا موسى وهو ثقة - عن سالم^(٣). والعجب من ابن حبان كيف أخرج الحديث في صحيحه^(٤) من طريق موسى بن جبير المذكور؟!

وذكر القاري في شرح الشفاء عند الكلام على هذا الحديث كلام الأئمة في زهير، وفيه: «وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث زهير هذا فقال: أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزهير بن محمد، قال: وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول: هذا الشيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه»^(٥). كذا قال، ولينظر^(٦).

(١) انظر: الثقات ١١/١-١٢.

(٢) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ١/٢٩٠-٢٩١، فتح المغيث ١/٤٢-٤٣.

وراجع: صحيح ابن حبان (الإحسان) ١/١٥١-١٥٢.

(٣) انظر: تفسير الطبري ٢/٣٤٣-٣٤٤.

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان)، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ذكر قول الملائكة عند

هبوط آدم إلى الأرض...، ١٤/٦٣-٦٤، ح ٦١٨٦.

(٥) ٢٣١/٤. [المؤلف]

(٦) انظر: العلل الكبير ص ٣٨١، ح ٧١٣.

وقد أخرج ابن جرير^(١) طرفاً من القصة من طريق فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح، عن نافع، عن ابن عمر فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، [١٥٨] وذكره الذهبي في الميزان^(٢) في ترجمة سنيد بن داود.

والفرج بن فضالة ضعيف، وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر عند ذكر هذه القصة: «أورده ابن الجوزي - يعني في الموضوعات - من طريق الفرّج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع وقال: لا يصحُّ، والفرّج بن فضالة ضعّفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة»^(٣).

وفي تذكرة الموضوعات عند ذكر القصة: «فيه موسى بن جُبَيْر، مختلفٌ فيه، ولكن قد توبع، ولأبي نعيم عن علي، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزُّهْرَةَ لأنها فتنت الملكين، وقيل: الصحيح وَقْفُهُ على كعب، وكذا قال البيهقي»^(٤).

أقول: إن كان المراد بقوله: (قد توبع) رواية فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح فليست مما يُفْرَح به، وأما رواية أبي نعيم فلم أقف عليها، وأبو نعيم معروف بتتبع الواهيات.

والحق ما ذكره البيهقي أن ابن عمر إنما سمع القصة من كعب الأحبار، والله أعلم.

(١) انظر: تفسير الطبري ٢/٣٤٧-٣٤٨.

(٢) ٢/٢٣٦.

(٣) القول المسدّد، ص ٤١. [المؤلف]. وانظر: الموضوعات ١/٢٩٥-٢٩٧، ح ٣٨٩.

(٤) تذكرة الموضوعات، ص ١١٠. [المؤلف]

وأما الرواية في ذلك عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، فقد ثبت عن عمير بن سعيد النخعيّ أنه قال: سمعت عليّاً يقول: فذكر القصة، لم يذكر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، أخرج الحاكم في المستدرک^(١) وغيره. وعمير ثقة عندهم، لم يطعن فيه أحد إلا أن أبا محمد بن حزم ذكر في الملل والنحل هذه الرواية وقال: «رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول، مرّة يُقال له: النخعيّ، ومرّة يُقال له: الحنفي، ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة، وليس أيضاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولكنه أوقفها على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذبة أخرى في أنّ حدّ الخمر ليس سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإنما هو شيء فعلوه، وحاشا لهم رضي الله عنهم من هذا»^(٢).

[١٥٩] وقد شنع الحافظ ابن حجر في ترجمة عمير من تهذيب التهذيب على ابن حزم فيما قال^(٣).

وأقول: لعلّ أمير المؤمنين حكى هذه القصة عقب قوله مثلاً: تزعم اليهود أو زعم كعب أو نحو ذلك، ولم يسمع عمير تلك الكلمة وسمع القصة. والله أعلم.

وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها الحاكم في المستدرک وغيره من قوله، لم يرفعه، ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الزهرة

(١) كتاب التفسير، من سورة البقرة، قصّة الزهرة وكونها كوكباً، ٢/٢٦٥. [المؤلف]

(٢) الملل والنحل: ٤/٣٢. [المؤلف]

(٣) انظر: تهذيب التهذيب ٨/١٤٦-١٤٧.

امرأة في قومها، يقال لها: بيدحة»^(١)، وسبيله سبيل ما ذكرنا في الرواية عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام.

وأما ابن مسعود فأخرج ابن جرير من طريق علي بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالوا: لما كثر...، فذكر القصة من قولهما^(٢)، وعلي بن زيد وإه، فإن صحّ فسبيل ابن مسعود سبيل ما تقدّم. والله أعلم.

والحاصل: أن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قد أنارت الطريق وبيّنت أن القصة من أساطير كعب، والله المستعان.

فإن قيل: لكن من حكى القصة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يبيّنوا فسادها فيؤخذ من ذلك على الأقلّ أنهم كانوا يرون جواز صحّتها.

قلت: يجوز أن يكونوا بيّنوا ولم يُنقل كما تقدّم، ويجوز أن يكونوا إنما حكوها على وجه التعجب واستغنوا عن بيان بطلانها بوضوحه شرعاً وعقلاً، [١٦٠] ويجوز أن يكونوا تأوّلوا في الزهرة تأوّلًا معقولاً، كما أخرج ابن جرير بسنده إلى الربيع - هو ابن أنس - وفيه: «وفي ذلك الزمان امرأة حُسُنُها في سائر الناس كحسن الزهرة في سائر الكواكب»، فذكر القصة^(٣) وتأوّلوا في الملكين أنه بعد أن سلّخا من الملكيّة زال حكمُ العصمة، وأن ذلك لا ينافي ما ثبت من عصمة الملائكة وإن كان فيه ما فيه، وقد رُوِيَتْ

(١) المستدرک، کتاب التفسیر، من سورة البقرة، كانت الزهرة امرأة، ٢/٢٦٦. وليس فيه ذكر لهاروت وماروت كما ترى. [المؤلف]

(٢) تفسير الطبري ٢/٣٤٢.

(٣) تفسير الطبري ٢/٣٤٥-٣٤٦.

القصة عمّن بعد الصحابة كمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم، والأمر في ذلك سهل. والله تبارك وتعالى أعلم.

والجواب عن الخامس - وهو ما رُوي من دَسَّ جبريل الحمأة في في فرعون -: أن العلماء أنكروا ذلك أشدَّ الإنكار، ففي الكشاف أن ذلك من زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام، وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصحُّ بالقلب كإيمان الأخرس، فحالُّ البحر لا يمنعه. والأخرى: أن مَنْ كره إيمان الكافر وأحبَّ بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن الرضا بالكفر كفر. ووافقه ابن المنير مع تحرّيه مخالفته في كل ما له مساس بالقدر. قال ابن المنير: «لقد أنكروا منكرًا وغضب لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما يجب لهم». اهـ (١).

أقول: أما الخبر في ذلك فرواه الإمام أحمد والترمذي وحسّنه من [١٦١] طريق عليّ بن زيد بن جُدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس مرفوعاً (٢).

ورواه الترمذي والإمام أحمد أيضًا من طريق شعبة، أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس، ذكر أحدهما عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه ذكر أن جبريل صلّى الله عليه وسلّم جعل في في فرعون الطين خشية أن يقول: «لا إله إلا الله» فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله. قال أبو عيسى: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من

(١) ١/٤٣١-٤٣٢. [المؤلف]

(٢) جامع الترمذي، كتاب التفسير، بابٌ ومن سورة يونس، ٢/١٨٨، ح ٣١٠٧. مسند الإمام أحمد ١/٢٤٥. [المؤلف]

هذا الوجه»^(١).

وأخرجه الحاكم من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره، ثم قال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إلا»^(٢) أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس».

قال الذهبي في تلخيصه بعد ذكر هذا الحديث: «(خ م)، وعمامة أصحاب شعبة أوقفوه»^(٣).

أقول: الصواب وقفه؛ فإن علي بن زيد ضعّفه الجمهور، وقال فيه شعبة وغيره: كان رفاعاً أي يرفع ما يقفه غيره. والذي رفعه من الرجلين في رواية الترمذي هو عدي بن ثابت كما بيّنته رواية الحاكم، وقد قال شعبة نفسه [١٦٢] في عدي بن ثابت: كان من الرفاعين أي الذين يرفعون الموقوفات غلطاً. وفي عديّ هذا كلام كثير غير هذا.

على أن عطاء بن السائب فيه كلام، وقد قال فيه الإمام أحمد: «مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ صَحِيحٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ، سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا سَفِيانٌ وَشُعْبَةُ وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا جَرِيرٌ وَخَالِدٌ... وَكَانَ يَرْفَعُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُهَا».

(١) المسند ١/ ٢٤٠. [المؤلف]. وجامع الترمذي، الموضع السابق، ٢٨٧/٥، ح

٣١٠٨.

(٢) كذا، ولعل الصواب: لأن. [المؤلف]

(٣) المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة یونس، شرح آية: «لهم البشرى...»،

٣٤٠/٢. [المؤلف]

فهذا أقوى ما رُوي في هذه القصة، وهو موقف علي ابن عباس كما رأيت.

فإن قيل: إنه وإن كان الراجح رواية أنه موقف فله حكم المرفوع؛ لأنه مما لا مسرح للرأي فيه، ولم يكن ابن عباس مؤلفاً بالإسرائيليات، كيف وهو القائل: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث، تقرؤونه محضاً لم يُشَبَّ، وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٧٩]، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم»^(١).

قلت: لعلة رضي الله عنه إنما أراد نهى المسلمين عن سؤال من لم يزل على كفره من أهل الكتاب، بدليل قوله: فوالله لا يسألكم أحد منهم عن الذي أنزل [١٦٣] عليكم، فإنهم هم الذين لا يسألون المسلمين، فأما من أسلم منهم فإنه يسألنا كما لا يخفى.

أو لعلة إنما نهى من لم يرسخ الإيمان والعلم في قلبه خوفاً عليه من الضلال.

وأظهر من ذلك أن يكون إنما نهى عن سؤالهم للاحتجاج في الدين بما يحكونه، فأما ما كان من قبيل الوقائع التاريخية التي تتعلق بما في القرآن فلم

(١) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل

الكتاب عن شيء»، ٩/ ١١١، ح ٧٣٦٣. [المؤلف]

يكن هو ولا غيره يرى في ذلك حرجًا، كيف وقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم أنه قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، رواه البخاريُّ وغيره (١).

وَمَنْ تَتَّبَعَ مَا يُرَوَى عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ التَّفْسِيرِ عَلِمَ صِحَّةَ مَا قَلَنَاهُ. وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرٍ عِدَّةٌ أَثَارٍ فِي سَوَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَعَبِّ الْأَحْبَارِ عَن أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَسَوَالِهِ غَيْرِ كَعَبِّ مِنَ أَحْبَابِ الْيَهُودِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنْ هَذِهِ الْقِصَّةُ تَعَلَّقَتْ بِالَّذِينَ تَعَلَّقُوا عَظِيمًا؛ فَإِنَّ فِيهَا نِسْبَةَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَا عَلِمْتَ، فَكَيْفَ يَحْكِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَشِيرُ إِلَى بَطْلَانِهَا إِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً؟

قُلْتُ: ارْجِعْ إِلَى الْإِحْتِمَالَاتِ الَّتِي مَرَّتْ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ الرَّابِعِ (٢)، وَقَدْ يَكُونُ الْحَبْرُ رَأَى أَنَّ الْقِصَّةَ إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّمَا فَعَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى تَنْفِيذًا لِمَا عَلِمَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَضَاهُ وَسَبَقَ بِهِ دَعَاءَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَإِجَابَةَ اللَّهِ تَعَالَى دَعْوَتَهُمَا.

وَدُونَكَ الْآيَاتُ: [١٦٤] ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ

(١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، ١٧٠/٤، ح

٣٤٦١. [المؤلف]. وانظر: جامع الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحديث

عن بني إسرائيل، ٤٠/٥، ح ٢٦٦٩، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما.

(٢) وهو ما يتعلق بقصة هاروت وماروت.

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ مَا
فَأَسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ * وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ [يونس: ٨٨ - ٩١].

فإن قيل: وكيف يأمر الله تعالى بالمنع من الإيمان؟

قلت: كما دعا به موسى وهارون عليهما السلام، وأجاب سبحانه
دعوتهما. وإذا انتهى البحث إلى القدرِ وَجَبَ الإمساك.

فأما قول جار الله: «إن الإيمان يصحُّ بالقلب فحال البحر لا يمنعه»،
فالجواب: أنه ليس المراد من إيجاره^(١) الحمأة منعه عن النطق كما توهمه
بعض الروايات، بل تعجيل حال الغرغرة قبل أن يعقد قلبه على الإيمان.

هذا كله إيضاح لعذر ابن عباس رضي الله عنهما في حكايته الواقعة
ساكتاً عن اعتراضها. والله أعلم.

(١) مصدر أوجرته: أي جعله في فيه. وأكثر ما يستعمل في الدواء.

[١٦٥] تفسير الإله بالمعبود

الآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة، قد تقدّم بعضها في أوائل الرسالة في بيان اشتراط أن يكون التشهد على سبيل الالتزام، فراجعه. فأما أقوال أهل العلم، فقد سبق عن بعض علماء التوحيد أن حقيقة معنى الإله: المعبود بحق، وفسره بعضهم بالمستحق للعبادة، وبينّا بحمد الله تعالى أن تعبير المتكلمين عن واجب الوجود بالإله وقول السنوسي: «إن معنى الإله: المستغني عن كل ما سواه» إلخ، وما يؤخذ من كلام جماعة أن الإله هو الخالق أو المدبّر استقلالاً، لا ينافي ذلك.

وهذا المعنى هو المعروف عند المفسرين والمحدثين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم.

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره: «وأما تأويل قول الله: (الله) فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كلُّ شيء ويعبده كلُّ خلقت، وذلك أن أبا كريب حدثنا... عن عبد الله بن عباس قال: (الله) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين...»

فإن قال: وما دلّ على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلاً في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمنع بين العرب في الحكم لقول قائلٍ يصف رجلاً بعبادة ويطلب مما^(١) عند الله جلّ ذكره: يأله [تأله]^(٢) فلان، بالصحة [ولا]^(٣) خلاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج:

(١) في طبعة محمود شاكر ١/١٢٣: «ويطلب ما»، وهو أجود.

(٢) تصحيح من المؤلف للنسخة التي نقل منها.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة كتاب العبادة، واستدركتها من تفسير ابن جرير =

لله دَرُّ الغانيات المُمَدَّه سَبَّخُنْ واسترجعن من تألهي (١)

يعني: من تعبد وطلب الله بعمل (٢)، ولا شك أن التأله: التفعُّل من آله يأله، [١٦٦] وأن معنى آله إذا نُطق به: عَبْدَ الله، وقد جاء منه مصدر يدلُّ على أن العرب قد نطقت [منه] (٣) بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا... عن ابن عباس أنه قرأ: (ويذكر وإلا هتك)، قال: عبادتك، ويقول: إنه كان يُعبد ولا يُعبد... عن مجاهد قوله: (ويذكر وإلا هتك) قال: وعبادتك...، فقد بيَّن قول ابن عباس ومجاهد هذا أن آله عَبْدَ وأن الإلاهة مصدره (٤).

وقال في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]: «قد بينا فيما مضى معنى الألوهية وأنها اعتبار الخلق، فمعنى قوله: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (١٣٣) والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة ويستوجب منكم العبادة معبودٌ واحدٌ وربُّ واحدٌ، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه؛ فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلقٌ من خلقِ إلهكم مثلكم، ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لا مثل له ولا نظير...

= بتحقيق محمود شاكر.

(١) ديوانه ١٦٥. والمُدَّة: جمع مادٍ، كالمُدَح: جمع مادِح، أُبدلت الحاء هاءً على لغة بعض العرب. انظر: الكامل ٢/١٠٥١-١٠٥٢.

(٢) في طبعة محمود شاكر: «يعني: من تعبدي وطلبي الله بعلمي»، وهو الصواب.

(٣) زيادة من النسخة التي حقَّقها محمود شاكر.

(٤) ٤٠/١-٤١. [المؤلف]

وأما قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، فإنه خبرٌ منه - تعالى ذكره - أنه لا رب للعالمين غيره، ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهُم خَلَقَهُ، والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، وهجر الأوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم [١٦٧] الدينونة له بالوحدانية والآلوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له؛ إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الأشراك...

ثم عرّفهُمُ تعالى بالآية التي تتلوها... فقال تعالى ذكره: أيها المشركون إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم إله واحد دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبروا حججى وفكروا فيها، فإن من حججى خَلَقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار... فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به - إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض - يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي - الذي سَمَّيْتُ لكم - فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئذٍ عذراً، وإلا فلا عذر لكم...»^(١).

وقال في تفسير آية الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾: «قد دللنا فيما مضى على تأويل قوله: ﴿اللَّهُ﴾، وأما تأويل قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فإن معناه: النهي عن أن يُعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية، يقول: الله الذي له عبادة الخلق، الحيُّ

(١) ٣٥/٢. [المؤلف]

القيوم، لا إله سواه، لا معبود سواه، يعني: ولا تعبدوا شيئاً سواه»^(١).

وقال في تفسير قول: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ﴾ [النساء: ٨٧]:
«المعبود الذي لا تنبغي العبادة [١٦٨] إلا له هو الذي له عبادة كل شيء
وطاعة كل طائع»^(٢).

وقال في تفسير قول الله سبحانه: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٩]: «يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان
والأصنام... ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ يقول: إنما هو معبود واحد لا شريك له
فيما يستوجب على خلقه من العبادة»^(٣).

وفي الكشاف: «والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع
على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم
كوكب ثم غلب على الثريا، وكذلك السنة على عام القحط...»^(٤).

وفي تفسير البيضاوي: «والإله في أصله لكل معبود ثم غلب على
المعبود بالحق، واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية - بمعنى: عبد -،
ومنه: تأله واستأله»^(٥).

وفي مفردات القرآن للراغب: «و (إله) جعلوه اسماً لكل معبوديهم

(١) ٤/٣. [المؤلف]

(٢) ١١٢/٥. [المؤلف]

(٣) ٩٧/٧. [المؤلف]

(٤) ٥/١. [المؤلف]

(٥) هامش حواشي الشيخ زاده ٢٢/١. [المؤلف]

وكذا الذات^(١) وسموا الشمس إلهة لاتخاذهم إياها معبودة، وأله يآله: عبد... و (إله) حَقُّه أَلَا يُجْمَعُ إِذْ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ، لكن العرب لاعتقادهم أن هاهنا معبوداتٍ جمعوه، فقالوا: الآلهة.

[١٦٩] وفي حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي: «قوله: (إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ) استدراكٌ بمعنى (لكنه)، وضمير (أنه) للفظ الجلالة المذكور سابقاً، ووجه الاستدراك أنه لما ذكر أن أصل لفظ الجلالة إله وهو اسم جنس يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاطِلًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧]، وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ [الجن: ٢٣] نشأ من ذلك تَوَهُّمٌ أَنَّ لَفْظَ الْجَلَالَةِ أَيْضًا اسْمَ جِنْسٍ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى غَيْرِ الْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ فَاحْتِجُّ إِلَى رَفْعِ هَذَا الْوَهْمِ، فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: (إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَعْبُودِ) يَعْنِي أَنَّ الْإِلَهَ الْمُحَلَّى بِالْبَلَامِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي فَرْدٍ مَعِينٍ مِنْ أَفْرَادِ جِنْسِ إِلَهٍ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ كَانَ مَعْبُودًا بِالْحَقِّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِلْمًا قَصْدِيًّا مَوْضُوعًا لِذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ ابْتِدَاءً، بَلْ هُوَ عِلْمٌ اتَّفَاقِيٌّ عَرَضَتْ لَهُ الْعِلْمِيَّةُ بِأَنَّ كَثْرَ اسْتِعْمَالِهِ حَالُ كَوْنِهِ مُحَلَّى بِالْبَلَامِ الْعَهْدِ فِي فَرْدٍ مَعِينٍ مِنْ أَفْرَادِ جِنْسِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرْدُ مَعْبُودًا لِلْمَخَاطَبِ بِسَبَبِ شَهْرَةِ ذَلِكَ الْفَرْدِ الْمَعْبُودِ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِ جِنْسِهِ بِكَوْنِهِ فَرْدًا لِذَلِكَ الْجِنْسِ وَأَنَّ إِلهَا الْمُنْكَرَ اسْمَ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ، فَإِذَا كَانَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ أَيْ فَرْدٌ كَانَ مَعْبُودًا لِلْمَخَاطَبِ وَأَشْرَتْ إِلَيْهِ بِلَفْظِ (الِإِلَه) الْمُحَلَّى بِالْبَلَامِ الْعَهْدِ صَحَّتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ [١٧٠] وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْبُودًا بِالْحَقِّ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْفَرْدُ الْمَعْبُودَ مَعْبُودًا بِالْحَقِّ وَكَثْرَ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ

(١) يعني المعبود بحق. وفي (ط: دار القلم) ص ٨٢: اللات.

(الإله) المحلّي بلام العهد فيه لكونه أشهر أفراد ذلك الجنس بكونه فردًا له بحيث صار ما عدا ذلك الفرد كأنه ليس فردًا يصير لفظ (الإله) عَلَمًا له بغلبته عليه وإن كان في أصله أي مَعَ قطع النظر عن غلبته عليه يصحُّ إطلاقه على كلِّ فردٍ من أفراد المعبود»^(١).

وفي تفسير العلامة أبي السعود: «الإله في الأصل اسم جنس يقع على كلِّ معبود بحق أو باطل، أي مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان لا مع اعتبار أحدهما لا بعينه، ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم والصعق.

وأما (الله) بحذف الهمزة فَعَلَمٌ مختصٌّ بالمعبود بالحقِّ لم يُطلَق على غيره أصلاً، واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى العبادة حسبما نص عليه الجوهري على أنه اسم منها بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى المكتوب لا على أنه صفة منها، بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث يقال: إله واحد، ولا يقال: شيء إله كما يقال: كتاب مرقوم، ولا يقال: شيء كتاب... واعلم أن المراد بالمنكّر في كلمة التوحيد هو المعبود بالحقِّ»^(٢).

[١٧١] وفي لسان العرب: «(الإله) الله عزَّ وجلَّ وكلُّ ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند مُتَّخِذِهِ، والجمع آلهة، والآلهة: الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه.

وقال أبو الهيثم: فالله أصله إله، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا

(١) ٢٤ / ١. [المؤلف]

(٢) ٧ / ١. [المؤلف]

كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴿ [المؤمنون: ٩١]، قال: ولا يكون إلهًا حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقًا ورازقًا ومدبرًا وعليه مقتدرًا [سيأتي بيان مراده]، فمن لم يكن كذلك فليس بإله [سيأتي بيان مراده] وإن عبد ظلمًا، بل هو مخلوق ومتعبدٌ.

قال: وأصل إله وإلاه، فقلبت الواو همزة، كما قالوا: للوشاح إشاح وللوجاح - وهو الستر - إجاح، ومعنى (إله) أن الخلق يؤلهون إليه في حوائجهم...

وقد سمّت العرب الشمس لما عبدوها إلهة... قال ابن سيده: ... فكأنهم سمّوها إلهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها فإنهم كانوا يعظمونها ويعبدونها، وقد أوجدنا الله عزّ وجلّ ذلك في كتابه حين قال: ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

والإلهة والألوهة والألوهية العبادة، وقد قرئ: (ويذكر وإلاهتك) أي وعبادتك، وهذه الأخيرة [١٧٢] عند ثعلب كأنها هي المختارة، قال: لأن فرعون كان يُعبد ولا يعبد [فيه كلام سيأتي]... قال ابن برّي: يقوي ما ذهب إليه ابن عبّاس في قراءته: (ويذكر وإلاهتك) قول فرعون: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] وقوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، [سيأتي الجمع الصحيح بين الآيات] ويقال: إله بين الإلهة والألهانية، وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة وهي جمع إلهة [فيه نظر] قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَيَذَرِكْ وَعَالِهَتِكَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]، هي

أصنام عبدها قوم فرعون معه، [هذا تخرُّصٌ وستأتي حقيقة الأمر إن شاء الله تعالى].

والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود...

قال ابن بَرِّي: ... فإذا قيل: الإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت: الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى»^(١).

وفي القاموس^(٢): «أله إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة... ومنه لفظ الجلالة... وأصله إله كفعال بمعنى مألوه، وكلُّ ما اتُّخذ معبودًا إله عند متَّخِذِهِ بَيْنَ الإلهة...».

[١٧٣] وفي المصباح^(٣): «أله يألّه من باب تعب [سيأتي ما فيه] إلهة بمعنى عبد عبادة، وتألّه تعبّد، والإله المعبود، وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبده من دون الله تعالى، والجمع آلهة، فالإله فعّال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط».

وفي دستور العلماء^(٤): «والإله بمعنى المعبود المطلق حقًا أو باطلاً».

واستيفاء النقل مما لا مطمع فيه، فقد تعرّض له الفقهاء من جميع المذاهب وغيرهم من أهل الفنون في أوائل الشروح في الكلام على البسملة، والنحاة في الكلام على المعرّف بالعلمية والمعرّف بأل، وبياب

(١) لسان العرب ١٣/٤٦٧-٤٦٩.

(٢) ص ١٦٠٣.

(٣) ص ١٩.

(٤) ١٠/١.

النداء، وأهل المعاني في ذكر تعريف المسند إليه.

والمرجع الحقيقي هو التفسير واللغة وقد نقلنا عنهما ما يكفي، أو علم الكلام وقد مرّ النقل عنه.

وتلخيص كلامهم المتقدم مع زيادة: أنهم اتفقوا على أن لفظ (إله) مشتقٌّ، ثم اختلفوا فيما اشتقُّ منه، فالأكثر أنه من أله يألّه إلهةً - بمعنى عبد يعبد عبادةً -، والماضي بفتح اللام، وقول صاحب المصباح: (من باب تعب) سهوٌ.

وقيل: من أله كفرح، بمعنى: تحيّر أو غيره.

وقيل: من أله كمنعه إذا أجاره.

[١٧٤] وقيل: من وّله كفرح - بمعنى تحيّر أو غيره -، والأصل وِلاه

قلبت الواو همزة كإشاح وإجاج.

ويؤخذ من كلام بعضهم أن الخلاف مختصٌّ بالإله الذي هو أصل كلمة الجلالة، فأما إله المستعمل بلفظه فلا خلاف أنه من أله بمعنى عبد، ومن كلام آخرين أن الخلاف جارٍ في المستعمل بلفظه أيضًا.

وحجّة الأكثر: الاتفاق على أن لفظ إله بمعنى معبود أو معبود بحق أو مستحق للعبادة وهو مناسب لمادة أله بمعنى عبد لفظًا ومعنى، وكان المخالف يعتذر عن الاختلاف المعنوي بين معنى إله ومعنى متحيّر فيه مثلًا بأن الاسم قد يكون أخصّ مما يقتضيه اشتقاقه كعطاف خاص في اللغة بالثوب الذي يرتدى به مع أن اشتقاقه يقتضي أن يعمّ كل معطوف، وهذا حق، ولكن الأصل في المشتق بقاؤه على ما يقتضيه اشتقاقه، والمناسبة بين

المعبود والتحيُّر ضعيفة، ومادة أله بمعنى عبد مستعملة متصرفة فكيف يعدل عنها؟

ويختص قول من قال: وِلاه بأن فيه مخالفةً أخرى للأصل بلا حجة ولا حاجة، وبأن قلب واو نحو وشاح همزة جائز غير لازم، وأكثر العرب يقولون: وشاح ولم يُسمَع عنهم وِلاه، وبما ذكره البيضاوي وغيره [١٧٥] أن جمع إله آلهة ولو كان الأصل وِلاه لقليل: أولهة إذ التكسير يردُّ إلى الأصل.

وبعد، فلا يهمننا الخلاف في الاشتقاق بعد الاتفاق على المعنى الراهن، فإنه كما أن أهل اللغة يفسِّرون العطاف بالرداء فكذا المخالف في إله يفسره بالمعبود أو المعبود بحق أو المستحق للعبادة، ومدار فهم المعنى على هذا لا على الأصل الاشتقائي، والله أعلم.

فأما ما مرَّ في عبارة اللسان عن أبي الهيثم من قوله: «ولا يكون إلهًا حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعباده خالقًا...» فمراده أن معنى إله: معبودٌ بحق، ولا يكون معبودًا بحق حتى يكون خالقًا إلخ، بدليل قوله بعد ذلك: «وإن عبِدَ ظلمًا»، أي: فإن عابده وإن كان بزعمه أنه معبودٌ بحق قد زعم أنه إله، لكنه ليس في حكم العقل والدين بمعبودٍ بحق، فليس بإله في نفس الأمر. والله أعلم.

الاختلاف الثاني: في (إله)، أهو بمعنى: معبودٌ بحق، أم: مستحقٌ للعبادة، أم معبودٌ.

فأما العبارتان الأوليان فلا فرق بينهما، إلا أن قولنا معبود بحق يفهم منه اشتراط أن يكون معبودًا بالفعل، وليس هذا [١٧٦] بمراد اتفاقًا؛ للاتفاق على أن من اعتقد في شيء أنه مستحق للعبادة فقد اعتقد أنه إله وإن لم يعبده هو

ولا غيره. واللغة لا تأبى هذا، فإن فعلاً بمعنى مفعول قد يطلق على ما من شأنه أن يكون مفعولاً وإن لم يكن كذلك بالفعل كما يسمون البساط بساطاً وإن لم يكن قد بسط. ولو كان معنى إله معبوداً بحق أي معبوداً بالفعل لكان النفسي في كلمة التوحيد خاصاً بذلك، لا يتناول المستحق للعبادة ولم يُعبد بالفعل، وعليه فلا تكون الكلمة الشريفة توحيداً، وهذا باطل قطعاً.

فقد علم أن العبارتين الأوليين متفتحتان، وقولنا: «مستحق للعبادة» أجودهما؛ لسلامتها من الإيهام، فيبقى النظر بينها وبين الثالثة.

فأقول: في القرآن آيات كثيرة تدلُّ على أن معنى (إله) مستحق للعبادة لا معبود فقط، منها قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وقوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُوكَآءَ آلِهَةٍ مَّا وَرَدُوهَا﴾ [الأنبياء: ٩٩].

وفي القرآن آيات كثيرة تدل على عكس ذلك منها قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١].

[١٧٧] وقوله سبحانه في قصة الخليل عليه السلام: ﴿فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الصافات: ٩١].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَأَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً﴾ [الأنعام: ٧٤].

وقوله جل ذكره: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا﴾ [٨١] ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١-٨٢].

وقوله تبارك وتعالى في حكاية توبيخ موسى عليه السلام للسامري:
﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾
[الإسراء: ٣٩].

وقوله عز اسمه: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ [الشعراء:
٢١٣].

وأهل العلم مختلفون، فمنهم من يختار أنه بمعنى معبود فقط ويتأول
أدلة القول الآخر، ومنهم من يعكس.

والصواب - إن شاء الله تعالى - : إبقاء الآيات على ظواهرها، وأنه قد
يجيء بمعنى: ما من شأنه أن يُعبد، فيؤخذ من ذلك قيد الاستحقاق، فمعناه
حينئذ: مستحق للعبادة، وقد يجيء بمعنى معبود، أي بالفعل، ومعناه حينئذ:
معبود، بلا قيد.

[١٧٨] فحاصل ما تدلُّ عليه الآيات أن القول بوجود إله غير الله تعالى
إن كان بمعنى مستحق للعبادة فشكل وإن كان بمعنى معبود بالفعل غير
مستحق فلا. فأما اتخاذ إله غير الله تعالى فشكل مطلقاً، وهذا مما لا خلاف
فيه بين المسلمين، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإنهم مجمعون أن عبادة غير
الله تعالى شرك بل هذا من ضروريات الإسلام.

وكلمة الشهادة تتضمن الأمرين أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلما قدمنا
في أوائل الرسالة أن النطق بكلمة الشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام
ألاً يعبد إلا الله.

وإيضاح ذلك: أن لفظ (إله) في كلمة الشهادة بمعنى مستحق للعبادة، وإذا

شهد المرء أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عزَّ وجلَّ ثم اعتقد أو ادَّعى أو جوَّز أن غير الله تعالى مستحق للعبادة فقد نقض الشهادة، ثم قد علم من شهادته بذلك اعترافه بأنه إن عبد غير الله تعالى فقد عبد ما لا يستحق العبادة.

وقد علم المشركون أن دعوة المسلمين هي إلى ترك الشرك ومنه عبادة غير الله تعالى، وإلى توحيد الله تعالى بأن يعبدوه ولا يشرك به شيئاً، وأنهم يكتفون من المشرك بأن يشهد ألا إله إلا الله [١٧٩] وأن محمداً عبده ورسوله على سبيل البراءة من الشرك كله والتزام التوحيد كله، بل الإسلام كله.

أولا ترى أننا لا نطالب الكافر بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وترك الخمر وغير ذلك، فإذا أسلم طالبناه وقتلناه إن لم يُصَلِّ، وقتلناه إن لم يترك الخمر، وحددناه إن شرب الخمر.

وهل ذلك إلا لأن الكافر لم يلتزم أحكام الإسلام، فإذا تشهد على سبيل التزام الإسلام فقد التزم ورضي بجميع الأحكام. وفي لفظ الإسلام ما يومئ إلى ذلك أي أنه أسلم نفسه لكل ما يحكم به الدين، فإن قتلناه أو قاتلناه أو حددناه فبمقتضى رضاه.

ولهذا إذا حكمنا الكفار في قضية حكمنا بينهم بحكم^(١) ديننا ونفذناه عليهم لرضاهم بذلك حين حكمونا، وهذا^(١) يوضح لك أن النطق بالشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام^(١) جميع أحكام الإسلام، فإذا خالف بعد الشهادة شيئاً من^(١) الأحكام فقد أخلَّ بالشهادة، إلا أن الإخلال قد يكون نقضاً لأصل^(١) الشهادة كزعم أن غير الله تعالى مستحق للعبادة [١٨٠]

(١) هذه بدايات خمسة أسطر في المخطوط، وقد تأكلت الورقة فلم تظهر بعض حروف هذه الكلمات، والمثبت اجتهاد مني.

وكتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إهانته، وقد يكون نقضاً لما تقتضيه بمعونة القرائن القطعية كما تقدّم مع دلالة المنطوق عليه، كأن يعبد غير الله تعالى مع اعترافه أن ذلك الشيء لا يستحق العبادة؛ فإن منطوق الشهادة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى، وعلم منه أن عبادة غيره تعالى شرك، وقد يكون الإخلال تقصيراً دون ذلك كشرب الخمر.

فخلاصة ما تقدّم: أن لفظ (إله) قد يأتي بمعنى مستحق للعبادة، وقد يأتي بمعنى (معبود)، وأن كلمة الشهادة تتضمن التوحيد في الأمرين، وأن الإخلال بأحدهما شرك.

ولكن الاشتباه الذي نشكوه لا يزول إلا بمعرفة معنى العبادة، فنقول^(١): «أصل العبادة في اللغة التذليل^(٢)... والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني، يقال: تعبد فلانٌ لفلانٍ إذا تذلل له، وكلُّ خضوع ليس فوقه خضوعٌ فهو عبادةٌ طاعةٌ كان للمعبود أو غير طاعةٍ، وكلُّ طاعةٍ لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادةٌ، والعبادة نوعٌ من الخضوع لا يستحقّه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة... والعبادة لا تستحقُّ إلا بالنعمة؛ لأن العبادة تنفرد بأعلى أجناس النعم، لأن أقلّ القليل من العبادة يكبرُّ عن أن يستحقّه إلا مَنْ كان له أعلى جنسٍ من النعمة [؟]^(٣) إلا الله سبحانه، فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله».

(١) المخصّص. [المؤلف]. لابن سيده، المجلد الرابع (١٣/٩٦).

(٢) كذا في الأصل، والوجه التذلل. ونقل في موضع آخر عن أبي عليّ: «وأصل التعبيد: التذليل». انظر المجلد الأول ٣/١٤٣.

(٣) كذا في الأصل، إشارة إلى الخلل في العبارة؛ لأن الاستثناء هنا لا مناسبة له، إلا أن يكون بدلاً من الاستثناء الأوّل.

/ فصل في تفسير أهل العلم للعبادة (١)

أما المتكلمون وأهل العقائد المسمّى بعلم التوحيد فلم أقف لهم على كلام بيّن في تفسير العبادة، وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فنّهم، بل صرّح به السعد في شرح المقاصد - كما تقدم -، وكذلك الفقهاء مع حكمهم بالردّة على من عظم غير الله تعالى أو تذللّ له على سبيل العبادة. وهذا عجيب؛ يبنون الأحكام على العبادة ويهملون تفسيرها!، ولو قال قائل: إن أكثر الفقهاء بعد القرون الأولى لم يكونوا يعرفون معنى العبادة على وجه التحديد لما وجدنا حجة ظاهرة تردّد قوله.

وأما المفسّرون؛ فقال ابن جرير: «تأويل: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ لك اللهم نخشع ونذلّ ونستكين إقرارًا لك يا ربّنا بالربوبية لا لغيرك» (٢).

وفي الكشّاف: [والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذللّ، ومنه: ثوب ذو عبديّة، إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى؛ لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقًا بأقصى غاية الخضوع] (٣).

وأما أهل اللغة؛ ففي لسان العرب (٤):

«قال الأزهري: ... ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله، ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين.

(١) هذا الفصل ثلاث صفحات غير مرقمة من نسخة (ب).

(٢) تفسير الطبري ١/ ١٥٩.

(٣) الكشّاف ١/ ١٠، وقد بيّض المؤلف لكلام الزمخشري فأضفته.

(٤) ٢٧١/٣ - ٢٧٤.

قال: وأما عبدٌ خَدَمَ مولاه فلا يقال: عبده.

قال الليث: ويقال للمشركين: عبدة الطاغوت، ويقال للمسلمين: عباد الله يعبدون الله، والعابد الموحّد...

وعبد الله يعبده عبادة ومعبدًا ومعبدة: تأله له؛ / والتعبد التنسك، والعبادة الطاعة، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]... وقال الزجاج.... قال: تأويل (عبد الطاغوت) أي: أطاعه، يعني الشيطان فيما سَوَّلَ له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان.

وقال في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، أي نطيع الطاعة التي يُخْضَعُ معها. وقيل: إياك نوحّد، قال: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق مُعَبَّدٌ إذا كان مُذَلَّلًا بكثرة الوطاء...

وقال ابن الأنباري: فلان عابد، هو الخاضع لربّه المستسلم المنقاد لأمره. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] أي: أطيعوا ربكم.

وفي القاموس^(١): «والعبادة: الطاعة». قال في شرحه تاج العروس^(٢): أما عبَدَ الله فمصدره عبادة وعبودة وعبودية، أي: أطاعه... قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع^(٣).

(١) ص ٣٧٨.

(٢) ٣٣٠ / ٨.

(٣) تقدم قريبًا نقل هذه العبارة عن الزجاج، ولم أجدها في كتاب النهاية لابن الأثير.

وفي المصباح^(١): «عبدت الله أعبدته عبادة وهي الانقياد والخضوع، والفاعل: عابد... ثم استعمل فيمن اتخذ إلهًا غير الله، وتقرَّب إليه، ف قيل: عابد الوثن والشمس، وغير ذلك».

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، ولا يستحقها إلا مَنْ له غاية الإفضال، وهو الله تعالى، ولهذا قال: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا آيَاتَهُ﴾ [يوسف: ٤٠]»^(٢).

وتحرير هذه النقول أن لهم في تفسير العبادة عبارات:

١- الطاعة.

٢- الطاعة التي يُخضع معها.

٣- غاية التذلل، أو أقصى درجات الخضوع.

٤- التأله أو الطاعة مع اعتقاد أن المُطاع إله.

فأقول: أما العبارة الأولى فقصورها واضح، وقد مرَّ^(٣) عن الأزهري قوله: «وأما عبدٌ خَدَم مولاة فلا يقال: عبده».

وقد جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى النهي عن عبادة غير الله تعالى، وأن ذلك شرك، وهذا من ضروريات الدين. وجاء في الكتاب والسنة الأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر والوالدين، وهو / من ضروريات الدين أيضًا.

(١) ص ٣٨٩.

(٢) انظر: المفردات ص ٥٤٢.

(٣) ص ٤٠٢.

فإن قيل: فلعل للعبادة استعمالين: أحدهما بمعنى الطاعة مطلقاً.

قلت: لم ترد العبادة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لغير الله تعالى إلا منهيّاً عنها، ومطلق الطاعة منها المأمور به والمستحبُّ والجائز، وقد مرَّ عن الأزهري قوله: فأما عبد خدم مولاه فلا يقال: عبده.

والحاصل أن قصور تلك العبارة أمر يقيني.

وأما العبارة الثانية؛ فالخضوع إن كان هو التذلل كما هو المعروف فهو غير منهيٍّ عنه مطلقاً، فقد قال تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال سبحانه: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. وإن كان غيره فما هو؟

وأيضاً فلا يرتاب أحد أن العبد يطيع مولاه خاضعاً له. وقد مرَّ (١) عن الأزهري أن طاعة العبد لمولاه لا تسمى عبادة.

وزاد بعض الأئمة في هذه العبارة قيد المحبة (٢)، ولم يصنع شيئاً؛ فإن العبد قد يطيع مولاه ويخضع له مع محبته إياه، وليس هذا بعبادة، والولد مأمور بطاعة والديه والخضوع لهما ومحبتهما، إلى غير ذلك.

وأما العبارة الثالثة – وهي المشهورة بين العلماء – فمجملة؛ للجهل بالحدِّ الفاصل بين ما يُعدُّ من الغاية وما لا يُعدُّ منها.

وأيضاً، فإن أريد بالتذلل والخضوع ما يظهر للنظر فالأمور المعلوم بأنها

(١) ص ٤٠٢.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى ١٥/١٦٢، ١٦/٢٠٢، وإغاثة اللهفان ٢/٨٥٢.

عبادة تختلف في درجات التذلل والخضوع، كاستلام ركن الكعبة بمحجن، ولمسه باليد، وتقيله، ووضع الجبهة عليه، وكالقيام في الصلاة والركوع والسجود، وهذه كلها عبادات، فهي بمقتضى العبارة الثالثة من غاية التذلل وأقصى درجات الخضوع.

وإذا فالغاية وأقصى الدرجات لها في نفسها درجات؛ فالأمور التي لم يُنصَّ على أنها عبادات كيف نعلم أنها من الغاية، أو من أقصى الدرجات ما دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغاية؟ ومثل ذلك مِرْقاة لها خمسون درجة مثلاً، فقال رجل لمملوكه: اضعدْ هذه المِرْقاة ولا تبْلُغ أقصى الدرجات، وأراد بالأقصى عدّة درجات من أعلى، فمن أين يعلم المملوك عدّة الدرجات التي جعلها السيّد غاية؟

وأوضح من ذلك أن كثيراً من الأفعال قد يكون تارة عبادة قطعاً، ثم يكون مثله ليس قطعاً بعبادة، كالسجود لله تعالى وسجود المشرك للصنم مع سجود الملائكة لأدم وآل يعقوب ليوسف عليهم السلام.

وأما العبارة الرابعة، ففهمها متوقف على فهم معنى كلمة (إله). وقد تقدّم أن معنى (إله) معبود، وأن معرفة معنى (معبود) تتوقّف على معرفة معنى العبادة، وهذا دور وتفسير مجهول بمجهول. سألنا ما معنى إله؟ قالوا: معبود، قلنا: نحن لا نعرف معنى (معبود) فما معناه؟ قالوا: (إله). وهذا كما تراه.

وإنما^(١) التفسير الصحيح أن يُفسّر المجهول بمعلوم، فنستعين الله عزّ وجلّ في تحقيق ذلك ونقول:

(١) من هنا تكملة مأخوذة من المسوّد (س) من ص ٣٣/أ، وسأبت ترقيم صفحاتها الخاصّ بها مسبقاً بحرف س.

في تحقيق معنى كلمة (إله) ومعنى (العبادة) وما يلحق ذلك

لا مفرع للباحث عن حقيقة هاتين الكلمتين إلا إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ، وهو القول الفصل والحكم العدل، وقد تكررت فيه هاتان الكلمتان كثيرًا، وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة معنهما إن شاء الله تعالى.

فأقول: أما إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالى، و(العبادة) على طاعته وكل ما يتقرب به إليه، فأمر لا يحتاج إلى بيان.

وأما غير الله فقد حكى الله عزَّ وجلَّ عن المشركين اتخاذهم بعض المخلوقات آلهة. فمن ذلك:

(١) الأصنام. حكاه الله تعالى عن قوم نوح، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣]، وفي هذا احتمال؛ لأن المنقول عن ابن عباس وغيره كما في البخاري وغيره: أن هذه أسماء رجال صالحين ماتوا، فمُثلت تماثيلهم، وسميت بأسمائهم وعُبدت، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام القصة.

والظاهر أن التماثيل إنما عُبدت تعظيمًا للمُمثلين ليقربوا إلى الله زلفى، كشأن قريش في حق الملائكة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وبيّنه أن قوم نوح عليه السلام كانوا يعرفون الله عزَّ وجلَّ، فقد قالوا لنوح عليه السلام: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون: ٢٤] ونحو ذلك.

فإذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ: ﴿لَا تَذَرْنَهُ، إِيَّاهُ كَذِبًا﴾ الأَصْنَامَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدُوا أَوْلِيَّكَ الصَّالِحِينَ، وَسَيَاتِي أَنْ قَرِيبًا اتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ آلِهَةً، وَهُمْ إِنَّمَا صَنَعُوا فِي حَقِّهِمْ مَا صَنَعَهُ قَوْمُ نُوحٍ فِي حَقِّ أَوْلِيَّكَ الصَّالِحِينَ، كَمَا سَيَاتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ﴿وَلَا تَذَرْنَهُ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾، يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدُوا الْأَصْنَامَ أَوْ أَوْلِيَّكَ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ مُثِّلْتَ عَلَى صُورِهِمْ وَسَمَّيْتَ بِأَسْمَائِهِمْ.

وَلَعَلَّ جَعَلَ (آلِهَةً) لِأَحَدِ الشَّيْثِينَ، أَعْنِي: الْأَصْنَامَ، وَالْأَشْخَاصَ، وَ(وَدًّا) وَغَيْرَهُ لِلْآخِرِ = أَوْلَى؛ لِمَا يَحْتَمِلُهُ ظَاهِرُ الْعَطْفِ مِنَ الْمَغَايِرَةِ، أَوْ يَرِيدُونَ بِالْآلِهَةِ مَا يَعْمُّ الْجَمِيعَ، وَ(وَدًّا) وَمَا مَعَهُ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنْقُونَ﴾ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿ [المؤمنون: ٢٣-٢٤].

فَقَوْلُهُ: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرِ أَرَادَ الْأَصْنَامَ أَمْ الْأَشْخَاصَ الَّتِي صُوِّرَتْ عَلَى صُورِهِمْ وَسُمِّيَتْ بِأَسْمَائِهِمْ وَعُبِدَتْ تَعْظِيمًا [لَهُمْ]، أَمْ مَا يَعْمُّ الْإِثْنِينَ؟

وحكى الله تعالى (١) عن قوم إبراهيم في عدة آيات، منها قول إبراهيم في محاوره أبيه: ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً﴾ [الأنعام: ٧٤].

[س ٣٤/ب] وفي شأن بني إسرائيل والقوم الذين أتوا عليهم قال تعالى: ﴿وَجَنُوزًا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

(٢) العجل. ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [طه: ٨٧-٨٩].

(٣) الهوى. [قال تعالى]: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣]، وقال سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجنانية: ٢٣].

(٤) الشياطين. يظهر ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْوِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿١٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٧-١٠٠]، فقله: ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عامٌّ في جميع الكفار، والسياق يؤيده، وهذا يدفع تأويل الموصول في قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ بما

(١) أي تأليه الأصنام.

عنده بعض الكفار دون بعض حيث أمكن تأويله بما يطابق العموم.
ودخول النار يمنع إرادة ما يعمُّ عيسى وعزيرًا والملائكة ونحوهم.

والإشارة بـ ﴿هَكَوْلَاءَ﴾ دون هذه، وقوله: ﴿وَرَدُّوْهَا﴾ دون (وردتها)،
وقوله: ﴿خَلِدُونَ﴾، و﴿لَهُمْ﴾ و﴿وَهُمْ﴾ و﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ يمنع من
تفسيرها بالأشخاص الخياليّة؛ لأن الأشخاص الخياليّة معدومة، وهؤلاء
موجودون. ويُبْعَدُ إرادة الأصنام؛ لأنها لا تعقل، واحتمال تنزيلها منزلة
العقلاء أو التغليب خلاف الأصل.

وعموم قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ يُبْعَدُ إرادة الأصنام أيضًا؛ لأن الزفير من
عوارض الحياة، وليست كذلك. واحتمال أن يخلق الله عزَّ وجلَّ لها حياة
خلاف الأصل، ويمنعه أنه لو خُلِقَ لها حياة لصارت حينئذٍ معذبة حقيقة أي
تجد ألم العذاب، ولذلك يكون منها الزفير، وهذا لا يجوز؛ لأن الأصنام لا
ذنب لها، فلماذا تُعَذَّبُ؟

ومثله عموم قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾، إذ لا يُنْفَى الشيء
إلا عما يُتَوَهَّمُ ثبوته له، وليس في المقام ما يدلُّ أن هناك توهم سماع التماثيل
في النار.

فما بقي إلا تأويله بالمتبوعين من الإنس، كالأخبار والرهبان وغيرهم،
أو بالشياطين، وسيأتي في العبادة أن الكفار جميعًا عابدون للشياطين،
ونصوص القرآن كثيرة في ذلك، فاحتمالهم أقرب.

ويؤيده أن الخطاب للذين كفروا عمومًا، وهو يشمل المتبوعين، فيكون

الظاهر أن المعطوف عليهم وهو قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ غيرهم، والمتبوعون من الإنس ليسوا كذلك، والشياطين وإن كانوا داخلين في الذين كفروا إلا أنه يمكن أن يُخَصَّ **﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾** في الآية بالإنس، وهو وإن كان أيضًا خلاف الظاهر إلا أنه أقرب من تخصيصه بالتابعين من الإنس.

[س ٣٥/ب] ويشهد له ما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس أن قوله تعالى: **﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾** الآية، لما نزلت قال ابن الزبير: أليس اليهود عبدوا عزيزًا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مُلِيح عبدوا الملائكة؟ فأجابه بقوله: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك (١).
وأصل القصة مرويًا من طرق (٢).

فأما ما شاع من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بقوله: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك؛ لأنني قلت: (وما تعبدون) و(ما) لما لم يعقل، ولم أقل: (ومن تعبدون)؛ ففي تفسير الآلوسي (٣) أن ابن حجر تعقبه في تخريج

(١) أسباب النزول للواحدي ص ٣٠٥-٣٠٦، من طريق أبي يحيى عن ابن عباس. وانظر: الدر المنثور ٥/٦٧٩-٦٨٠.

(٢) أخرجها الطبري ١٦/٤١٨، من طريق سعيد بن جبير، والطبراني ١٢/١٥٣-١٥٤، ح ١٢٧٣٩-١٢٧٤٠، من طريق أبي رزين وأبي يحيى. والحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء، ٢/٣٨٤-٣٨٥، من طريق عكرمة. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في المراد بقول الله عز وجل: **﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾** الآية، ٣/١٥.

(٣) روح المعاني ١٧/٩٤.

أحاديث الكشاف^(١) بأنه اشتهر على السنة كثير من علماء العجم في كتبهم، وهو لا أصل له، ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسندًا ولا غير مسند، والوضع عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من المحدثين، انتهى.

أما قولهم: إن (ما) لما لا يعقل، فقد ردّه الجمهور.

نعم، قيل: إن الغالب ذلك، ولكن قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُؤُلَاءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُّوْهَا﴾ يوضح أنها استعملت هنا في العقلاء، [س٣٦/أ] وقد قيل: إن السر في ذلك تحقير الشياطين، أي: وأما ترك ذلك في قوله: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُؤُلَاءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُّوْهَا﴾ فجاء على الأصل، فلا يدفع تلك النكتة، واستشهد لمراعاة تلك النكتة بما في الحديث: «التي أمرتهم» ولم يقل: الذين أمروهم.

نعم، قال الألوسي عند قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُؤُلَاءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُّوْهَا﴾ ما لفظه: «وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا الشياطين؛ لأن المراد به إثبات نقيض ما يدعونه، وهم يدعون إلهية الأصنام لا إلهيتها (الشياطين) حتى يحتج بورودها النار على عدمها. نعم، الشياطين التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق الدلالة، فلا تغفل». اهـ^(٢).

والجواب: أنهم وإن لم يدعوا كون الشياطين آلهة فقد اتخذوها آلهة؛

(١) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١١١-١١٢، والجملتان الأخيرتان لم أجدهما في هذا المختصر المطبوع في آخر الكشاف، ولا المطبوع مع تخريج أحاديث وآثار الكشاف للزليعي (٢/٣٧١).

(٢) روح المعاني ٩٦/١٧.

لعبادتهم لها، كما شهد به القرآن في مواضع كثيرة، ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ومثله إلزامهم كونهم عبدوا الشياطين وإن كانوا لا يعترفون بذلك بل لا يقصدونه.

[س ٣٦ / ب] وبما قررناه علم سقوط اعتراض ابن الزبيري بدون احتياج إلى تخصيص ولا تأويل، والله الحمد.

ويشهد لما تقدم قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [٢٢] من دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفُوهُمْ إِتْمِهِمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ قَاتِلِينَ الَّذِينَ قَاتَلْنَا وَإِنَّا لَمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ [س ٣٧ / أ] قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰبِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ [الصافات: ٢٢-٣٣].

فسر بعض أهل العلم الموصول في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ بالشياطين، وهو الذي يُعَيِّنُهُ السياق.

نعم، قيل: إنه غير مناسب إذا حُمِلَ قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ على قرنائهم من الشياطين، كما روي عن الضحاك.

والجواب: أن أكثر المفسرين على أن المراد بـ(أزواجهم) نظراؤهم في السيرة.

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم

وصححه وغيرهم من طريق النعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (أزواجهم) أمثالهم الذين هم مثلهم يُخَشَّرُ أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر^(١).

وجاء نحوه عن ابن عباس وتلامذته سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة^(٢).

نعم، يرد عليه أن النظراء داخلون في عموم الذين ظلموا فكيف يعطفون عليهم بلا مزية؟

واختيار كون الواو للمعية لا يُفيد، وقد يجاب باختيار عدم الدخول، ويكون المراد بـ(الذين ظلموا) المشركين، وبـ(أزواجهم) نظراؤهم من سائر الكفار، أو (الذين ظلموا) الكفار مطلقاً، و(أزواجهم) نظراؤهم من فسّاق المسلمين، وظاهر كلام عمر يساعده، أو (الذين ظلموا) كفار الإنس، و(أزواجهم) نظراؤهم من كفار الجنّ.

وقيل: إن المراد بالأزواج الأعوان، ويستدل له بالحديث: «الظلمة وأعوانهم في النار»^(٣).

(١) أخرجه عبد الرزاق ١٤٨/٢ (من قول النعمان بن بشير)، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ١٥/١٤٧، ح ٣٦٩٣، قال ابن حجر: «إسناده صحيح». والطبري ١٩/٥١٩. والحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة الصافات، ٢/٤٣٠، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: الدر المنثور ٧/٨٣.

(٢) انظر: تفسير الطبري ١٩/٥١٩ - ٥٢١، الدر المنثور ٧/٨٤.

(٣) أخرجه الديلمي ٢/٤٧٠، من حديث حذيفة، وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر: السلسلة الضعيفة ٨/٣٠٥، ح ٣٨٤٥.

والصواب إن شاء الله تعالى أن المراد بـ(أزواجهم) أخلاؤهم، أعم من أن يكونوا من الإنس أو الجن، فقد قال تعالى في آية أخرى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (١٧) يَتَعَبَّدُونَ لَكَ لَوْ كُنَّا فِئْتًا وَكُنَّا لَمَكِيدِينَ ﴿١١﴾ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿١٠﴾ [الزخرف: ٦٧ - ٧٠]، والمراد بالأزواج هنا الأخلاء، فكذا هناك، وبه تتفق غالب الأقوال في الآية، والله أعلم.

وقد روي عن ابن عباس أن المراد بـ(أزواجهم) نساؤهم^(١)، والمراد الكافرات، أي أنه من العام المخصوص أو المراد به الخصوص. والله أعلم. وعلى فرض أن المراد القرناء فقط فيقال [س/٣٧/ب]: الشياطين المعبودون أعم من القرناء، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ آتِنَا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (١٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣﴾ فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿١٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿١٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّي الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ [الشعراء: ٩٢ - ٩٨].

ولعله إنما لم يكثر هذا الاستعمال لأن غالب الكفار لا يسمون الشياطين آلهة، بل ولا يعترفون بأنهم يعبدونها، وإنما ألزمهم الله تعالى ذلك لأنهم أطاعوها الطاعة المخصوصة التي تسمى عبادة كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

(٥) الأحبار والرهبان. قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَتَّخِذُوا أَنْبَاءَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

(١) انظر: روح المعاني ٢٣/٨٠. قال: ورجحه الرماني.

لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
[التوبة: ٣١].

[س٣٨/١] فقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بيان لبطلان اتخاذهم المتقدم. واتخاذهم المتقدم متناول للأحبار والرهبان والمسيح عليه السلام، فظهر منه أنهم اتخذوهم أيضًا آلهة، وإلا لما كان إبطالاً لاتخاذهم، وظهر منه أنهم لم يقتصروا على اتخاذ المسيح وحده إلهًا، وإلا لما كان إبطالاً لاتخاذهم بطرفيه، والله أعلم.

(٦) المسيح وأمه عليهما السلام. في الآية المازة قريباً ذكر المسيح عليه السلام.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦].

وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ... مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِالطَّعَامِ﴾ [المائدة: ٧٣-٧٥]، والمراد ثالث ثلاثة آلهة بدليل قوله في الرد عليهم: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾، والمراد بالثلاثة: الله عز وجل، وعيسى، وأمه، بدليل قوله: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ... وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾.

(٧) فرعون. حكى الله تعالى عنه قوله: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨].

٨) أشخاص يُتوهم وجودها ولا وجود لها. ولعل من هذا ما في سورة الأعراف: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ آدَمَ قَالُوا لَوْلَا آدَمُ لَكُنَّا آلَهُ بَلْ أَذَىٰ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۗ قَالَ أَتَقْتَلُونَ ۗ أَلَمَّا أَتَىٰ الْبَيْتَ قَالَ لَمَّا مَنَعْتُمُونِي ۖ مَا كَانَ لِيَ بِالْبَيْتِ الَّذِي أَنزَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن مَّكَانٍ ۗ أَعْيَبْتُمُونِي وَأَتَىٰ بِكُمْ مِنَ الْأَشْجَارِ أَصْنَافًا لَّا تَأْكُلُوهَا إِذْ سَمِعْتُمُونِي يَقُولُ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا كَالذَّكَرَيْنِ الْغَوَّيَيْنِ ۗ سَوَّاهُ قَدْحًا ۗ فَمَدَّ إِلَيْهُمَا ذَيْئَ الْحَيَّةِ فَغَضِبَ عَلَيْهِمَا فَأَنْزَلَهُمَا مِنَ السَّمَاءِ لَمَّا كَانَا فِيهَا مُتَبَدِّلِينَ ۗ أَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ ... ﴿٦٥﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَظْبٌ مِّمَّا تَكْفُرُونَ ﴿٧١﴾ فَتِ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ [الأعراف: ٦٥ - ٧١].

فإنكارهم عليه قوله: ﴿مَالِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾ ظاهر في أنهم كانوا يطلقون على معبوداتهم من دون الله تعالى: آلهة، وقوله: ﴿فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ ظاهر في أنها لا وجود لها، وإنما يوجد منها في الخارج الأسماء.

[س٣٨/ب] وذلك كما لو سئل رجل عن العنقاء فيقول: لا يوجد منها إلا اسمها، أي: إنه اسم بلا مسمى، لأن العنقاء اسم لطائر وهمي، أي يتوهمه الناس موجودًا ولا وجود له.

ومن هذا - والله أعلم - ما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَنبَنَّهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٩٢].

عدّد الله تعالى عليهم الصفات التي هي من موجبات الألوهية ولو ازمها،
 وقرّره أنها خاصّة به، ثم قال تعالى: ﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ وَلِيِّهِ ﴾، فلو لم يكن
 المغزى مما تقدّم نفي ألوهية تلك الأشخاص التي يزعم المشركون أنها
 بنات الله لما ظهرت للكلام مناسبة، والله أعلم.

وأكثر آلهة أمم الشرك من هذا القبيل، وسيأتي إيضاح هذا في الكلام
 على العبادة إن شاء الله تعالى.

٩) الملائكة.

قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِقُوا
 فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ (٣٩) أفأصفناكم ربكم بالبنين وأخذ من الملائكة إنثاء إنكروا
 لنقولون قولاً عظيماً (٤٠) ... قل لو كان معدهاء الهة كما يقولون إذا لا نبغوا إلى ذي العرش سبيلاً
 (٤٢) سبحنّه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً (٤٣) تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن
 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون تسبيحهم إنّه كان حليماً غفوراً (٤٤) ...
 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً (٤٦) ... قل ادعوا الذين
 زعمتم من دونه فلا يملكون كشف أضر عنكم ولا تحويلاً (٥٦) أولئك الذين
 يدعون يبنغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
 إن عذاب ربك كان محذوراً ﴿ [الإسراء: ٣٩-٥٧].

وختم هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَرِهَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

[س ٣٩/ب] فقولته تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ مورده الإطلاق

ولكن تعقيبه بقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَقَكُمْ﴾ يدل أنه لوحظ في ذلك الإطلاق حال أهل مكة في عبادتهم الملائكة، وكان قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ﴾ وقع على سبيل التعريض بهم من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة»^(١)، فكان الخطاب في المعنى لهم، فكانه قال: ولا تجعلوا يا أهل مكة مع الله إلهها آخر، وأنتم تجعلون الملائكة، ولم تكتفوا بذلك حتى جعلتموهم إناثاً، ولم تكتفوا بذلك حتى قلمت بنات الله - تعالى الله عن قولهم - ﴿أَفَأَصْفَقَكُمْ﴾ الخ، وبهذا يتم الارتباط.

إلى أن قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْنَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾، وهذا يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون المراد: لو كان معه آلهة متصفون بالصفة التي يقول المشركون من كونهم ينتسبون إلى الله تعالى بالبنوة، [س ٤٠/أ] ﴿إِذَا لَأَبْنَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾؛ لأنهم يكونون مثله سبحانه؛ لأن الولد يشبه أباه سواء كان ذكراً أو أنثى، فإذا كانوا مثله كانوا أكفاه في القدرة فتسمو نفوسهم إلى منازعته الأمر؛ لأن كلاً منهم له إرادة مستقلة، والإرادات تختلف.

ولا يرد على هذا الوجه أن جعل ﴿كَمَا يَقُولُونَ﴾ قيداً يوهم أنه لو كان هناك آلهة لكن ليسوا كما يقولون لما ابتغوا؛ فيعارض قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

(١) مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره، وأول من قاله سهل بن مالك الفزاري. مجمع الأمثال ٤٩/١.

لأننا نقول: غاية ما ذكر أن يكون مفهومًا، والمفهوم لا يُعتدُّ به إذا قام الدليل على عدم إرادته، وزَعَمُ المشركين أن الأثنى ليست كذلك فعلاً باطلٌ.

أو يقال: لعلَّه أريد بقوله ﴿ءِالِهَةٌ﴾ مطلقٌ معبودين، لا معبودون بحق، فكأنه قال: لو كان معه معبودون بالصفة التي يقول المشركون.

وعليه فيكون المفهوم: أنه لو كان معه معبودون لكن بغير تلك الصفة لما لَزِمَ أن يبتغوا إلى ذي العرش سبيلًا. وهذا صحيح؛ فإن [س ٤٠/ب] الشياطين قد عُبِدت والأصنامَ وبعض بني آدم بل والملائكة أيضًا، وكلُّهم ليسوا بالصفة التي زعمها المشركون، ولم يلزم من وجودهم أن يبتغوا إلى ذي العرش سبيلًا؛ لأنهم كلهم عبيده مقهورون لإرادته.

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: لو كان معه آلهة كما يقولون ذلك أي كما يزعمون.

[س ٤١/أ] وقوله تعالى: ﴿تَسْبِخُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ يريد - والله أعلم - وأولئك الذين تجعلونهم آلهة يسبحونه، فهم عبيده لا بناته ولا شركاؤه.

ثم قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾ واضح في أنه أراد الملائكة.

وأما قول: إنهم طائفة من الجن على ما مرّ فضعيف جدًا؛ لأن الكلام على العموم، وليس كلُّ الشياطين أسلموا، وأباه أكثر المفسرين، وإن صحَّ عن بعض الصحابة^(١)، وكفى بالسياق دليلًا على بطلانه، وما رُوي عن

(١) منهم ابن مسعود. أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة الإسراء، باب ﴿قُلْ ادْعُوا =

الصحابيّ يحتمل التأويل.

واعلم أن المشركين كانوا يقولون ما معناه: بنات الله التي^(١) يقال لهن: «ملائكة» ألّهتنا يشفعن لنا، كما سيبيّن لك من تدبّر هذه الآيات، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في الكلام على العبادة.

وتلك مقالة متضمّنة خمسة أشياء:

الأول: اتخاذ إله من دون الله.

الثاني: نسبة الولد إلى الله.

الثالث: جعل ذلك الولد أنثى.

الرابع: زعم أن الملائكة إناث.

الخامس: دعوى أن لهم شفعاء يشفعون لهم.

ولهذا قلّمنا ينعي الله تعالى عليهم شيئاً من هذه الأمور إلا أردفه بالباقي. فتحقّق هذا المعنى تتضح لك الآيات على وجه يتفق مع بلاغة القرآن إن شاء الله تعالى.

[س٤١/ب] وقال تعالى في سورة مريم: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ﴾ ... يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۗ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا ۗ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مِنَ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ... إن

= الَّذِينَ زَعَمُوا ۗ الآية، ٦/٨٥-٨٦، ح٤٧١٣-٤٧١٥، وانظر تفسير الطبري

٦٢٧/١٤ وما بعدها.

(١) كذا في الأصل.

كُلِّمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ [مریم: ۸۱-۹۳].

فقوله تعالى: ﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ يدلُّ أنه لم يرد الشياطين؛ لأن المشركين لم يقصدوا تأليه الشياطين حتى يقال: أمَلُوا فيهم أن يكونوا لهم عزًّا، وإنما أمَلُوا العزَّ من الملائكة، وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، و﴿هَتُولَاءِ شُفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، [س/٤٢/أ] ويوضح هذا ما جاء في هذا السياق من قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٨٢) ظاهر في أنه لم يرد الأصنام، وإنما حكى الله تعالى هذا عن الملائكة في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ... فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُ ﴿ [الفرقان: ١٧-١٩].

فكفروهم بعبادتهم هو تبرؤهم منها، أي: إنهم لم يأمرُوا بها ولم يرضوها وكانوا غافلين عنها، كما سيأتي في فصل العبادة إن شاء الله.

وكونهم ﴿عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ هو شهادتهم عليهم بأنهم كانوا يعبدون الجن وغير ذلك كما يأتي إن شاء الله.

[س/٤٣/أ] وقال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاءَ تَتَّخِذُهُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ
 ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يَسْأَلُ
 عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ
 مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
 قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ [س/٤٣/ب] أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا
 اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
 بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن
 أَرَادَ تَرْضَى وَهُمْ مِّنْ حَشِيئَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ
 نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ ... أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا
 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿١٦-٤٣﴾.

وتفسير هذه الآيات ظاهر لمن تدبره وراعى قوانين البلاغة، [س/٤٤/أ] ولكن ننبه على أمرين:

الأول: قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾، عن ابن عباس وغيره تفسيره بالولد، وعن آخرين تفسيره بالمرأة، وفسره آخرون باللعب^(١)، ورُجِّح الأول لموافقته ما بعده، ورُجِّح الثالث لموافقته ما قبله. والصواب - والله أعلم - أنه لوحظ فيه ما يعمُّ الأمرين ليناسب ما قبله وما بعده.

الأمر الثاني: قوله ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾، اختلف في متعلقه، قيل: إنه متعلق

(١) انظر: تفسير الطبري ٢٣٨/١٦ وما بعدها، تفسير البغوي ٣١٣/٥، زاد المسير

بـ ﴿اتَّخَذُوا﴾، وقيل: بمحذوف صفة لآلهة. وعلى هذين فالمراد الأصنام. والأشبه بالسياق أنه متعلق - والله أعلم - بـ ﴿يُنشِرُونَ﴾. والمعنى: أم اتخذوا آلهة هم ينشرون من الأرض. وعليه يكون المراد - والله أعلم - الملائكة، وهو الموافق للسياق.

[س ٤٥/١] وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ

الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ ... وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ
﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ
وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ
فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾
[١-٣، ١٧-١٩].

فقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ يشعر بأن المراد

بقوله بعد ذلك: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ إله، الملائكة؛ لأنه اجتمع فيهم ادعاء الولدية والشرك، وبذلك حسن التمهيد، ويؤيد ذلك قوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ﴾ فجاء بضمير العقلاء، ثم جاء في السياق قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ إله، وهو ظاهر جدًا أن المراد بـ (مَا يَعْبُدُونَ) الملائكة، وقد تقدم نظير ذلك. والله [أعلم].

[س ٤٥/ب] وقال جل ثناؤه: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إلهَةً لَعَلَّهُمْ

يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾ [يس: ٧٤-٧٥].

وهذا كما مرَّ في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إلهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ

عِزًّا ﴿٨١﴾... وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ [مريم: ٨١-٨٢].

ومعنى ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ﴾ - والله أعلم -: والملائكة جند محضرون

للمشركين، أي لعذابهم وتنفيذ أمر الله فيهم.

وقال تعالى في سورة الزخرف: [س ٤٦/أ] ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ مُبِينٍ ﴿١٥﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ

هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ

شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَنبِئْتَهُمْ

كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ ﴿إلى أن قال: ﴿وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إلهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [س ٤٦/ب] إلى أن قال:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا إلهتُنَا حَيْرٌ

أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

ثم بيَّن الله تعالى حال عيسى وبراءته مما تقوّلوا عليه، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ

هُورِي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ
﴿٦٧﴾ [٤٧/١] إِلَى أَنْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ إِلَى
أَنْ قَالَ: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنْفِ يُؤْفَكُونَ ﴿١﴾.

فتدبر أنت معاني هذه الآيات، وسأنبهك على بعض ذلك فأقول: قد
قدمت لك أن مقالة المشركين تتضمن خمسة أمور^(٢)، فارجع إلى ذلك.
وستعلم إن شاء الله تعالى أن مرادهم بالهتهم في قولهم: ﴿ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ﴾ الملائكة، وأن مرادهم بذلك الاحتجاج على مقالتهم في الملائكة
أنهم ولد الله تعالى، وأنهم آلهة، كأنهم سمعوا بعض الآيات التي ذكر فيها
شأن عيسى مما أنزله الله تعالى على سبيل ضرب المثل لهم [مقصوداً به بيان
أن الله تعالى لا ند ولا شريك له]^(٣)، وأن من قال ذلك مبطل كافر مخذول،
فتعاموا عن المقصود وأخذوا من الآية مجرد أن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن
الله، وإله من دون الله، فكانهم قالوا: إن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن الله، وعبدته
أمة عظيمة كما اعترفت أنت يا محمد بذلك، وتلوته فيما تدعي أنه كتاب

(١) سورة الزخرف ١٥، ٢٢، ٤٥، ٥٧-٦٠، ٦٤-٦٧، ٨١، ٨٦. [المؤلف]

(٢) هي كما سبق قريباً للمؤلف: «الأول: اتخاذ إله من دون الله. الثاني: نسبة الولد إلى
الله. الثالث: جعل ذلك الولد أنثى. الرابع: زعم أن الملائكة إناث. الخامس: دعوى
أن لهم شفعاء يشفعون لهم».

(٣) ما بين المعقوفتين لم تظهر بعض كلماته بسبب بلل أصاب نسخة الأصل.

منزل عليك، هذا وهو مولود من امرأة، وكان متصفاً بالصفات البشرية، ونحن إنما قلنا مثل هذه المقالة في الملائكة المقرَّبين الذي ليسوا بشرًا ولا وُلدوا من بشريات، فهم خير من عيسى، فهم أولى بالولديَّة والألوهيَّة منه، فكيف تنكر علينا؟

ثمَّ وجدتُ ابن جرير قال في تفسيره: حدَّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿أَلِهْتَنَا خَيْرٌ﴾ قال: عبد هؤلاء عيسى ونحن نعبد الملائكة^(١). وهو عين ما فهمته، والله الحمد.

[س٤٧/ب] فقال الله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾، والمعنى في ذلك - والله أعلم - أنه لا متمسك لهم فيما أنزل عليك في عيسى؛ لأن الذي أنزل عليك في شأنه من كونه قيل فيه: إنه ولد الله، وإله من دونه، ليس فيه إثبات ذلك ولا تصديقه حتى يكون لهم في ذلك متمسك. مع أن الآيات ظاهرة صريحة في إبطال ذلك، ولم تُسَقَّ [إلا مساق الإبطال]^(٢)، وإنما [ضربه] مثلاً [قصد به] بطلان [ذلك]، وهم يعلمون ذلك، وإنما يتعاملون.

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي لم يحملهم على ذلك القول إلا إرادة الجدل، وإرادة الجدل لذاته مذمومة غاية الذم؛ لأن صاحبها لا يبالي أهو محقٌّ أم مبطل، وإنما غرضه أن يغلب.

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ والخصيم هو كثير الخصومة، لا يبالي أكانت

(١) تفسير الطبري ٢٠/٦٢٧.

(٢) ما بين المعقوفتين هنا وما بعده في الفقرة لم يظهر بسبب بلل في أعلى الصفحة.

بحق أم بباطل، بشبهة أم بغير شبهة، وهذا هو الذي يقال له: العناد والمكابرة والشَّغَب.

وإنما بينت هذا لأن من الناس مَنْ يتوهم أن في الآية دليلاً على قوة شبهتهم وعلى مهارتهم في استخراج الشبه.

ثم بيّن الله تعالى حال عيسى وأنه مُبرّأ مما قال النصارى فيه، ثم وهّن الله تعالى الأولوية التي جعلوها للملائكة بقوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾، أي - والله أعلم - لو لَدُنَّا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً يَخْلُقُونَ فِي الْأَرْضِ، وعليه كثير من المفسرين^(١)، أي فالملائكة مخلوقون كما أن عيسى [س٤٨/أ] وسائر البشر مخلوقون، فليس فيهم صفة تتعالى عن أن تكون مخلوقة.

وقوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ أريد به - والله أعلم - أن يُعمَّ شأن النصارى في محبتهم عيسى عليه السلام وسائر المشركين في محبتهم الملائكة عليهم السلام، وفي ذلك إيذان أن عيسى عليه السلام يكون يوم القيامة عدوًّا لعابديه.

وقد ذكر الله تعالى بعض ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ...﴾، وفي قوله: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾، وغيرها مما تقدّم بعضه.

ويشبه ما هنا قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ...﴾ [النساء: ١٧٢].

(١) انظر: الكشاف ٣/٤٢٤، مفاتيح الغيب ٢٧/٢٢٣، أنوار التنزيل ٦٥٢، البحر

المحيط ٨/٢٥، الدر المصون ٩/٦٠٢-٦٠٣.

[س٤٨/ب] فقلوه: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ردُّ على قريش. والله أعلم.

[س٤٩/أ] وقال تعالى (١):

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي

السَّمَوَاتِ أَتُنُونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ

غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾، إلى أن ذكر الله

تعالى قصة هود عليه السلام وقومه وقولهم: ﴿قَالُوا آجِئْنَا بِتِافِكُنَا عَنَّا إِلَهِنَا...﴾،

إلى أن قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ

وَمَا كَانُوا بِفِتْرَتِهِمْ﴾.

[س٤٩/ب] فالإتيان بـ(مَنْ) الخاصة غالبًا بما يعقل والصيغ الخاصة بهم

أيضًا ظاهرٌ في أنه لم يُرد الأصنام.

ويوضحه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾،

وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾، وغيره مما تقدم.

ويوضحه ما جاء في السياق من قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾، ولا يابى هذا قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾؛

لأن الملائكة عليهم السلام غافلون عن دعاء المشركين إياهم؛ لأنهم عليهم

(١) في سورة الأحقاف: ٤-٦، ٢٢، ٢٧-٢٨. [المؤلف]

السلام لا يعلمون الغيب، وإذا علموا شيئاً من ذلك فإنما يعلمونه بإطلاع الله تعالى إياهم، وذلك مع كونه إطلاعاً جزئياً مجملًا لا يخرجهم عن صدق كونهم غافلين عن دعاء المشركين، لأنهم إنما اطلعوا على بعض ذلك بواسطة إطلاع الله تعالى إياهم.

[س/٥٠ أ] وذلك كالمعدوم في هذا المقام، أعني: مقام اتخاذهم آلهة؛ فإن مَنْ لا يعلم دعاء داعيه إلا أن يُعلمه غيره، لم يخرج عن الغفلة التي تنزه عنها الإله.

على أنه يمكن أن تكون الغفلة هنا مجازًا عن عدم الإجابة كالنسيان في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ.....﴾.

ومثل هذا - والله أعلم - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزِيلْنَا إِلَيْهِمْ وَقَالَ شُرَكَائِهِمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا آيَاتُنَا نَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [يونس: ٢٨ - ٢٩]، وتفسيرها بالأصنام أو الشياطين خلاف الظاهر. وإنما هي مثل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾.....﴾.

[س/٥٠ ب] فإن قلت: كيف هذا والملائكة يقولون: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾، وهذا ينافي أن يكون الملائكة غافلين.

فالجواب: أنه لا منافاة لما تقدم قريباً في معنى (غافلين)، وإنما شهدوا عليهم بإطلاع الله تعالى إياهم بإقرار المشركين أنفسهم أنهم كانوا يعبدون الملائكة، وسيأتي تقرير أن كل من عبد من دون الله شيئاً فقد عبد الشيطان.

وجاء في الصحيح أن أمة محمد تشهد لنوح عليه السلام بالبلاغ^(١)، وهم إنما يشهدون لإعلام الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم إن ذكره عز وجل في السياق قصة هود عليه السلام وفيها ذكر الآلهة، وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ... فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾﴾ ظاهر في أن حال المشركين المذكور قبل ذلك هو من هذا القبيل. أي: إنهم اتخذوا الملائكة آلهة، ولهذا ذكرنا هذه الآيات في هذا الفصل. وقد تقدّم تفسير القربان^(٢) وأنه اسم لمن يتقرب إلى الملك يستوي فيه الواحد والجمع، والله أعلم.

[س١/٥٦] فصل

وأما العبادة فأخبر الله عز وجل أنها وقعت:
(١) للأصنام.

وعامة ما جاء صريحاً في ذلك عن قوم الخليل عليه السلام.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴿٣٦﴾﴾ [إبراهيم: ٣٥-٣٦].

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، ٢١/٦، ح ٤٤٨٧، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) انظر: ص ٣٣٨.

وقوله تعالى: ﴿وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
يَتَابِتْ لِي تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ [مریم: ٤١ - ٤٢].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (٥١) إِذْ
قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا
عَابِدِينَ ﴿ [الأنبياء: ٥١ - ٥٣].

وجاء بعد قصة تكسيره عليه السلام الأصنام قوله: ﴿فَالأَفْتَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (٦٦) أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ [الأنبياء: ٦٦ - ٦٧].

[س/٥٦ ب] وقال تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٦) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿ [الشعراء: ٦٩ - ٧١].

ومثله قوله عز وجل: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ
إِفْكًَا ﴿ [العنكبوت: ١٦ - ١٧].

وقوله عز وجل: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٣) ... قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
﴿١٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [الصفافات: ٨٣ - ٩٦].

فهذه المواضع المارة كلها في قوم إبراهيم عليه السلام، وبقي غيرها
فيهم أيضا.

فأما غيرهم فلم أر ذلك صريحا، وقد يكون منه ما جاء عن قوم نوح كما

تقدّم في فصل التآليه، وكذا ما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ﴾
 اللَّهُ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿[يونس: ١٨].

[س٥٧/أ] فإن لفظ ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إشارة للقريب، وهذا يأبى أن يكون المراد الملائكة أو الأشخاص الخيالية أو الشياطين، وأيضا فقله: ﴿هَؤُلَاءِ﴾ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴿ يأبى أن يكون المراد الشياطين؛ لما قدمنا أن المشركين لم يكونوا يقصدون عبادة الشياطين، وأيضا لم يكونوا يعتقدون في الشياطين الخير ولا القرب من الله عز وجل.

ولكن ربما يجاب عن الأول بأن الملائكة أو الأشخاص الخيالية قريب بالنظر إلى الذكر؛ لتقدّم قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ فكأنهم كانوا عند عبادة الملائكة أو الأشخاص الخيالية يذكرون بعض أسمائهم أو صفاتهم ثم يقولون ﴿هَؤُلَاءِ﴾ يعنون المذكورين.

ويؤيده ما يأتي تقريره في تفصيل شرك العرب أنهم لم يكونوا يزعمون للأصنام نفعاً ولا ضرراً، وإنما يعبدونها على أنها تماثيل أو رموز لأشخاص علويين يرجون شفاعتهم^(١)، وأما نفي الضر والنفع فالمراد - والله أعلم - نفي ملكه، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ... مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

(١) انظر ص ٥٩٠ - ٥٩١، ٦٢٧ فما بعدها.

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظَرَ كَيْفَ نَبِّتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرَ أَنِّي
يُؤَفِّكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ... ﴿
[المائدة: ٧٣-٧٧]، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث
اعتقاد المشركين في الأصنام (١).

[س/٥٨/أ/٢] الشمس.

قال تعالى حكاية عن الهدهد: ﴿ وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ
اللَّهِ ﴾ إلى أن قال تعالى: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتِ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ ﴾
[النمل: ٢٤-٤٣].

وقال تعالى: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [السجدة: ٣٧].
[س/٥٨/ب/٣] الشياطين.

من ذلك ما مرَّ في الفصل قبله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨].

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ
فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ [الصافات: ٢٢-٢٣].

وقوله جلَّ شأنه: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿١٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ

(١) انظر ص ٥٠٠-٥٠١.

يَنْصُرُونَ ﴿ [الشعراء: ٩٢-٩٣].

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَذَا الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ [سبا: ٤٠-٤١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مُثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴿ [المائدة: ٦٠].

قد مرَّ (١) في تفسير أهل العلم للفظ العبادة قول الزجاج: تأويل ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ يعني: أطاعه فيما سؤل له وأغواه، قال: والطاغوت هو الشيطان، وهو قول ابن عباس والحسن، وقد قرئ: (وعابد الشيطان)، والشيطان طاغوت بلا شك، ولعل من ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقْنَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْنَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقْنَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ [النساء: ٧٦].

ولكن الأقرب أن المراد بالطاغوت في قوله تعالى: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ قول من قال: هم كهنتهم وكلُّ من أطاعوه من دون الله، ويدخل الشيطان في ذلك؛ ليوافق الآيات الواردة في تربيهم الأحرار وتأليهم وعبادتهم، وقد ذُكرت في مواضعها.

وقد جاء تسمية الكاهن طاغوتًا في قوله تعالى: ﴿رُبُّيُدُونَ أَنْ يَتَّحَاكَمُوا

إِلَى الطَّاغُوتِ ﴿

(١) ص ٤٠٢.

وقد روى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح كما في أسباب النزول عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْمِزُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ إلى قوله: ﴿إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: ٦٠-٦٢] (١). وهنالك روايات أخرى قريب من هذا المعنى.

[س/٥٩/أ] وقال تعالى حكاية عن خليته إبراهيم عليه السلام: ﴿يَتَّابِتْ لَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤].

وقال تعالى إخباراً بما يخاطب به يوم القيامة: ﴿الَّذِينَ أَعَاهَدُوا إِلَيْكُمْ يَنْبِئُوا بِأَدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾ وَأَن أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

وقال تعالى: ﴿فَاتَّكُم مَّا تَعْبُدُونَ ﴿١١١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١١٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ١٦١-١٦٣].

[س/٥٩/ب/٤] الأخبار والرهبان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]. وقد

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٣/٩٩١، ح ٥٥٤٧، والمعجم الكبير ١١/٣٧٣،

ح ١٢٠٤٥، ولباب النقول ٦٤، والدر المنثور ٢/٥٨٠.

مرّت الآية في فصل الألوهية، وإيضاح دلالتها هنا يُعلم مما هنالك.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَبَدَ الطَّغُوتَ﴾، وقد مرّ الكلام عليها آنفاً.

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: ٦٤].

(٥) المسيح وأمه عليهما السلام.

في الآية المارة قريباً ذكّر المسيح عليه السلام، وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ

كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ... مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ

كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَنْعَبُدُوكَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿المائدة: ٧٦-٧٣﴾

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ

إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيٓ بِحَقِّٖٓ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ

فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ

لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ... ﴿المائدة: ١١٦-١١٧﴾.

[س ٦٠/٦] أشخاص متخيّلة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

إِلٰهِ غَيْرِهِ... قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَدُّهُ وَاٰبَاؤُنَا... قَالَ

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَظْبٌ أَتَجِدِلُونَنِي فِيٓ أَسْمَاءِ سَمِيَّتُمْوهَا

أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿ [الأعراف: ٦٥ - ٧١].

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿يَصْحَجِي السِّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ... ﴿ [يوسف: ٣٩ - ٤٠].

[س ٦٠/ب ٧] الملائكة.

من ذلك ما مرّ في فصل الألوهية عن سورة الفرقان، وفيه: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ... ﴿ [الفرقان: ١٧ - ١٨].

وفي سورة سبأ: ﴿... وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾. ﴿

واعلم أن المشركين كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، ولكن سيأتي في تحقيق العبادة أنّ لها إطلاقين: تطلق على طاعة مخصوصة، [س ٦١/أ] وعلى تعظيم مخصوص.

فبالنظر إلى الإطلاق الأوّل لم يكن المشركون يعبدون الملائكة؛ لأن الملائكة لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم الشياطين فأطاعوها. وبالنظر إلى الثاني لم يكونوا يعبدون الملائكة أيضًا؛ لأنهم كانوا يعبدون ملائكة هم بنات الله، وليس الملائكة كذلك.

ولما لم يكن هناك ما يتوجه التعظيم إليه كان الأولى بأن يتوجه إليه مَنْ أمرهم بذلك، وهم الشياطين، فتنبه.

ومرَّ في فصل الألوهية عن سورة يونس: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزِيلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكْفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ ۗ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾﴾ [الزمر: ٣-٤].

[س١٦١/ب] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنِنَّا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكِنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الزخرف: ١٩-٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزِيلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكْفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [يونس: ٢٨-٢٩].

وهذا مثل ما تقدّم في آيتي الفرقان وسبأ.

وما اعتَرَضَ به من أن قوله تعالى: ﴿مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ﴾ تهديد، وهو لا يناسب مقام الملائكة، غفلة عما يقتضيه المقام؛ فإن المقام يقتضي تأكيد الوحدانية، وأنه لا هوادة فيه للملائكة ولا غيرهم، وذلك كقوله تعالى

لعيسى عليه السلام: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَتَى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] فإنه لا يخفى ما في هذا السؤال من صورة التهديد، ولذلك جاء عن السلف أن عيسى عليه السلام يعتربه من خشية الله عزَّ وجلَّ عند السؤال أمر عظيم (١).

ومن هذا الباب قوله تعالى في حق الملائكة عليهم السلام: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

وقال تعالى بعد تعداد ثمانية عشر نبياً: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْنِبَاتِهِمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٧-٨٨].

[س ٥٧/ب] فصل

ملخص ما تقدم أن الله عزَّ وجلَّ حكى تأليه غيره وعبادة غيره عن أمم:
 (١) قوم نوح عليه السلام، اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها، واتخذوا جماعة من الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهة.

(١) ورد عن ميسرة أنه أرعدت مفاصله. وعن الحسن بن صالح أنه زال كل مفصل له من مكانه خيفة. انظر: تفسير الطبري ٩/ ١٣٤، تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٥٢، ح ٧٠٤٩-٧٠٤٨. وانظر أيضاً: الدر المنثور ٣/ ٢٣٨، وروح المعاني ٧/ ٦٥-٦٦.

(٢) قوم هودٍ عليه السلام، اتخذوا أشخاصًا متوهمةً آلهةً وعبدوها.

(٣) قوم صالح، عبدوا مع الله تعالى غيره.

(٤) قوم إبراهيم عليه السلام، اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها، وعبدوا الشيطان، وعظّموا الكواكب كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

(٥) أهل مصر الذين دعاهم يوسف عليه السلام اتخذوا أشخاصًا متوهمة وعبدوها.

(٦) فرعون ادّعى أنه إله وأطاعه قومه.

(٧) القوم الذين أتى عليهم أصحاب موسى اتخذوا أصنامًا وعكفوا عليها وسمّاها أصحاب موسى آلهة وسألوه أن يجعل لهم إلهًا مثلها.

(٨) قوم موسى فيما مرّ. واتخذ بعضهم العجل إلهًا وعبدوه، ثم اتخذوا أحبارهم آلهة وعبدوهم.

(٩) النصراني اتخذوا عيسى وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله تعالى، وعبدوهما، واتخذوا رهبانهم آلهة من دون الله تعالى، وعبدوهم.

(١٠) (١) مشركو العرب اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها. [س/٥٥/ج] وهذا وإن لم أره صريحًا في القرآن فهو معروف في السنة والتاريخ وكتب اللغة أنهم كانوا يسمّون أصنامهم آلهة ويعبدونها. واتخذوا الملائكة آلهة وعبدوهم. واتخذوا أشخاصًا متخيّلة زعموا أنها بنات الله - تعالى الله عن قولهم - اتخذوها آلهة وعبدوها. واتخذوا الشياطين آلهة وعبدوهم.

(١) تكرر هنا الرقم (٩) عند الشيخ.

فطريق البحث أن ننظر فيما كان هؤلاء الأقسام يعتقدونه في تلك الأشياء وما كانوا يعظمونها به؛ فإذا تبين لنا ذلك علمنا أن ذلك الاعتقاد والتعظيم هو التأليه والعبادة.

فأقول: أما قوم نوح عليه السلام ففي «روح المعاني»: «أخرج البخاري^(١) وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد، أمّا ودّ فكانت [س/٥٥/أ] لكلب بدومة الجندل، وأمّا سواع فكانت لهذيل، وأمّا يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأ، وأمّا يعوق فكانت لهمدان، وأمّا نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسمّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ودرّس العلم عُبدت.

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين: ودّ وسواع... إلخ، فكانوا عبّاداً، فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم، قال: هل لكم أن أُصوّر لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي إليه^(٢)، قال: فأجعله في مؤخر المسجد، قالوا: نعم، فصوّره لهم، حتى مات خمستهم فصوّر

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة نوح، باب: «ودّ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق»، ٦/١٦٠، ح ٤٩٢٠.

(٢) في الأصل: عليه، والتصويب من العظمة ٥/١٥٩٠ والدرّ المشور ٨/٢٩٤.

صورهم في مؤخر المسجد، فنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء، فبعث الله تعالى نوحًا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله [س/٥٥ب] وحده وترك عبادتها، فقالوا ما قالوا.

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وداً كان أكبرهم وأبرهم، وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام.

وروي أن وداً أوّل معبود من دون الله سبحانه وتعالى.

أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أوّل أرض عبد فيها غير الله تعالى. ثم ذكر وداً وقال: كان رجلاً مسلماً وكان مُحِبِّبًا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم تصوّر في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصوّر لكم مثله فيكون في ناديتكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم، فصوّر لهم مثله فوضعوه في ناديتهم، فجعلوا يذكرونه به. فلما رأى ما بهم من ذكّره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كلّ رجلٍ منكم تمثالاً مثله، فيكون في بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم، ففعل، فأقبلوا يذكرونه، وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به، وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهًا يعبدونه من دون الله، فكان أوّل مَنْ عُبِدَ غيرَ الله تعالى في الأرض وداً^(١).

[س/٥٤أ] أقول: والقرآن يدل أن قوم نوح لم يكونوا ينكرون وجود الله عزّ وجلّ. يدلّ عليه قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ

(١) روح المعاني ٢٩/٧٧. وانظر: الدرّ المشور ٨/٢٩٣-٢٩٥.

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾
 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴿هود: ٢٦-٢٧﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنْقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿المؤمنون: ٢٣-٢٤﴾.

فيظهر أنهم لو كانوا يجحدون الله عزَّ وجلَّ لبدأ بإثبات ذلك أو لأجابوه بجحد الله عزَّ وجلَّ.

[س/٥٤/ب] وقولهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ إنكار أن يترقى البشر إلى أن يكون رسولاً لله عزَّ وجلَّ. وقولهم: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ ظاهرٌ في اعترافهم بالله عزَّ وجلَّ وبالملائكة، وزعم (١) أن الله عزَّ وجلَّ لو أراد الإرسال لما أرسل إلا ملكاً؛ لأن البشر لا يتأهل لمرتبة الرسالة في زعمهم، فيبعد أن ينكروا أهلية البشر للرسالة وهم يعتقدون في بعض البشر الربوبية المشتملة على الاستقلال بالخلق والرزق والتدبير، فكيف بالجمادات؟ بل كانوا يرون أن الرسالة أعلى وأجلُّ من الألوهية، فيرون الألوهية مستحقة لبعض البشر أو الجماد ويستبعدون أو يحيلون تأهل البشر للرسالة، فاعرف هذا واحفظه وتدبَّرْ واعتبر.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ ﴿س/٥٣/أ﴾ اعْبُدُوا

(١) معطوفٌ على «اعترافهم».

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ... أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ
يُنذِرْكُمْ وَلِيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٥٩-٦٣﴾. فتدبر أيها القارئ.

ومن السهل أن تقول: إن القوم لم يكونوا يجرون على مقتضى المعقول
إما جهلاً وإما عنادا، ولكن ليس من السهل وأنت بريء من هذين الأمرين:
الجهل والعدا، أن يطمئن قلبك إلى صحة هذا القول.

وأزيدك أنه لو كان الأمر كما قلت لقال لهم نوح عليه السلام: كيف
تستعظمون الرسالة على البشر وأنتم تعتقدون فيهم أو في ما هو أحسُّ منهم
من الجمادات ما لا تنكرون أنه أعلى منها بمراحل، ولكانت هذه من أبين
الحجج وأوضحها.

فإن قلت: لعله قال لهم. قلت لك: هذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لقصّها
الله تعالى علينا؛ لأنه عزَّ وجلَّ إنما قصَّ القصص في القرآن لبيان ما فيها من
حججه وحجج أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وغير ذلك.

فإن قلت: فإن الألوهية أعظم من الرسالة فلماذا لم تبين الحجة عليها؟

قلت: قد مرَّ أن الظاهر أنهم كانوا يرون الألوهية دون الرسالة، وأنت إذا
تدبرت تبين لك الأمر إن شاء الله تعالى.

[س٥٣/ب] والحاصل أنهم كانوا يعظّمون الأصنام تقرباً إلى الله عزَّ
وجلَّ لاعتقاد أن الله تعالى أمر بتعظيمها بناء على أنهم رأوا أسلافهم
يعظّمونها تقرباً إلى الله عزَّ وجلَّ، وزعمهم أن أسلافهم لم يكونوا يفعلوا
ذلك إلا عن بينة، وإما على سبيل الاحترام للأشخاص الذين جعلت الأصنام
تماثيل لهم اعتقاداً بأن احترام تماثيلهم احترامٌ لهم، واحترامهم يرضيهم

فيقربوا^(١) المحترم إلى الله عزَّ وجلَّ، لقربهم منه لما عرفوا به من الصلاح والخير. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي علَّل به أهل العلم عبادة الأصنام كما يأتي نقل كلامهم.

بقي أن في القصة أن الآباء الأولين هم الذين اتخذوا التماثيل ليتذكروا بها أولئك الموتى، وأن الذين عبدوها إنما هم الخلف، فماذا كان يصنع بها الأولون؟

أقول: في القصة أنهم إنما صنعوها لتذكر إيمانهم إذا رأوا التمثال ذكروا صاحبه وما كان عليه من الخير والصلاح وكثرة العبادة، فيبعثهم تذكركه على النشاط في عبادة الله عزَّ وجلَّ، كما أن أحدنا ينظر في سيرة أحد صالحينا كسلمان الفارسي وأبي الدرداء وكالربيع بن خثيم وداود الطائي فينشطه ذلك لفعل الخير.

وقد يُقال: إن هذا في نفسه خيرٌ ومعوثةٌ على الخير [س ٥٢/أ] إذا صرفنا النظر عن التصوير واتخاذ الصور، ولا سيَّما وقد تحرَّزوا عن جعل التمثال في القبلة، ولكن الشيطان لا يحب الخير ولا يعين عليه، وإنما قصد أن يكون ذلك ذريعة لإضلال خَلْفِهِم حيث رقَّاهم من مجرد التذكُّر إلى التبرك والعبادة.

ونصب التماثيل للذكرى أمر معروف الآن عند الغربيين ومقلِّديهم من الشرقيين، فلا تكاد تدخل بيتاً إلا وجدت فيه تماثيل أسلاف أهل ذلك البيت، بل لم [يزل ذلك عادة لغير المسلمين قديماً، ولكنه في] ^(٢) هذا العصر أكثر.

(١) كذا في الأصل.

(٢) ما بين المعقوفتين لم تظهر أكثر كلماته، واستعنت في تقديره بكلام مضروب عليه في نهاية يمين الصفحة.

هذا ما يتعلق باعتقاد قوم نوح، وخلاصته: أنهم اعتقدوا أن تعظيم تماثيل الرجال الصالحين دين يقرب إلى الله عزَّ وجلَّ، فأما ما كانوا يعملون فلم أجد فيه نصًّا. والله أعلم.

وأما قوم هود وقوم صالح فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۚ﴾ [فصلت: ١٣-١٤]، فقوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ ظاهره أنهم كانوا يعبدون الله في الجملة ولكنهم يشركون به، وابتداء الرسل بهذا يدل أن المرسل إليهم لم يكونوا يجحدون وجود الله عزَّ وجلَّ، بل قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [س٥١/ب] نصُّ في أنهم كانوا يعترفون بربوبية الله عزَّ وجلَّ وأنه لا رب غيره، ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام، وفي القصص التاريخية ما يوافق هذا المعنى.

وقال الله تعالى: ﴿قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۗ﴾ (٥٣) ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْنَاكَ بِبَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٣-٥٤].

ففي هذا أنهم كانوا يعتقدون في آلهتهم القدرة على الضرر ويلحق به النفع، وهو بقرينة ما تقدّم يدل أنهم يعتقدون لتلك الآلهة قدرة منحها الله عزَّ وجلَّ إيّاها، فهي تتصرّف فيها بحسب إرادتها كما يتصرّف الإنسان بالقدرة التي منحها بحسب إرادته^(١).

(١) هنا كلمات نحو ثلاثة أسطر مضروب عليها، هي: «الوجه الثاني: أنهم لا يعتقدون لها قدرة على النفع والضرر مباشرة، ولكن إذا حقرها أحدٌ سألت الله عزَّ وجلَّ أن =

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأحقاف خبر عاد ثم قال: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا
حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ﴿٢٨﴾ [الأحقاف: ٢٧-٢٨].

وذكر المفسرون أن المراد بمن حولهم عاد وثمود وغيرهم (١)(٢)، وهو
صحيح؛ فإن بلاد عاد وثمود من أرض العرب.

وقد سبق في المقدمة أن القربان هنا من يتقرب بتعظيمه إلى الله عزَّ
وجلَّ.

وقد تقدّم أن آلهة عاد كانت أشياء خيالية، فأما كيفية عبادتهم فلم أجد
فيه شيئاً. وكذلك آلهة ثمود وعبادتهم لم أجد بيانها.

وقد يقال: قد دلّ قولهم: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ (٣) أنهم كانوا
يعتقدون بوجود الملائكة، فهلاً يقال: إن تلك الأشخاص التي كانوا
يؤلّونها ملائكة؟

قلت: قد تقدّم أن الآية قوله تعالى: ﴿أَتُجَدِّدُونِي فِي أَسْمَائِي
سَمَّيْتُمُوهَا﴾ تدلّ أن تلك الأشخاص لا وجود لها، فكأنهم كانوا ينعنونها

= يعتره بسوء فيعتره به، فنسب الاعتراء إليها مجازاً، والأول هو الظاهر» وبقي سطر
آخر لم يضرب عليه، وهو: «والثاني هو المتعین لما مرّ من قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً﴾». ولا وجه لبقائه مع حذف الوجه الثاني كله.

(١) انظر: تفسير الطبري ٢١/١٦١، وزاد المسير ٧/٣٨٦.

(٢) في نهاية الصفحة سطر أصابه بلل، وبقي منه: ويظهر أنه... الناس والآلهة في القدرة.

(٣) سورة المؤمنون: ٢٤.

بنعوت لا [تنطبق] على الملائكة كما نعتت قريش آلهتها بأنهم بنات الله [تعالى الله عن ذلك]، ولعلهم كانوا يزعمون الأنبياء عليهم السلام بتلك الصفة التي تخيلوها كما هو شأن قريش، وكذلك المصريون القدماء على ما يأتي.

(١) / وجاء في الآثار أنهم كان لهم أصنام، فإذا صحَّ هذا فإنَّ تلك الأصنام كانوا يتخذونها تماثيل لتلك الأشخاص، كما هو حال جميع المشركين، كما مرَّ في قوم نوح، وكما يأتي في غيرهم.

ويدلُّ عليه هنا أن الله عزَّ وجلَّ أخبر عن مجادلة هودٍ لقومه في الأشخاص المتخيَّلة أعني قوله: ﴿أَتَجِدُونِي فِي سَمَاءٍ سَمِيئُوهَا أَنْتَ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾، ولم يذكر شأن الأصنام لأنها إنما كانت تبعاً لتلك الأشخاص، والله أعلم.

خلاصة اعتقادهم: يعتقدون وجود أشخاص علوية ينعتونها بنعوت لا تنطبق على الملائكة، ويقولون: إنها تتصرَّف في الكون بقدره ممنوحة لها من الله عزَّ وجلَّ، ولا تفعل إلا ما يرضاه، وإنها تقرب إليه، ويظهر أنهم كانوا يدعون تلك الأشخاص ويتضرَّعون إليها ويسألون منها حوائجهم، ويعتقدون أن ذلك من الدِّين الذي يرضاه الله عزَّ وجلَّ، وإذا صحَّ ما جاء في الآثار فيضاف إلى هذا أنهم كانوا يعتقدون أن تعظيم الأصنام يقرب إلى أولئك الأشخاص الذين هي تماثيل لهم، وأنَّ ذلك من الدِّين الذي يقرب إلى الله عزَّ وجلَّ.

(١) ورقة محبوكة بدبوس صغير، ولعلَّ ذلك من المؤلف، ولها ظهر ووجه.

وأما قوم إبراهيم عليه السلام فأمرهم مشتبهُ، [س ٥٠/ب] قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَا زَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰ أَرْبَابَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُوْحِبُّ ٱلْأَفْلَٰكَ ﴿٧٨﴾... فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغَوِّرُ ٱبْنِي بِرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٩﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ؕ إَلَآ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمٰنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٣﴾ [الأنعام: ٧٤-٨٢].

وقال عز وجل: ﴿وَآتَلَ عَلَيْهِم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَنكِيفِينَ ﴿٦٨﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٦٩﴾ أَوْ يَفْعَلُونَكَ أَوْ يَبْصُرُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٢﴾ أَنْتُمْ وءَابَاؤُكُمْ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٣﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إَِلَآ رَبَّ ٱلْعٰلَمِينَ ﴿٧٤﴾ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٥﴾ [الشعراء: ٦٩-٧٨].

وقال عز من قائل: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمٰثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عٰكِفِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّعِينِ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُمْ ؕ وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ

مِنَ الشَّاهِدِينَ... قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ تَوَسَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿[الأنبياء: ٥١-٦٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَأذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٦١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٦٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٦٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ... وَأَعْتَرِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ... فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ... ﴿[مریم: ٤١-٤٩]. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ... ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فالذي يظهر من مجموع هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام أنكر أولاً على أبيه عبادة الأصنام، ولم يرها أهلاً أن تعبد لأنها لا تضر ولا تنفع، ثم طلب الرب الذي يستحق العبادة فوقع بصره على الكوكب ثم بدا له نقصه، فانتقل إلى القمر فبدا له نقصه، فانتقل إلى الشمس فبدا له نقصها، فانتقل إلى رب العالمين ثم أخذ يحاج قومه.

واختلف أهل العلم في قوله: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾، أهو على ظاهره، وكان هذا

منه حال صباه وقبل أن يؤتى النبوة، وهذا رأي كثير من السلف، واختاره ابن جرير^(١)؟ أم كان على سبيل الاستدراج لقومه وأضمر في نفسه الاستفهام: أو هذا ربي في زعمكم؟ وكلُّ من القولين له مرجّحات ليس هذا موضع بسطها.

والمقصود هنا هل في ذلك دلالة على أن قومه كانوا يعبدون الكوكب؟ فإن من المفسرين من قال ذلك، قال: وإنما كانت عبادتهم الأصنام^(٢).

[س١/٨٦] فالقوم ألّهوا الأصنام وعبدوها ودعوها وجعلوها شركاء.

وهل كانوا يعتقدون فيها ذواتها قدرة على النفع والضّر؟

الظاهر عدم ذلك، فإنه لما سألهم الخليل عليه السلام: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ

إِذ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿الشعراء: ٧٢-٧٤﴾،

وظاهرٌ أنهم لو كانوا يعتقدون أنها تضرُّ وتنفع لما فرّوا إلى الاعتصام بالتقليد، بل ربما يفهم من تعبيرهم بـ (بل) تسليم أنها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع.

ويؤيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها وهم غائبون، وأخبروا

بأنه سُمِعَ يذكرها من قبل، لم يستبعدوا قدرته على تكسيها.

ولما قال لهم: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا

(١) تفسيره ٣٦١/٩.

(٢) كذا في الأصل، وتعليق المؤلف على الآيات من قوله: «فالذي يظهر» إلى هذا

الموضع عليه خطٌّ معترض، ولم يتبيّن لي هل قصد به الضرب على الكلام أو لم يقصد به.

يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ ... لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿[الأنبياء: ٦٣ - ٦٥].

ثم لما قال لهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ عدلوا عن الجواب إلى أن: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾.

[س٨٦/ب] ويشهد لذلك أيضًا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢]، فلم يجبه أبوه بشيء كأن يقول: بل يغني عني، بل ﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنِ إِلَهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْحَمْنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦].

إذن فلماذا كانوا يعبدونها؟

يظهر من جوابهم بقولهم: ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: ٧٤]، مع ما تقدّم أنهم إنما كانوا يعبدونها محافظة على عاداتهم وعادة آبائهم أنفة من أن يتركوا ذلك، كما روي عن بعض مشركي قريش أنهم تيقنوا بطلان ما هم عليه، ولكن شقّ عليهم أن يعترفوا بأنهم كانوا هم وآباؤهم على ضلال.

ويؤيده أن إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَلَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿[الأنبياء: ٦٣ - ٦٤]، ففي هذا اعتراف بأن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وإنما نكسوا على رؤوسهم لمجرد المحافظة على العادة فقط.

ولو كانوا يعبدونها على أنها تماثيل لأشياء أحرر لانتقلوا في الموضوعين

– والله أعلم – إلى تلك الأشياء، بأن يقولوا: نحن لا نعبدها لذاتها وإنما نعبدها تعظيمًا للأشخاص التي هي تماثيل لهم مثلًا.

وأيضًا، لو كانوا يعبدون التماثيل بهذا القصد لكانوا يعبدون تلك الأشخاص التي هي تماثيل لهم، وإذا لجاء في محاجة إبراهيم عليه السلام ذكُر ذلك كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، بحيث إن غالب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن لا يكاد يوجد فيه ذكر الأصنام، وإنما كلامه مع المشركين في الملائكة والبنات الخياليات.

وقد قيل: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون التماثيل على أنها تماثيل أو تذاكر أو رموز [س ٨٧/ب] للكواكب، واحتج له بقصة إبراهيم عليه السلام في الكواكب وقوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ وتعقيب ذلك بقوله: ﴿يَقُولُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٧٨]، فدلَّ بذلك أن شركهم له علاقة بالكواكب.

وقال بعد ذلك: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾، فدلَّ هذا أنهم كانوا يخافون شركاءهم ويخوفون إبراهيم عليه السلام إياهم، ويعد هذا أو يمتنع في حق الأصنام؛ لأنهم كما تقدّم اعترفوا أو كادوا بأنها لا تضر ولا تنفع.

ويشهد لهذا أنه قد عُرِف الآن من دين البابليين القدماء وهم الصابئة – وإلى أهل بابل بُعث إبراهيم عليه السلام – أنهم كانوا يؤلهون زُحَل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، وعندهم أن لزُحَل صورة تُصوّر برأس إنسان وجناحي طائر، وللمريخ صورة أسد برأس إنسان وجناحي طائر، وقس [س ٨٩/أ] الباقي، ثم يمثلون لها تماثيل بتلك الصور التي تخيلوها أي:

بدن حيوان برأس إنسان وجناحي طائر، ويعبدون تلك التماثيل (١).

ويؤيد أن [هذا] (٢) كان اعتقاد قوم إبراهيم عليه السلام ما قد أخبر الله عزَّ وجلَّ عنه في قوله: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾، فإنه أوهمهم بنظره في النجوم أنه عرف من دلالتها أنه سَيَسْقَمُ، فقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أراد به: إني سأسقم. وقرينة ذلك نظره في النجوم، وإيهامه المذكور. وصدق عليه السلام في قوله: إنه سَيَسْقَمُ؛ فإنَّ كلَّ إنسان مُعَرَّضٌ لسَقَمٍ.

وما ورد من [أنه] من المعارض هو - والله أعلم - نظره في النجوم؛ فإنه أوهمهم أنه عرف من دلالتها أنه سَيَسْقَمُ، وهو لم يعرف (منها) ذلك، وإنما [أوهمهم]، فهذا الإيهام هو الذي من المعارض، والله أعلم.

وقد دلَّت الآية على أن النظر في النجوم والاستدلال بها على ما سيحدث كان معروفًا عند القوم، ومن هنا - والله أعلم - ألَّهوها.

وعلى هذا الوجه فلماذا كانوا يؤلِّهون الكواكب؟

جاء في التفسير المذكور (٣) أيضًا أنهم كانوا يصفون المشتري بالرَّبِّ العظيم، والملك، وملك الآلهة، والإله المجيد، والقاضي، والقديم، وقاضي الآلهة، ورب الحروب، وملك السماء، ورب الأبدية العظيم، ورب الكائنات، ورئيس الآلهة، وإله الآلهة.

(١) انظر: تفسير الجواهر ١٠/٢٠٦. [المؤلف]

(٢) ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل بسبب بلل أصاب طرف الورقة

(٣) تفسير الجواهر ١٠/٢٠٦. [المؤلف]

والمريخ ياله الحرب والصيد، الرجل العظيم، البطل القدير، ملك الحرب، المهلك، جبار الآلهة.

[س/٨٩/ب] ومن صفاتهم للزهرة ملكة الآلهة والآلهات.

ولعطارد رب الأرباب الذي لا مثيل له.

واستدل صاحب التفسير بهذه الأوصاف المتناقضة الظاهر بأنهم كانوا يصفونها على سبيل المبالغة في المدح.

أقول: وعلى كل حال فوصفهم لتلك الكواكب صريحٌ في أنهم يعتقدون لها التدبير والتصرف، وبقي علينا أن نفهم بأيّ كيفية تدبر وتصرف في زعمهم؟

جاء في الملل والنحل^(١) للشهرستاني: «فإن عندهم [أي الصابئة] أن الإبداع الخاصّ بالرّبّ تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها والفعل الخاصّ بالروحانيات هو تحريك الهياكل (الكواكب) ثم تفويض العالم السفلي إليها، كمن يبني معمّلة وينصب أركاناً للعمل من الفاعل والمادّة والصورة وتفويض العمل إلى التلاميذ»^(٢).

وفي شرح المقاصد: «قال: وزعموا أن لكل فلك روحاً يشير إلى ما ذهب إليه أصحاب الطلّسمات^(٣) من أن لكل فلك روحاً كلياً يدبر أمره وتتشعب منه أرواح كثيرة، مثلاً للعرش - أعني الفلك الأعظم - روح يدبر

(١) بيض المؤلف للنقلين فأضفتها من الكتابين اللذين ذكرهما.

(٢) الملل والنحل ٢/١٢٨.

(٣) سبق التعريف بها في ص ٣٣٤.

أمره في جميع ما في جوفه يسمى بالنفس الكلية والروح الأعظم وتتشعب منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه، كما أن النفس الناطقة تدبر أمر بدن الإنسان ولها قوة طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضو، وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: ٧٥]، وهكذا سائر الأفلاك.

وأثبتوا لكل درجة روحاً يظهر أثره عند حلول الشمس تلك الدرجة، وكذا لكل يوم من الأيام والساعات والبحار والجبال والمفاوز والعمران وأنواع النباتات والحيوانات وغير ذلك، على ما ورد في لسان الشرع من ملك الأرزاق وملك الجبال وملك البحار وملك الأمطار وملك الموت ونحو ذلك.

وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشرية نفس مدبرة فقد أثبتوا لكل نوع من الأنواع بل لكل صنف روحاً يدبره يُسمى بالطباع التام لذلك النوع تحفظه من الآفات والمخافات وتظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس الإنسانية في الشخص»^(١).

أقول: الظاهر أنهم كانوا يعتقدون حياتها كما هو رأي الفلاسفة أن للكواكب أنفساً، وهل أرواح الكواكب عندهم من الملائكة أم غيرهم؟ الله أعلم.

وعلى كل حال فهم يعتقدون أن تلك الأرواح مقربة عند الله عز وجل،

(١) ٥٤/٢.

ومقرّبة إليه، فكانوا يعبدون الكواكب على أنها أحياء تنفعهم فيما يدخل تحت تدبيرها، وتشفع لهم إلى الله عزّ وجلّ في غير ذلك.

قال صاحب التفسير المذكور^(١): «وقصارى الأمر وحماداه^(٢) أن هؤلاء الصابئين كانوا أوّلاً يعبدون الله، والله ملائكة موكلون بالكواكب، فالله هو المعبود، والملائكة يعملون [س ٩٠/١] بأمره، والكواكب كأنها أجسام تلك الأرواح، فعبادة الملك يتقربون بها إلى الله، والكوكب حجاب أو جسمه أو نحو ذلك، فهو رمزه، والتمثيل في الأرض مذكّرات بالكواكب إذا غابت عنهم؛ إذا العبادة^(٣) في نظرهم كلها راجعات إلى الله كما قال تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، فإذا عبدوا زُحَلًا^(٤) أو المشتري فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان ثم اعتبروا الكواكب ثم التماثيل. اهـ.

وبعّته على هذا القول أن القوم كانوا يعترفون بالله عزّ وجلّ، واسمه عندهم: (إل)^(٥).

وقد جاء عن السلف أن (إيل) بالسريانية - وهي لغة القوم - اسمٌ لله عزّ وجلّ. وجاء عن ابن عباسٍ أن معناه: الرحمن^(٦). وربما يساعد هذا قول [س ٩٠/ب] إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَتَّابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

(١) ٢٠٨/١٠. [المؤلف]

(٢) قصارى الأمر وحماداه: غايته. انظر: القاموس المحيط: ٣٥٥.

(٣) كذا في الأصل، ونقله المؤلف في موضع آخر بلفظ الجمع، وهو الصواب.

(٤) كذا في الأصل.

(٥) ذكره [طنطاوي جوهري] في [تفسيره الجواهر، ج ١٠] ص ٢٠٥. [المؤلف]

(٦) انظر ما سيأتي ص ٦٧٨.

لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَتَّابِتْ إِنْجِيحَ أَحَافٍ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ [مريم: ٤٤-٤٥].

وعلى ذلك سمي الملائكة بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وسمي
يعقوب بإسرائيل.

وجاء في التوراة والإنجيل بأيدي أهل الكتاب الآن أن إيل اسم الله
تعالى... (١).

والمقصود أن قوم إبراهيم كانوا يعترفون بـ(إيل) وأنه أكبر من بقية
آلهتهم على الحقيقة، وينزهونه عما اعتقدوه في بقية آلهتهم من اتخاذ
الزوجة.

وأثبت الله وأنبياءه أن إيل اسم الله، فثبت بذلك أن قوم إبراهيم كانوا
يعترفون بالله عزَّ وجلَّ ويعظمونه في الجملة.

وقد يرشدنا إلى ذلك محاورات إبراهيم عليه السلام معهم؛ فإنه
ينازعهم في عبادة غير الله دون وجود الله عزَّ وجلَّ وربوبيته، وذلك ظاهر في
أن وجوده تعالى وربوبيته كان مسلماً عندهم.

فمن ذلك الآياتان المارتان آنفاً، وأظهر من هذا قول إبراهيم عليه
السلام: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [الشعراء: ٧٥-٧٧]، والأصل في الاستثناء الاتصال، و(ما)
وإن كانت أكثر ما تجيء لما لا يعقل فكثيراً ما تجيء لما يعقل. [سر ٩١/أ]

(١) كلمة لم تظهر في الأصل، يمكن أن تُقرأ: حي قيوم

وعليه، فالآية ظاهرة في أنهم كانوا يعبدون الله عزَّ وجلَّ في الجملة.

ومما يؤيد ما قاله صاحب تفسير الجواهر في ترتيب اعتقاد البابليين وأن ذلك كان اعتقادهم حتى بُعث إليهم إبراهيم عليه السلام ما حكاه الله عزَّ وجلَّ عن إبراهيم عليه السلام في قضية الكوكب والقمر والشمس، فلنذكرها هنا مع تفسير يوافق ظاهرها، وهو مطابق لما ذكره صاحب التفسير.

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة الأنعام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٩﴾ أَي - وَاللَّهُ أَعْلَم - فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِّحَ بِإِبْطَالِ دِينِ قَوْمِهِ ﴿لِأَيِّهِ﴾ أَي - وَاللَّهُ أَعْلَم - بِحَضْرَةِ قَوْمِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ الشُّعْرَاءِ ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً﴾، أَجْمَلَ الْقِصَّةَ هُنَا وَفَصَّلَهَا فِي سُورَةِ الشُّعْرَاءِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا مِنْ سَمَوَاتِنَا فَأَقْبَلُ بِهَا مَا نَشَاءُ لِيُفْعَلُ فِيهَا مَنَاسِكَ الْكُفَّةِ ﴿٧١﴾ قَالَهُمْ سَمِعْنَا نَسْمِعُكُمْ إِنْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾ [الشعراء: ٦٩ - ٧٤]، فكأنه والله [أعلم] قال لهم أوَّلاً ما ذكر هنا.

[س ٩١/ب] أي: لأن نوره في حسنا أعظم من نور الكوكب، ونفعه المحسوس أعظم، ﴿فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَنْ يَهْدِيَ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧]، كأنه يقول: إن القمر بقوة نوره وظهور نفعه قد يغرُّ الناظر ويشغله عن استحضار كونه يأفل أيضاً، فلا يستحضر ذلك إلا عند رؤيته آفلاً.

وفي كلامه هنا غاية اللطف والحكمة حيث ارتفع عن قوله في الكوكب: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ إلى ذكر الرب الحقيقي وأنه وحده الهادي، ومن لم يهده فهو ضال، وفي ذلك أن عبادة القمر ضلال، ويلزم من ذلك أن عبادة الكوكب أشدُّ ضلالاً، ولكن لم يواجه قومه بقوله: أنتم ضالون؛ رغبة في بقائهم

معه حتى النهاية.

﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ﴾ أي من القمر حجمًا ونورًا ونفعًا.

[س ٩٣/أ] وحيثُذ كأن لسان حال قومه يقول: إن الشمس أيضًا ستأفل، فهب أن هذا الفتى بهره نور القمر فغفل عن كونه سيأفل، فهل غفل عن أفول الشمس أيضًا؟ إن ضياء الشمس وبهجتها ونفعها لمما يبهر الناظر، ولكن يبعد ألا يستحضر ما تقدّم له في القمر.

وأعجب من ذلك أنه قبل هذا اليوم كان يرى الكواكب والقمر تطلع وتأفل، فكيف غفل كل الغفلة عن أفولها حتى رآه هذا اليوم؟ لا بدّ من أحد أمرين:

الأول: أن يكون حريصًا على عبادة الكواكب مستغرقًا في عظمتها، فشغله ذلك عن استحضار كون الكوكب يأفل [س ٩٣/ب] حتى رآه الآن، وكذلك القمر.

الأمر الثاني: أن يكون مستدرجًا لنا وفي نفسه شيء آخر.

وعلى كلا الحالين فنراه يبحث بحث خالٍ عن الغرض، بل بحث حريص على عبادة الكواكب حتى إنه يغفل أو يتغافل عما يقتضي بطلان عبادتها حتى يقع ذلك بالفعل. لنتظر النتيجة.

﴿ فَلَمَّا أَفَلَّتْ قَالَ يَنْقُورُ ﴾ قد رأيتم بطلان عبادة الكواكب وما هو أعظم منها وأنفع وهو القمر، وما أنتم رأيتم بطلان عبادة ما هو أشدّ عظمًا ونفعًا

وهو الشمس، ولم يبق إلا الله عزَّ وجلَّ الذي هو بالاتفاق ربُّ كل شيء
 وخالق كل شيء ومدبِّر كلِّ شيء وييده الخلق والأمر والنفع والضَّر، [س/٩٤/أ]
 ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

وأنت ترى أنه لم يجر ذكرٌ للملائكة، فكأنهم كانوا يرون أن الكواكب
 أجسام حقيقيَّة للملائكة، أو أن الملائكة لا عمل لهم إلا تدبير الكواكب،
 وبواسطتها يدبِّرون غيرها. وعلى كلِّ، فببطلان عبادة الكواكب بطلت عبادة
 الملائكة. والله أعلم.

﴿وَحَاجَّجُهُ قَوْمُهُ﴾ أي - والله أعلم - في توحيد الله وفي الكواكب فقالوا
 له مثلاً: إن الله عزَّ وجلَّ يرضى لخلقه عبادة الكواكب ويسخط عليهم إذا
 تركوها، وإن الكواكب نفسها تنتقم ممن لا يعبدها.

﴿قَالَ أَمْحَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي﴾، أي - والله أعلم - وهو سبحانه
 وتعالى الذي هداني لتوحيده فلا معنى [س/٩٤/ب] لمحاججتكم.

﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا﴾، أي - والله أعلم - أنها مربوبات لله عزَّ وجلَّ باعترافكم، فهي إذا
 عاجزة عن ضُرِّي، وإنما يمكن أن تضرني إذا أذن الله تعالى لها، فإذا الأمر
 كله لله وحده، وهو الذي هداني لتوحيده، فكيف يأذن لها بضُرِّي عقوبةً على
 طاعتي له؟ ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

ثم عطف عليهم فقال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾، مع ما قدَّمت،
 ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾، وأنتم معترفون بأنه ربُّ كلِّ شيء وخالق كلِّ

شيء، والقائم على كل شيء، أشركتم به ﴿مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾، أي - والله أعلم - أن كونه تعالى منفردًا بالربوبية الحقيقية وغيرها من الصفات التي لا تنكر ونها يقتضي أن لا يعبد غيره، فإن توهم متوهم أنه يجوز عبادة غيره فإنه لا يتوهم أن يجوز ذلك إلا بعد إذنه عز وجل، وهو لم يأذن لكم بعبادة الكواكب؛ لأن إذنه تعالى إنما يعلم بأن ينزل سلطانًا، [س ٩٥/أ] وهو لم ينزل سلطانًا بالإذن بعبادة ما تعبدون.

﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، أي - والله أعلم - بشرك؛ لأن الكلام إنما هو فيه، وبذلك ورد التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١)، ﴿أَوْلَيْتِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

وأما ما قصه الله عز وجل في الذي حاج إبراهيم في ربه، فقول إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَيُعْبَدُ﴾، يحتمل وجهين:

إمّا أن يكون جوابًا عن سؤال المحاج له من ربك؟ كما حكى الله عز وجل عن موسى وفرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُتَّبَعُونَ﴾ (٤١) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى.

وإمّا أن يكون المحاج هدد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه، ووعدته

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة الأنعام، باب: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾، ٥٦/٦ - ٥٧، ح ٤٦٢٩. ومسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، ٨٠/١، ح ١٢٤، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

بالاستحياء إن أطاعه، فأجابه الخليل عليه السلام بذلك، أي إنك لست إلا عبداً من عباد الله، إن شاء حياتي لم تقدر على قتلي^(١)، وإن شاء قتلي لم تقدر على استحيائي، فالأمر لله عزَّ وجلَّ وحده. واستعمال الإحياء بمعنى التسبُّب في بقاء الحياة معروف. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

ويردُّ على الأول أنه يقتضي أن المحاجَّ زعم أنه هو الذي يحيي ويميت في العالم كله، وهذا باطل.

أولاً: لما تقدَّم أن قومه كانوا يعترفون بالله في الجملة، ثمَّ يؤلِّهون الكواكب ويعظِّمون الأصنام.

وثانياً: لو كان ملكهم يدَّعي الربوبية العظمى لما تركهم يعبدون غيره. [وإنما أقصى] ما رُوي أنه دعا برجلٍ فقتله، ودعا برجلٍ يستحقُّ القتل فأطلقه. وهذا ليس فيه أدنى شبهة تدلُّ على أن الذي يفعل ذلك هو الذي يحيي ويميت في العالم. ورمي الرجل بالبلادة إلى هذه الدرجة يكاد يكون بلادة. والله أعلم.

وثالثاً: لو كان الأمر كذلك ما كان هناك داعٍ للخليل عليه السلام إلى

(١) اخترتُ هذه العبارة لأن القرآن استعمل نحوها في هذا المعنى، كقوله تعالى: «...»، ولأنها لا تخالف مذهباً من مذاهب المسلمين في القدر. [المؤلف]. ولعلَّ الآية التي بيَّض لها المؤلف هي قوله تعالى: ﴿مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]؛ لأن فيها ذكر القتل مقابل الإحياء في حقِّ المخلوق.

[الانتقال] إلى الشمس، [بل] يقول له: هذا النوع من [أنواع] الإحياء والإماتة، [فمن] الذي يخلق الأجنة في بطون أمهاتهم ويحييهم ويميت أكثر الناس على فُرُشهم بدون قتل؟ فإن قال: أنا. قال له: فكم أحييت هذه الساعة في مدينتك هذه، وكم أمتت؟ فإنه يستحيل أن تفعل ذلك وأنت لا تعلم.

[فإن قيل: لعلَّ الرجل إنما أراد دعوى أنه يحيي ويميت في الجملة لا

مطلقاً] (١)؟

قلت: يرده:

أولاً: أنه لو أراد ذلك لكان حق العبارة أن يقول: وأنا أحيي وأميت، بواو

العطف.

وثانياً: لو أراد ذلك لانهصر جواب الخليل، والله أعلم، في أمرين:

الأول: أن يبين له أن هذا القتل والإطلاق الواقع على يديه هو من فعل الله عزَّ وجلَّ بقضائه وقدره، فيرجع هذا إلى المعنى الثاني فليكن هو المراد من أوَّل مرَّة.

الأمر الثاني: أن يبين الخليل أنه إن كان في هذا شبهة فكيف بإحياء الأجنة وإماتة الناس على فُرُشهم، والمحتاج لا يدعي ذلك كما مرَّ، وإن ادَّعاه أجابه بما مرَّ.

وثالثاً: لو كان المحاجُّ إنما ادَّعى الإحياء والإماتة في الجملة، فإما أن يريد بذلك إثبات الربوبية العامَّة له، فهذا ما لا يُعقل، وإما أن يريد إثبات ربوبية خاصة فالاحتجاج عليه بعجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها لا

(١) ما بين المعقوفين مضروب عليه في الأصل، والسياق يقتضي إثباته فيما يظهر.

يفيد؛ لأنه يقول: أنا لم أدع أني رب الشمس.

فالوجه الثاني (١) - والله أعلم - هو الصواب.

وعليه، فالنزاع إنما وقع في الإحياء والإماتة اللذين يتسبب فيهما المحاجج من القتل أو الاستحياء، فالخليل عليه السلام يقول ما تقدم أو نحوه، والمحاجج يقول: بل أفعل ذلك بمشيتي وإرادتي وقدرتي ولا يحول بيني وبين ذلك أحد، كأنه كان يزعم أن الله عز وجل مهمل للناس في الحال يعملون ما يشاؤون، أو أنه فوض إليه التدبير الذي تصل إليه قدرته ولا يعترض في شيء منه، وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى علل محاجته لإبراهيم بقوله: ﴿أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾.

وكثير من المغترين يحتجون على رضوان الله عنهم وحبه لهم ومكانتهم عنده بأنه أنعم عليهم في الدنيا، وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على فرعون (٢)، فكأن المحاجج يزعم أن الله تعالى فوض إليه التدبير الذي تصل إليه قدرته ولا يعارضه في شيء بدليل أن آتاه الملك. والله أعلم.

فانحصر الجواب - والله أعلم - في أمرين:

الأول: أن يقول الخليل عليه السلام: فأحضر إنساناً تريد قتله فاقتله، وآخر تريد أن تطلقه فأطلقه، فيحضرهما، ويأمر بقتل الأول، فيحول الله عز وجل بينه وبينه، ويأمر بإطلاق الآخر فيميته الله عز وجل.

(١) يعني: كون المحاجج هدّد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه، ووعدّه بالاستحياء إن أطاعه.

(٢) انظر: ص ٧٠٣ - ٧٠٤.

[س٩٦/أ] الأمر الثاني: أن يعدل به إلى أمير آخر لا تصله يد المحاجّ. ولا شك أن الأوّل كان مقتضى الظاهر؛ ولكن عدل عنه الخليل عليه السلام لأنه أوّلاً: يحتاج إلى إظهار خارق، وإظهار الخارق إنما يلجأ إليه الأنبياء عليهم السلام في الأمور التي لا يتيسّر الاحتجاج عليها ببرهان عقليّ؛ كإثبات رسالتهم.

والحكّم في ذلك كثيرة:

منها: أن الدليل العقليّ أبعد عن الشبه التي يحتمل إثارتها على الخارق.

ومنها: أن في استنباط الحجّة أجرة عظيمة للأنبياء، وليس كذلك الخارق؛ لأنه ليس من سعيهم.

ومنها: أن في المحاجة بالعقل [إرشاداً] لأتباع الأنبياء ممن [لا] تظهر على أيديهم الخوارق [أن عدم] ذلك [أولى] ^(١). وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأَمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] قال: أقتل من شئت، وأستحيي من شئت أدعه حيّاً فلا أقتله.

وأخرج نحوه عن قتادة والربيع والسُّديّ وابن جريج وابن إسحاق.

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: أنا أحيي وأميت، إن شئت قتلتك فأمتك، وإن شئت استحييتك ^(٢).

(١) ما بين المعقوفات لم تظهر أكثر حروفه، وكلمة (أولى) تقدير منّي، ويظهر أن بعض الكلمات بعد ذلك لم تظهر بسبب آثار الرطوبة، والله أعلم. وفي ص ٦٣٩: «ومنها: أن في المحاجة بالحجج العادية إرشاداً لأتباع الأنبياء ممن لا يظهر على يده الخارق».

(٢) تفسير ابن جرير ٤/٥٧١-٥٧٦.

(وهذه) الآثار صريحة بأن الرَّجُل لم يدعَ الإحياء والإماتة المختصين بالله عزَّ وجلَّ.

فإن قيل: سلّمنا أنه إنما ادعى هذا النوع من الإحياء والإماتة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون النزاع إنما وقع في ذلك، بل الظاهر أنه أراد: كما أن الله يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت أيضًا في الجملة، ومقصوده بذلك ادعاء أنه مساوٍ لله تعالى في الجملة.

وثانيًا: الغالب أن الله عزَّ وجلَّ إذا أظهر الخارق لقوم ولم يؤمنوا عقبه بالعذاب، ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب رجاء أن تفيد المطاولة إيمان القوم أو بعضهم، أو يخرج من أصلابهم من يؤمن.

ثالثًا: يحتمل أن الخليل عليه السلام لم يكن حينئذ قد نبي، والله أعلم، وإنما محتاجته مع قومه ومع هذا المحاجج بإيمانه الذي وصل إليه بتوفيق الله عزَّ وجلَّ له، [س/٩٦/ب] وهدايته إياه من طريق عقله ونظره. وربما يشهد لهذا قول قومه لما كسر الأصنام: ﴿سَمِعْنَا فَنُيَذَكَّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ﴾، والفتى: الشاب، وقد اشتهر أن الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبيًا إلا بعد الأربعين (١).

رابعًا: لو اختار الأمر الأول ربما يلجأ المحاجج إلى العناد فيقول: أنا الآن لا أريد قتل أحد ولا إطلاق أحد، ويكفيني أنني طول عمري فعلت ذلك مرارًا ولم يعقني عائق، ولو قال هذا لم يتبين لقومه عناده، بخلاف قصة الشمس؛ فإن قومه يعرفون عجزه عن التصرف فيها. فلو قال: أنا لا أريد

(١) ورد في ذلك حديث: «ما من نبي نبي إلا بعد الأربعين». قال ابن الجوزي: موضوع، نقله السخاوي في المقاصد الحسنة ٣٧٣، والسندروسي في الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي ٦٦٨/٢.

الإتيان بها من المغرب لما أفاده ذلك عندهم، بل هو - والله أعلم - لا يدعى ذلك، وإنما ألزمه إتياء الخليل عليه السلام.

بقي علينا أن نبين دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على عجزه عن قتل إنسانٍ أو إطلاقه بدون قضاء الله تبارك وتعالى، فأستعين الله وأستهديه وأقول: إن العاقل إذا تفكَّر في خلق الله عزَّ وجلَّ الشمس جارية بمصالح عباده، وأنشأ بها التغيُّرات الجوية والأرضية التي لها دخل عظيم في حياة الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه. وغير ذلك ممَّا لا يحصى، وبعض ذلك يعرفه الناس جميعًا، ومن كان له إلمام بعلم الطبيعة كانت معرفته بذلك أوسع، وقد كان لقوم إبراهيم معرفة بأحوال الكواكب؛ لأنهم كانوا يعبدونها، وعبادتها تدعوهم إلى تعرُّف شؤونها، وكذلك كانوا يستدلُّون بأحوالها على الحوادث [كما مرَّ بيانه في] ^(١) قوله تعالى: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٨-٨٩].

أقول: إذا تفكَّر العاقل في ذلك علم شدة عناية الله عزَّ وجلَّ بالخلق، وإذا كانت عنايته عزَّ وجلَّ بخلقه بهذه الدرجة فكيف يدعهم مع ذلك هملاً يعمل بهم بعضهم ما يشاء في غير مصلحة يعلمها الله عزَّ وجلَّ ويقدرها، وأبعد من ذلك أن يدع مَنْ يوحدُه فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عزَّ وجلَّ وحكمة يعلمها. فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قدر

(١) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، والمثبت اجتهادٌ مني. وفي ص ٧٤٠:

«على الحوادث الأرضية، كما يدل عليه قوله عز وجل في إبراهيم: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي

النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أي: أو همهم أنه استدل بأحوال النجوم على أنه سيسقم،

وإنما يعني عليه السلام بهذا الخبر أن كل إنسان معرض للسقم، والله أعلم.»

من الله عزَّ وجلَّ ولا قضاءً كأنه ينكر [س/٩٧/ب] وجود الشمس وجريانها بمصالح العباد، أو يزعم أنه هو الذي يجريها، فأما الأول فلا سبيل إليه، فلم يبق إلا زَعَم أنه هو الذي يجريها.

وعلى هذا، فإنما بُهِتَ الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحدٍ أو إطلاق أحدٍ بغير قضاء الله عزَّ وجلَّ وقَدْرِهِ، لا لأنه أعني الذي كفر عاجزٌ عن الإتيان بالشمس من المغرب، فإنه لم يدَّع ذلك، والله أعلم. وهناك معانٍ أخر حُمِلت عليها القِصَّة لا يطمئن القلب إلى شيء منها. والله أعلم.

وقد رُوي أن المحاجة كانت قبيل إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار؛ فإن صحَّ فيكون الله عزَّ وجلَّ جعل في ذلك جواباً فعلياً قريباً لإبطال شبهة الذي كفر، والله أعلم.

بقي أن قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ يدلُّ أن القوم كانوا يضعون عندها الأطعمة، فعلام يدلُّ ذلك؟

أقول: يظهر أنهم كانوا يَعُدُّون ذلك نوعاً من عبادتها مع علمهم أنها لا تأكل، وإنما يأكل ذلك الطعام [س/٩٨/أ] سَدَنَتِهَا، ومثل هذا جارٍ إلى الآن عند بعض أمم الشرك، وبعض المسلمين يفعلون مثل ذلك عند القبور يجيئون بالسمن والبيض وغير ذلك ويضعونها عند القبر وهم يعلمون أن ذلك إنما يأخذه خَدَمَةُ القبر ويتنفعون به.

فخلاصة ما تقدَّم أن قوم إبراهيم عليه السلام لم يكونوا يعتقدون في الأصنام نفسها^(١) نفعاً ولا ضرراً، وإنما عبدوها على أنها تماثيل للكواكب.

(١) كذا في الأصل.

ويعتقدون في الكواكب أن فيها أرواحاً علوية تدبرها وتدبر الكون بواسطتها، وأن تلك الأرواح من خلق الله عز وجل وفي ملكه، ولكنه فوض إليها التدبير، فهي تتصرف بإرادتها فتتبع من يتقرب إليها وتضمر من ينهي عن التقرب إليها، كما يرون أن الإنسان كذلك بحسب ما عنده من الاستطاعة [س ٩٨/ب] كما علمته من قصة المحاج.

فأما اعتقادهم في الشيطان فلم يظهر شيء يخالف اعتقاد الناس.

وقول الخليل عليه السلام: ﴿يَتَابَتْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ إنما يدل على أنهم عبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان سيأتي تحقيقها في فصل مستقل، إن شاء الله تعالى^(١). وأهمها: طاعته فيما يسؤل به للإنسان من شرع دين لم يأذن به الله أو طاعة من يشرع ذلك.

أما أعمالهم فالذي دل عليه القرآن أنهم كانوا يعكفون للأصنام، حيث قالوا: ﴿تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُهَا عَنْكُمِ﴾، وقال إبراهيم: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾، ويقربون لها الأطعمة كما تقدم آنفاً، ويدعونها على ما يظهر من قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن خليله عليه السلام: ﴿وَأَعْتَرَتْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، والآيات التي قبلها في شأن الأصنام، [س ٩٩/أ] وقد يحتمل أن المراد بـ ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ الكواكب، واعتزاله إياها مستلزم اعتزاله الأصنام؛ إذ ليست إلا تماثيل للكواكب ووسيلة إليها.

(١) انظر ص ٧٢٥.

وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَنكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكَمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾، وهذه الآية كالظاهرة في أنهم كانوا يدعون الأصنام أنفسها.

وعليه، فكأنهم كانوا في الأصل يريدون بدعائها دعاء الكواكب، وإنما يوجهون الخطاب في الصورة إليها تخيلاً أنها هي الكواكب أنفسها، أو أرواحها؛ ليكون ذلك أدعى إلى الخشوع وقوة الهمة وصدق التوجه.

وأما زعم أن الشياطين تدخل الأصنام وتخاطبهم فيردّه قولهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا هَتُولَاءَ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥].

وهذا المعنى موجود في ديانة الهند؛ فإنهم عند حضورهم عند الأصنام يبالغون في تخيّل أنها هي الأرواح التي جعلت تماثيل لها حتى يقال: [إن] بعضهم ربما ظهر له أن الصنم قد تحوّل إنساناً حياً بشكل الروح التي جعل تماثلاً لها، وجهلتهم يعتقدون أنه ذلك الروح حقيقة قد حلّ في الصنم.

وأظنّ هذا من وصايا المرتاضين منهم، يوهمون العامة أن الروح الذي جعل الصنم تماثلاً له قد يحلّ في [الأصنام]، فيرى أن الصنم قد صار شخصاً حياً يتكلّم ويتحرّك، إلى غير ذلك. ومقصودهم بهذا حمل العامة على قوة التخيّل وحصر الذّكر؛ فإن ذلك أساس رياضتهم. والله أعلم.

وقد دلّ التاريخ والآثار الموجودة ببابل أنهم كانوا يمدحون الكواكب ويسألون منها. والله أعلم.

[س ٩٩/ب] ولما سألهم إبراهيم سؤال مسترشد، وذلك قبل أن يظهر خلافه لهم كما تقدّم في ذكر الكوكب والشمس والقمر، أجابوه بما يفيد أنهم لا يعتقدون أنها تسمع أو تنفع أو تضرّ، وإنما وجدوا آباءهم كذلك يفعلون.

ويحتمل أن يكونوا قد جهلوا ما حمل أسلافهم على توجيه الدعاء في الصورة إلى الأصنام على ما تقدّم، أو لم يجهلوه ولكن كانوا مرتابين في فائدته، أو لعلمهم ذكروا ذلك فانتقل بهم الخليل إلى الكواكب كما تقدّم، وطوي ذلك في بعض الآيات، فالله أعلم.

[س ٦٢/أ] فصل

وقد بقيت ألفاظ أخر نسبها الله عزّ وجلّ إلى المشركين في حقّ من اتخذوه من دون الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى التآليه والعبادة.

منها: الدعاء واتخاذهم شركاء وأرباباً وأنداداً.

وقبل ذكر مواضعها من الآيات التي ذكرت فيها نبين أنها بمعنى التآليه والعبادة، فأقول: أما الدعاء فالأصل على ما قاله أهل اللغة: النداء، وفرّق بينهما الراغب^(١) بأن الغالب في النداء هو ما يكون معه حرف النداء، والدعاء بخلافه.

وفي هذا الفرق نظر، فقد سمي الله تعالى الأذان نداءً، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٥٨]، وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ [الجمعة: ٩]، ومواقع كثيرة في القرآن جاء فيها لفظ النداء مفسّراً بكلام ليس فيه

(١) في المفردات ٣١٥.

حرف نداء. ونُقل عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ أنهما بمعنى واحد^(١).

قال المفسرون^(٢): وسوَّغ العطف تغاير اللفظين، يعنون - والله أعلم - مع إرادة الدلالة على التكرار، أي أن المنعوق به لا يسمع إلا الدُّعاء المتكرَّر، وذلك إيضاح لعدم الفهم؛ إذ الذي من شأنه أن يفهم قد لا يفهم مقصود النداء إذا لم يتكرَّر لغفلة كان فيها أو نحو ذلك، فأما إذا تكرر فإنه يفهم المنعوق به ما لم يكن مجردّه أي الفهم^(٣).

وقريب من هذا ما جاء في الحديث^(٤) أن رجلاً^(٥) سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من يَبْرُّ؟ فقال: أُمَّكَ، ثم أُمَّكَ، ثم أُمَّكَ، ثم أُمَّكَ. أراد: كرَّر بَرَّ أُمَّكَ ثلاثاً، ثم بَرَّ أبَاكَ واحدة. يعني - والله أعلم - بالغ في بَرَّ أُمَّكَ أعظم من بَرَّ أبِيكَ وقَدَّمها عليه في ذلك. ولهذا لما جعلوا قول الشاعر^(٦):

(١) لعله يعني ما ورد عنه أنه قال: «كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل». أخرجه ابن جرير ٤٥/٣.

(٢) انظر: حاشية الجمل على تفسير الجلالين، المسماة: الفتوحات الإلهية، ١٣٨/١.

(٣) أي جُرِّد عنه الفهم.

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في بَرِّ الوالدين، ٤/٣٣٦، ح ٥١٣٩.

والترمذي في كتاب البرِّ والصلة، باب ما جاء في بَرِّ الوالدين، ٤/٣٠٩، ح ١٨٩٧.

من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٥) في الأصل: رجل.

(٦) هو عدي بن زيد العبادي، انظر ديوانه ص ١٨٣ نشرة محمد جبار المعبيد، وصدر

البيت: وقَدَّمت الأديم لراشبه.

وألفى قولها كذبًا ومينًا

قبيحًا، واحتمل أن يجاب بأنه توكيد، قالوا: إنَّ التوكيد لا يحسن في البيت؛ لأن المقصود فيه بيان القصد فقط.

وفي جوابهم نظر، ولكن المقصود دفع ما قد يُقال: جَعَلَ الدعاء والنداء بمعنى واحد منافٍ لبلاغة القرآن، والله أعلم.

قالوا: واستعمل الدعاء في سؤال الله تعالى، أي طلب الحوائج منه، كما في قوله تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥] وغير ذلك من الآيات الكثيرة، وهذا صحيح كثير في القرآن والسنة وعلى ألسنة المسلمين، ولم أره استعمل في السؤال من غير الله تعالى إلا أن يُعَدَّ منه دعاء المشركين ألتهم كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] وغيرها، ولكن أهل اللغة وأكثر المفسرين يجعلون هذا معنى ثالثًا فيقولون: إنَّ الدعاء في هذه الآية بمعنى العبادة، قال بعضهم: وهو من التعبير عن العام بالخاص، فالدعاء الثاني وهو سؤال الخير نوع من العبادة، فاستعمل لفظه في الآية ونحوها في مطلق العبادة، فجعله مجازًا على مجاز.

وعندي في هذا وقفة؛ إذ مع كونه مجازًا على مجاز فلا دليل عليه، وإنما حملهم عليه أن القرآن [يخاطب بالعبادة كما يخاطب بالدعاء]^(١).

فأما الدعاء فجاء في حق الأصنام على احتمالٍ فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا

(١) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، والمثبت اجتهاد مني.

صَلِيحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَلِيحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا
فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْتَعْبِقُوكُمْ ﴿س٦٢/ب﴾
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰلِحُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ
أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي
نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾
وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿س٦٣/أ﴾ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُم فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿الأعراف: ١٨٩-٢٠٢﴾.

وقد اضطربت الآراء في تفسير هذه الآيات، وجاءت الآثار^(١) أن المراد
بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السَّلام، وأنهما انخدعا لإبليس
عليه اللعنة، فسَمِّيَا ولدهما عبد الحارث، والحارث اسم لإبليس. وطعن في
هذا بأن آدم عليه السلام نبيٌّ مُكَلِّم، والأنبياء عليهم السلام معصومون عن
المعاصي فضلًا عن الشرك.

[س٦٣/ب] وأجيب بأن الذي وقع منهما ليس هو شركًا منافيًا للتوحيد،
وإنما هو بمجرد التسمية، والأسماء كثيرًا ما يُقطع فيها النظر عن معناها.

(١) انظرها في تفسير الطبري ١٠/٦٢٣-٦٢٨.

وهذا كما ترى، وسياق الآيات ظاهر في أن ما وقع من النفس وزوجها شركٌ منافٍ للتوحيد.

فإن كنت ممن يجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ما يجوز على غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك، وإلا فقد قيل وقيل.

والأقرب ما قيل: إن المراد بالنفس وزوجها الجنس. أي: خلقكم من رجالٍ متَّحدين في الجنس، وجعل من جنس الرجال أزواجهم. وقوله: ﴿فَلَمَّا أَثَقَلْتَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ يريد الرِّجل والمرأة، أي الجنس، ولا يلزم أن كل رجل وامرأة هكذا، [س٦٤/أ] وإنما هو من باب قولهم: الرجل خير من المرأة.

والموصول في قوله تعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ [الأعراف: ١٩١]، قالوا: المراد به الأصنام، بدليل ما بعده، وعندني في هذا وقفة؛ لوجوه:

الأول: التعبير عن المدعوين بالعبارة الخاصّة بالعقلاء، والأصنام ليست بعقلاء، وإن كان قد عبّر عنها في بعض الآيات بذلك فهو على كلّ حالٍ خلاف الأصل.

الثاني: قوله في موضعين: ﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾، والأحجار لا تتألم ولا تتأذى حتى تفتقر إلى الانتصار.

الثالث: قوله: ﴿عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾، والأحجار لا توصف بهذا.

[س٦٤/ب] الرابع: (١) إن أول الآيات على ما جاءت به الآثار وقع

(١) هنا كان مكتوبًا «قوله تعالى» دون ذكر جزء من آية، ولعله كان يريد الضرب عليها فنسي.

الإشراك فيها بالشیطان، وأواخر الآيات من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾
يوافقه، فيترجّح بهذا أن المراد بالمدعوين الشياطين.

أمّا ما في الآيات مما فهم منه أنه لا يصلح إلا للأصنام فهناك جوابه:

قوله تعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ يريد - والله أعلم -
الشياطين؛ فإن الكفار أشركوهم كما مرّ تقريره، ويأتي إيضاحه إن شاء الله
تعالى.

وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ يريد: الشياطين
لا يستطيعون نصرَ المشركين مما يريد الله تعالى بهم، [س/٦٥/١] ولا نصرَ
أنفسهم مما يريد عزّ وجلّ بهم.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاكَ عَلَيْهِمْ أَدْعَاؤُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ
صَمِيمُونَ﴾، ذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للنبيّ صلى الله عليه
وآله وسلّم وأصحابه، والمعنى: وإن تدعو المشركين.

واعترض عليه بأنه لو كان المراد كذلك لكان الوجه أن يقال: سواء
عليهم. وهذا الاعتراض غير قوي. وأقوى منه أن (إن) لفرض المستبعد،
ودُعاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه إلى الهدى واقع كثير، فلو
أريد لكان الوجه أن يعبر بـ(إذا)، ولكن القاعدة أغلبية. وكثيراً ما تجيء (إن)
في غير المستبعد، وقد قال الله تعالى خطاباً لنبيّه صلى الله عليه وسلّم: ﴿وَإِنْ
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧]. فالنكتة في هذه هي
النكتة في تلك، والله أعلم. وبهذا يعلم الجواب.

وممّا يُرَجَّحُ به كونُ الخطابِ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وأصحابه
أن الدعاءَ إلى الهدى لا يناسب أن يكون من المشركين.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ

[س/٦٥/ب] فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ [الأعراف: ١٩٤]
التفاتٌ إلى خطاب المشركين، يريد - والله أعلم - أن الشياطين عبادٌ أمثالكم.
ومن حكمة العدول إلى الموصول أن المشركين لم يكونوا يقصدون دعاء
الشياطين، وإنما كانوا يقصدون دعاء الملائكة، مع زعم أنهم بنات الله،
تعالى الله عن قولهم، وإنما ألزمهم الله تعالى أنهم إنما يدعون الشياطين لأنه
ليس في الوجود بناتٌ لله تعالى، والملائكة مع كونهم ليسوا بناتٍ لله تعالى
لم يأمرهم بدعائهم ولا رَضُوهُ، فالأولى حينئذٍ بأن يكون المدعوُّ هو الذي
أمر بالدعاء، وهم الشياطين.

[س/٦٦/أ] وقوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا...﴾. هذا أقوى دليل
في الآيات على أن المراد الأصنام، ولكن ياباه ما تقدّم، فتأمّل هل يحتمل أن
يقال: الضمائر في ذلك للمشركين؟ أي: أَللْمَشْرِكِينَ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا؟

والمعنى في ذلك إما التقرير، أي: إنَّ لَهُمْ أَرْجُلًا يَمْشُونَ بِهَا إلخ، فهلاً
يتفكّرون فيها فيعلمون أن خالقها والمنعم عليهم بها هو الله عزَّ وجلَّ فيعرفوا
أنه لا تنبغي العبادة إلَّا له، فيكون هذا مبنياً على نحو قوله تعالى: ﴿وَقَى
أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، وإمّا الإنكار، والمقصود أن حال
المشركين في جهلهم المفرط حال الموتى أو الجمادات، بحيث يحسن أن
تُنكَرَ حياتهم، فيكون هذا مبنياً على مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى

[النمل: ٨٠] أو قوله: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ من قوله: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الفرقان: ٤٤].

فإذا كان هذا محتملاً فقد انتفى إرادة الأصنام، وعليه فقوله تعالى: ﴿وَتَرَبَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨] الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهذا قول كثير من المفسرين، [س٦٦/ب] أي: إنهم ينظرون إليك حقيقة، ولكن لا يتدبرون ولا يتفكرون فيستدلون بأحوالك على ما تدلُّ عليه من الصدق والأمانة والنصيحة وحقيّة النبوة.

وإذا كان كذلك فنظرهم معطل عن الفائدة المقصودة؛ لأنّ النظر إنما خلقه الله تعالى لينقل إلى العقل صور الموجودات فيستفيد منها، وإذا خلا الشيء عن الفائدة التي كان لأجلها فهو في معنى المعدوم، وهذا المعنى شائع ذائع في العربية كثير في القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، جوابٌ - والله أعلم - عما كان يزعمه المشركون أن مدعواتهم ستنتقم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشير إليه بقوله: ﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، والمعنى أن مدعواتهم في الحقيقة هي الشياطين، والشياطين ليس لها قدرة ذاتية، [س٦٧/أ] وأما قدرتها التي يسألها الله تعالى بها فإنها تدفع بالاستعاذة به عزّ وجلّ وتذكر هداه والاعتصام به. وعليه فإنها لا تضرّ المؤمنين وإنما تضرّ المشركين أنفسهم؛ لأنهم لا يستعيذون بالله عزّ وجلّ ولا يذكرون هداه فيعتصمون به، بل يمدّون الشياطين في الغي ثم لا يقصرون، فكيدُ

مدعوّاتهم الذي يهدّدونكم به مقصورٌ عليهم.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿[النحل: ٩٨-١٠٠].

[س٦٨/أ] (١) وأما الشركاء فجاء في ذكر أشياء.

(١) الأصنام. فيما يظهر من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَا زَرَّ

أَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرِنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ الأَفْلِقِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغْوِمُونَ بَنِيَّ ءِمَعًا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَدِّثُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ءَلَا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ءَعَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الأَمَنُّ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿[الأنعام: ٧٤-٨٢]،

[س٦٨/ب] فهذه الآيات وغيرها مما ورد في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام صريح في أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فبدأ إبراهيم عليه السلام

(١) (س٦٧/ب) كُتِبَ فِيهَا تَمَّةٌ لِحَقِّ جَاءَ مِنْ (س٦٢/أ) وَاسْتَمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هُنَا.

بإبطال عبادة الأصنام، ثم ترقى مخالفاً لقومه إلى ما هو أعظم منها، وهو الكوكب، ثم القمر، ثم الشمس.

وقوله: ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ يريد - والله أعلم - أكبر مما مضى ومن سائر ما نشاهده، فهي أولى بأن تكون رباً إن كان في المشاهدات رب، ثم جحد ربوبيتها عند تبين نقصانها، وصرح بصريح الإيمان.

ومن المفسرين من يقول: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكوكب والقمر والشمس، وإنما كانوا يعبدون الأصنام على أنها أرواح للكواكب كما هو حال كثير من الأمم المشركة، يتخذون بيتاً للشمس، وهكذا عطارد وزحل والمشتري، ويصورون في كل بيت صورة ذلك الكوكب، تارة بصورته [س/٦٩/أ] المشاهدة، وتارة بصورة خيالية، كما هو موجود في كتب التنجيم.

ثم منهم من يقول: إن تلك الصورة رمزية فقط، ومنهم من يقول: بل هي صورة الروح المدبر لذلك الكوكب.

وعلى كل حال، فإنهم يعبدون ذلك التمثال، ويعبدون معه ذلك الكوكب. فمشركو الهند لهم صنم للشمس يعظمونه، ويعظمون الشمس أيضاً.

وأقول: أمّا كون هذا معروفاً عن كثير من الأمم المشركة فصحيح، وأمّا أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا كذلك فلا أراه؛ فقد تكررت قصتهم في مواضع من القرآن، وليس فيها إلا عبادتهم الأصنام أو الشيطان، فأما عبادة الشيطان فأمر مشترك بين جميع الكفار، فلم يبق لهم إلا عبادة الأصنام.

[س ٦٩/ب] ولو كان شيء غير ذلك لكان الظاهر أن يقصّه الله عزّ وجلّ ويخبرنا بمحاجة الخليل عليه السلام فيه، كما بيّن في حق قريش عبادة الملائكة وعبادة الأشخاص المتخيّلة، وحكى عن هود عليه السلام قوله: ﴿أَتَجِدِ لُنُونِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا﴾ [الأعراف: ٧١]، وعن يوسف عليه السلام قوله: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا﴾ [النجم: ٢٣] وغير ذلك، وحكى الله تعالى عن كثير من الأمم ما يدلّ على اعتقادهم بوجود الله تعالى وبالملائكة، ولم يجرى عن قوم إبراهيم عليه السلام شيء من ذلك.

نعم، الظاهر أنه كان قبل قوم إبراهيم عليه السلام أمة تعبد الأصنام بنوع من التعليل، إمّا كونها تماثيل للكواكب أو لأشخاص من الإنس أو الملائكة أو غيرهم، كما كان قبلهم قوم نوح يعبدونها على أنها تماثيل لقوم صالحين كانوا قبلهم، [س ٧٠/أ] فاتّصلت الوثنية بقوم إبراهيم عليه السلام فأخذوها تقليدًا محضًا بلا تعليل ولا تأويل.

ويدلّ على هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَنكِيفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ [الشعراء: ٦٩ - ٧٤]، ولو كان عندهم تعليل لذكروه ولما قنعوا بالتقليد المحض، وهذا بخلاف بقية الأمم فإنهم يحتاجون كثيرًا ولا يعتصمون بالتقليد إلا بعد نزاع وخصام.

فإن قلت: فإذا كان الأمر هكذا فلماذا سمي فعلهم شركًا، والمفهوم من الشرك أنه عبادة غير الله تعالى معه، أي أن يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره، فأما الاقتصار على عبادة غيره عزّ وجلّ فلا يبين أن تُسمّى شركًا؟

[س ٧٠/ب] قلت: الشرك أن يعبد المرء غيرَ الله تعالى سواء أعبد الله تعالى معه أم لا. وتسميته شركاً في الصورة الثانية وجهها: أن الله تعالى معبود في الكون، يعبده ملائكته ومن شاء من خلقه، فلما جاء هذا الشخص وعبد غيره فقد وُجد معبودان: أحدهما المعبود بحق، وهو الله عزَّ وجلَّ، والآخر المعبود بباطل، أعني معبود [س ٧١/أ] ذلك الشخص، فهما شريكان في العبادة بالنظر إلى الوقوع في الجملة، فصَحَّ أن يُسمَى ذلك المعبود الآخر شريكاً، وعابده مشركاً^(١).

وأما قول المؤمن: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)، فإنه يريد - والله أعلم - لا شريك له في^(٢) الألوهية أي في المعبودية بحق.

فأما قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تَنبِتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الرعد: ٢٣] فلا أراها في الأصنام، وذلك أن (ما) من قوله ﴿بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ لم يُردَّ بها - والله أعلم - ذوات الشركاء، وإنما أريد بها العلم بأن له شركاء.

[س ٧١/ب] والباء في قوله تعالى: ﴿بِمَا﴾ تحتمل وجهين:

الأول: أن تكون هي المعدية ل(نبأ)، وعليه فلا يكون المراد بلفظ (ما) الشركاء؛ لأن المنبأ به لا يكون إلا نبأ أي خبراً وأمرًا من الأمور، لا ذاتاً من الذوات، كما قال تعالى: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف: ٣٦]، ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ﴾

(١) انظر توجيه حسين بن محمد النعمي لمثل هذا الإشكال في معارج الألباب

٦٦٠-٦٦٢.

(٢) تَكَرَّرت «في» في الأصل.

[التحريم: ٣]، ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ [التوبة: ٩٤]، فإن جاء خلاف هذا ففيه حذف، كقول الحاجب للمستأذن: قد نبأت الأمير بك، فإن أصله قد نبأت الأمير بوقوفك أو بحضورك أو نحو ذلك.

وعلى هذا فالمنبأ به في الآية هو العلم بأن له تعالى شركاء، فالمعنى: أتنبؤون الله بالعلم بأن له شركاء، وهو لا يعلم هذا العلم موجوداً في الأرض عندهم ولا عند غيركم، كما إذا قيل لك: متى تقوم الساعة؟ فتقول: هذا العلم لا يعلمه الله تعالى في الأرض، تريد أنه لا يوجد في الأرض.

الوجه الثاني للباء: أن تكون هي التي بمعنى (مع) أي أتنبؤون الله بأن له شركاء مع علم. فهذا العلم غير موجود في الأرض عندهم، ولا عند غيركم، ﴿أَمْ يظَاهِرُونَ الْقَوْلَ﴾ أي بمجرد ما قاله آباؤكم، والآية من باب قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ بَعْلَهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ولعل هذا الوجه أولى، وعلى كل فليس في الآية دليل على أن المراد بالشركاء هنا الأصنام.

ويؤيد هذا قوله ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾، والمراد به - فيما قيل - تعجيزهم، أي: إنه لا أسماء لهم، والأصنام معروفة الأسماء عندهم.

فإن قلت: سيأتي في تفسير آيات النجم ما يناه في هذا. قلت: المعنى هنا - والله أعلم - سَمُّوهُمْ تسمية مستندة إلى علم، وما في آيات النجم تسمية خَرْصِيَّة.

وعلى هذا، فالظاهر أن^(١) المراد بالشركاء في الآية الأشخاص الخيالية. والله أعلم.

(١) كُتِبَ في الأصل بعد هذا علامة إلحاق، ثم كتب «وعليه فالظاهر أن»، وهو تكرار لما سبق.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٠-١٠١]، ومن يقول: إن الملائكة يقال لهم جنُّ أيضاً، يحتمل عنده أن يكونوا هم المراد هنا.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، ففي هذا أن طاعة الشياطين في هذا الموضع شرك، ويلزم من ذلك جعلُ الشياطين شركاء.

[س ٧٢/ب] وقال عز وجل: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّكَ اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨-١٠٠].

[س ٧٣/١] فأما قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا
 تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
 وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لَهُمُ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ [القصص: ٦٢-٦٤].

فقد قيل: إنها عامّة تشمل الشياطين، وأن الذين حق عليهم القول هم
 الشياطين ومن يشبههم في رضاه بأن يُعبد من دون الله تعالى.

وأقول: لا أراها تشمل الشياطين:

(١) لأن المشركين لم يكونوا يزعمون أن الشياطين شركاء ولا يقصدون
 الشرك بهم، وإنما اتخذوهم شركاء من حيث لا يشعرون، كما تقدّم.

وثانيًا: فيها [أمر] (١) المشركين بدعاء الشركاء، فلا يستجيبون لهم،
 وإنما جاء معنى هذا في حق الملائكة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَى
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ
 دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ [النحل: ٨٦].

وأما المراد بالذين حق عليهم القول فليسوا من الشركاء؛ لأن السؤال
 واقع من الله عزّ وجلّ للمشركين، [س٧٣/ب] فكيف يكون الجواب من
 الشركاء؟ وإنما الجواب من بعض المشركين وهم المتبوعون.

وعلى هذا فالمراد بالشركاء في الآية الأشخاص الخيالية أو الملائكة؛
 فإن الآية في مشركي قريش، وذلك كان شركهم.

(١) هكذا كانت في الأصل، ثم ضرب عليها المؤلف، وكتب فوقها (أن) ولعله كان يريد
 تغيير الأسلوب فنسي.

وربما يرجح الثاني قوله: ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ فإنه ربما يفهم منه أن المدعوين موجودون وإلا لما اقتصر على بيان أنهم لم يستجيبوا، بل كان يجاء بما يدل على أنهم غير موجودين. والله أعلم.

وقوله: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾، إما خطاب للجميع مع الإعراض عن جواب المتبوعين، وهو الظاهر، وإما خطاب للأتباع، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ [الكهف: ٥٠-٥٢].

مقتضى السياق أن يكون المراد بالشركاء الشياطين، [س٧٤/ب] ولكن المعنى ظاهر في أن المراد الأشخاص الخيالية أو الملائكة: أولاً وثانياً: لما مرَّ قبل هذا في الكلام على آية القصص.

وثالثاً: لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾، فإنه صريح في التفريق بين المشركين والشركاء، وإنما جاء مثل هذا في الملائكة كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ الآية [يونس: ٢٨]، وستأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

والموبق: المهلك، وفُسَّر بواد من أودية جهنم، فكأنه - والله أعلم - تَخْرُجُ شعبة من جهنم فتفرِّق بين الملائكة والمشركين، ويشهد له قوله بعد

ذلك: ﴿وَرَاءَ الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣]، أي رأوا تلك الشعبة قد حالت بينهم وبين المحشر، وصارت النار محيطة بهم لا مصرف لهم عنها، والعياذ بالله تعالى.

(٣) فرعون. وذلك فيما حكى الله عزَّ وجلَّ في سورة المؤمن من مراجعة مؤمن آل فرعون لقومه، وفيها: ﴿وَيَقَوْمٍ مَا إِلَٰهَ آدَعُوكُمْ إِلَّا إِلَٰهَ النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ [المؤمن: ٤١-٤٢].

[س٧٤/أ] (٤) الأخبار والرهبان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُورًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، فقوله: ﴿سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ظاهر في أنهم اتخذوا الأخبار والرهبان وعيسى شركاء، وانظر ما قدّمناه في فصل الألوهية (١).

(٥) المسيح عليه السلام. يظهر ذلك من الآية المارة قريبًا.

(٦) الأشخاص الخيالية.

قد تقدّم قريبًا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ يَبْظَاهِرُونَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الرعد: ٣٣]، وأن الظاهر أن المراد بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية.

(١) ص ٤١٥.

وكذا تقدم أنفاً قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ (٦٦) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ... ﴿ [القصص: ٦٢-٦٣]، وأن الأقرب أن المراد بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية.

ومرّ في ترجمة الأشخاص الخيالية من فصل الألوهية قوله تعالى: ﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ... فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١-٩٢]، وقال جلّ ذكره: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [يونس: ٦٦].

[س ٧٥/أ] (٧) الملائكة.

قد تقدم في فصل العبادة قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِتَانًا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴾ [يونس: ٢٨-٢٩].

وتقدم في فصل الدعاء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ٨٦].

[س ٧٥/ب] ومرّ في ذكر الملائكة من فصل الدعاء قول الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا... وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ [سورة الملائكة: ١-١٤].

(١) [س٧٦/ب] وأما الأرباب فجاء في أشياء:

(١) الأصنام.

يحتمل ذلك في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي... فَلَمَّا أَفَلَّتْ قَالَ يَتَقَوَّمُ عِنْدِي بِرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿[الأنعام: ٧٥-٧٩]، وقد تقدَّمت الآيات قريبًا.

فقد يقال: إن تعقبيه بإبطال ربوبية الكواكب بقوله: ﴿إِنِّي بِرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ إلخ إن لم يدل على أن قومه كانوا يعبدون الكواكب على ما تقدَّم فإنه يكون ظاهرًا في أنهم اتخذوا الأصنام أربابًا. وكأنه عليه السلام قال لهم: إذا بطلت ربوبية الكواكب والشمس والقمر فبطلان ربوبية الأصنام أولى.

ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا [س٧٧/أ] عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿[الأنبياء: ٥١-٥٦].

[س٧٧/ب] (٢) الكواكب والشمس والقمر.

وذلك بين من الآيات المتقدمة قريبًا.

(١) (س٧٦/أ) لم يكتب فيها شيئًا.

(٣) العجل.

قال عز وجل: ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴿٩٠﴾﴾ [طه: ٨٧-٩٠].

وبعد ذلك في خطاب موسى عليه السلام للسامري: ﴿وَأَنْظِرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾﴾ [طه: ٩٧-٩٨].
[س ٧٨/أ] (١) (٤) فرعون.

حكاه الله تعالى عنه في قوله: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤].
(٥) النمرود (٢).

يظهر ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَيُعْبَدُ قَالَ أَنَا أُحِيءُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

(١) (س ٧٨/ب) لم يكتب فيها شيئاً، وكأنه بيض لرقمي ٦ و ٧ في تسلسل المُتَحَدِّثِينَ أرباباً.
(٢) بضم النون وآخره ذال معجمة أو دال مهملة، يُطلق على كل من ملك الصابنة الكلدانيين، الذين عاصمتهم بابل بالعراق، كما أطلق فرعون على كل من ملك مصر، فهو اسم جنس لا اسم علم. لكن المقصود به هنا هو النمرود بن كنعان، بينه السدي في تفسيره لهذه الآية. انظر: تفسير الطبري ٤/ ٥٦٩.

من ذلك - والله أعلم - قوله عزّ وجلّ عن يوسف عليه السلام:
 ﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ ءَازِبَاتٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٣٩-٤٠﴾.

وقد قدّمنا أنّ حصره معبوداتهم في الأسماء ظاهر في أنه لا يوجد منها
 إلا الأسماء^(١).

ومن ذلك - والله أعلم - ما يشير إليه قوله تعالى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام
 [س٧٩/ب]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ... قُلْ إِنِّي
 هَدَيْتِي رَّبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّمَّةً ابْتَدَاهَا رَبِّي مِن قَبْلِي وَإِنِّي لَأَكْفُرُ
 بِالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَشْيَاءَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣١﴾ قُلْ
 إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَيَذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
 أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٣﴾ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَنِي رَبِّي وَهُوَ رُبُّ كُلِّ شَيْءٍ... ﴿الأنعام: ١٥٩-١٦٤﴾.

فإنه يدلّ على أن المشركين كانوا يدعونهم إلى أن يتخذ غير الله ربّاً، وقد
 قدّمنا أنهم كانوا يقصدون بعبادتهم الإناث الخياليّات التي زعموا أنها بنات الله،
 وأنها هي الملائكة، وأنه إذا جاء ذكر معبوداتهم غير مُبيّن فالأولى أن يُفسّر بها؛
 لأن ذلك هو صريح اعتقادهم، فأما الملائكة فإنما عبدوهم على زعم [س٨٠/أ]
 أنهم هم الإناث الخياليّة، ولم يكونوا يقصدون عبادة الشياطين، وأما الأصنام
 فإنما كانوا يعظّمونها تعظيمًا لتلك الإناث على أنها تماثيل لها.

(١) انظر: ص ٤١٦.

هذا، ويحتمل أن الإشارة في الآية إلى اليهود والنصارى؛ لأنهم هم الذي فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً، وقد جاء فيهم أنهم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١]، فلا تكون هذه الآية دليلاً على تريب مشركي قريش للإناث الخياليات. والأقرب أن الآية تشمل الأمرين. والله أعلم.

والدليل الصريح في أن المشركين كانوا يتخذون رباً من دون الله تبارك وتعالى، [س ٨٠/ب] قوله عز وجل: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ... ﴾ [الحج: ٣٩-٤٠]، فيحمل ذلك على الإناث الخياليات؛ لما تقدّم. والله أعلم.

وقد يقال: بل الأولى الحمل على الملائكة؛ لما تقدّم من قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ﴾ [آل عمران: ٨٠]، وأن الإشارة فيه إلى المشركين، فتأمل.

[س ٨١/أ] (٩) الملائكة.

قد تقدّم آنفاً.

[س ٨١/ب] وأما الأنداد فجاء في أشياء أيضاً:

(١) المتدينين بطاعتهم من البشر من دون الله تعالى.

قال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢١-٢٢﴾.

قال ابن جرير: حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناسٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [س٨٢/١] ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، قال: أكفأ من الرجال تطيعونهم في معصية الله (١).

وذكر غير هذا، ولكن اخترت هذا (٢) لأنه حكاه عن جماعة من الصحابة، ولأنه يوافق ما يأتي.

وقد دلّت هذه الآية على أن الأنداد هم المعبودون من دون الله.

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَّطْنَا لَهُمْ عَنَّا مَتَدِينًا وَاتَّبَعُوا لِيُكْفِرُوا وَلَئِن يَرَوْهُم شَبَّهُوا بِالنَّاجِيَاتِ فَتَتَّبَعُوهُنَّ أَيَّامًا مَّا يَكْفُرْنَ ﴿١٦٧﴾ يَتَّبِعُهُنَّ الشَّيَاطِينُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

(١) تفسير الطبري ١/٣٩١.

(٢) هنا كان مكتوباً «لموافقته لما يأتي»، فضرب الشيخ على «لما يأتي»، والظاهر أن الشيخ نسي أن يضرب على «لموافقته»؛ لأنه يغني عنه ما يأتي قريباً.

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا
أَوْ لَوْ كَانَتْ ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿البقرة: ١٦٥-١٧٠﴾.

قد كان ظهر لي أن المراد بالأنداد هنا الشياطين؛ لما جاء في السياق من قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ...﴾.

ولأن ابن جرير أخرج عن السُّدِّي في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾، قال: هم الشياطين تبرؤوا من الإنس (١).

ولما أخبر الله تعالى به في قوله: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ... إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ...﴾ [إبراهيم: ٢٢].

[س ٨٣/١] ثم ترجَّح لي أن المراد: المتبوعين (٢) من البشر؛ لقوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾، ولم يكن المشركون يحبون الشياطين.

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمرهم أطاعوهم وعصوا الله (٣).

وفيه: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾، قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرِّ والشرك ﴿مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ هم الأتباع والضعفاء (٤). اهـ.

(١) تفسير الطبري ٣/ ٢٤.

(٢) كذا في الأصل بالنصب مطابقة للمفسر (أندادا).

(٣) الدر المنثور: ١/ ٤٠١.

(٤) الدر المنثور: ١/ ٤٠١.

أقول: وهو الظاهر والموافق لآيات أخرى في المعنى.

وفي الدرّ المنثور: وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي: شركاء، ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي يحبون آلهم كحب المؤمنين لله إلخ (١).

وفيه بيان ما قدّمناه أن الأنداد بمعنى الآلهة من دون الله تعالى.

[س ٨٣/ب] (٢) الأشخاص الخيالية.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنْسِكُ الْقَرَارُ ﴿٢٨﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٢٩﴾﴾ [إبراهيم: ٢٨-٣٠].

لا يصلح هنا تفسير الأنداد بالمتبوعين من الإنس؛ لأن الجاعلين هم المتبوعون، كما يدلُّ عليه قوله: ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾، وقوله: ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾، وقد فسر عمر وعلي وابن عباس وغيرهم (الذين أحلُّوا) بصناديد المشركين من قريش (٢)، وهو موافق لما قدّمنا.

نعم، يمكن [س ٨٤/أ] أن يقال: إن صناديد المشركين من قريش جعلوا من تقدّمهم من الناس كعمرو بن لحي وغيره من آبائهم أندادًا لله، يطيعونهم كطاعته، فلا مانع من أن يكون المراد بالأنداد في الآية المتبوعين من البشر أيضًا، والله أعلم.

(١) الدرّ المنثور: ٤٠١/١.

(٢) انظر: تفسير الطبري ٦٦٩/١٣ وما بعدها.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٩].

لم أر في السياق ما يعين المراد وأن معنى الأنداد الشركاء. وقد قدمت أنه عند الإطلاق يحمل على الأشخاص الخيالية لأنها هي التي كان يقصد المشركون عبادتها بالذات. والمقام محتمل. والله أعلم.
[س/٨٤/ب] (٣) الملائكة (١).

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [سبأ: ٣٣].
وهذه الآية في سياق تأليه الملائكة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْثِقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا نُنْفَعُ الشَّفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: ٢٢-٢٣].
وقد تقدم تفسير الآيات.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: ٨].

(١) ص ٨٥/أ كتب فيها ما يتعلق بالملائكة ثم كمله بما في ٨٤/ب.

هذه الآية في سياق تأليه المشركين للملائكة، وقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: ٣]، وقد تقدّم تفسير الآيات.

وفي الآية دليل أن معنى الأنداد: المدعوون من دون الله تعالى.
(١)

(٢) ﴿الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيِّونَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَائِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ...﴾ [المائدة: ٤٤-٥٠].

المعنى كما يفيد السياق: ومن حكم فلم يحكم بما أنزل الله، بل حكم بغيره خشية من الناس أو اشتراء لغرض من الدنيا، زاعماً أن ما حكم به حق وعدل؛ لأن أصل الحكم في اللغة القضاء بالعدل كما في اللسان وغيره، وإطلاقه على القضاء ولو بباطل توسع.

قال الراغب: «فإذا قيل: حكم بالباطل فمعناه: أجرى الباطل مجرى الحكم» (٣).

والحكم بغير ما أنزل الله على وجوه:

الأول: أن يقضي به زاعماً أنه هو الذي أنزل الله مع علمه بكذبه، كما كان

(١) ص ٨٥/ب فارغة.

(٢) من هنا آخر صفحة من كُرَّاس بخط المؤلف تحمل الرقم العام ٨/٤٦٥٨، وأغلب

ظني أنها من فصل تفسير عبادة الأحرار والرهبان، ولم أعثر على بقيته.

(٣) المفردات: ٢٤٩.

اليهود يقضون في الزنا بالجلد والتحميم زاعمين أن ذلك هو حكم شريعتهم كاتمين لما في شريعتهم من أن حُكْمَهُ الرَّجْمُ.

الثاني: أن يقضي به زاعماً أنه حق وعدل مع علمه واعترافه بأنه خلاف ما أنزل الله، كأن يقضي مَنْ يدَّعي الإسلام بأن ميراث الأنثى من أبيها كميراث الذكر سواء.

الثالث: أن يقضي برأيه ويزعمه حقاً وعدلاً ولا يبالي أوافق الشرع أم خالفه.

فالأول: كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ كما هو ظاهر، وتكذيب آيات الله التي كتبتها؛ لأنه يجحد أن ما قضت به هو حكم الله، فإن استحلَّ فَعَلَهُ ففي ذلك كذب وتكذيب آخر.

وأما الثاني والثالث: فتكذيب آيات الله عزَّ وجلَّ كما هو ظاهر، وفيها كذب على الله أيضاً من جهة وصفه بما لا يليق به من الحكم بما ليس بعدلٍ ولا حقٍّ، ومن جهة إثبات شريك معه يشرع الأحكام فتكون طاعته حقاً وعدلاً بدون إذنٍ من الله.

[اعتقاد المشركين في الأصنام] (١)

والمقصود أنهم إنما عظموا الأصنام على أنها تماثيل أو تذاكر للإناث الوهميات التي هي في زعمهم بنات الله عز وجل، وهي عندهم الملائكة، فلم يعتقدوا في الأصنام ذاتها نفعاً ولا ضرراً، وإنما يعتقدون أن تعظيمها ينفع من حيث هو تعظيم للأشخاص التي جُعِلَتْ تماثيل أو تذاكر لهم.

وأما قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨]، فقد تقدّم في فصل العبادة في فرع الأصنام احتمال وجيه أن المراد الملائكة، فارجع إليه (٢). فإن لم يطمئن به قلبك [س/١١٧/ب] فقل ما تقدّم عن المفسرين أن نسبة الشفاعة إلى الأصنام باعتبار السببية.

بقي قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَن تَأْخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ أَوْلُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْزِمُونَ﴾ [الزمر: ٤٣]، فإن قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْزِمُونَ﴾ يأبى أن يكون المراد: الإناث الخياليات؛ لأنهن معدومات أصلاً

(١) هذا العنوان من وضعي، اعتماداً على إحالة سبقت للمؤلف (ص ٤٣٣) قال فيها: «وسياتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث اعتقاد المشركين في الأصنام»، ويعني الآية ١٨ من سورة يونس الآتية قريباً، واعتماداً أيضاً على ما سيقوله بعد ثلاث صفحات: «وقبل أن نخرج من بحث الأصنام».

(٢) انظر ص ٤٣٢.

فكيف يقتصر على نفي الملك والعقل؟ وقوله: ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ يَأبَى أَنْ يَكُونَ المراد الملائكة، اللهم إِلَّا أَنْ يَجَابَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ الْمَلِكِ وَالْعَقْلِ لَا يَنَافِي اِنتِفَاءَ الْوُجُودِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ [عليه] (١) السَّلَامَ قَوْلَهُ لِأَبِيهِ: ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] يَرِيدُ الْأَصْنَامَ (٢)، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، وَاقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْمَلِكِ وَالْعَقْلِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَجْرَدَ اِنتِفَاءِهُمَا عَنِ الشَّيْءِ كَافٍ فِي بَطْلَانِ عِبَادَتِهِ.

وعن الثاني بأن المراد: لا يعقلون دعاءكم إياهم أي لا يفهمونه؛ لأنهم غافلون عنه، وقد وصف الملائكة بكونهم غافلين عن دعاء المشركين في عدة آيات تقدم بعضها [س/١١٨ أ] ويكون قوله: ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ من باب نفي أحد المتلازمين بقصد انتفاء الآخر، كقوله في الآية المتقدمة آنفاً: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ يريد «بما ليس موجوداً»؛ لأن ما لم يعلمه الله تعالى موجوداً فليس بموجود، فكذا في هذه الآية، المعنى على الاحتمال المذكور أي إذ كانوا لا يعقلون عبادتكم فهم لم يعلموا بها؛ إذ لو علموا بها لعقلوها، إلا أن الإطلاق في قوله: ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ربما يوهن هذا الاحتمال، [س/١١٨ ب] ولكن يمكن الجواب عنه بأن حذف المفعول كثير في القرآن وغيره، والقرينة هنا قائمة، وهي أن

(١) سقطت من الأصل.

(٢) بعد هذا بضع كلمات لم تظهر، ولعلها: (ولم يرد نفي انتفاء الحياة). بدلالة كلمات كتبها المؤلف بعد إيراد الآية ثم ضرب عليها لتحسين العبارة، وهي: (لم يناف انتفاء الحياة).

المشركين إنما كانوا يرجون شفاعة الملائكة، وقد بيّن الله عزّ وجلّ في عدّة آيات صفات الملائكة الشريفة، وبيّن في عدّة آيات أنهم لا يسمعون دعاء المشركين، وأنهم غافلون عنه، وبذلك تكون القرينة على الحذف ظاهرة. وهنا جواب آخر لعله أقوى من هذا، وهو أنّ المراد لا يملكون شيئاً ملكاً ذاتياً، أي بغير تمليك الله سبحانه إيّاهم ولا يعقلون عقلاً ذاتياً أي غير موهوب لهم من الله عزّ وجلّ، والملائكة كذلك. والمعنى يؤيّد، فإنّ المدار على إثبات أنهم لا يستحقّون العبادة، واستحقاق العبادة إنما يكون بالقدرة الذاتية، فأما القدرة الموهوبة من الله فإنها لا تفيد في استحقاق العبادة، فإنّ بني آدم أنفسهم يملكون ما ملّكهم الله تعالى ويعقلون بعقل موهوب لهم منه، ولم يستحقوا العبادة، ومثل هذا المعنى كثير في القرآن من نفي الملك (والضرّ والنفع) (١) الذاتي.

وبعد هذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ... قُلْ أَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٣﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴿٧٧﴾ [المائدة: ٧٣-٧٧].

وقال سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ...﴾ [سبأ: ٢٢-٢٣] والسياق يدل (أن) (٢) المراد الملائكة.

(١) لم تظهر هاتان الكلمتان والمثبت اجتهاد مني.

(٢) لم تظهر هذه الكلمة.

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراء: ٥٦ - ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (١) كما يأتي في بحث الدعاء إن شاء الله تعالى.

أما المفسرون فقال الإمام الرازي وغيره عند [س/١١٩/أ] قوله تعالى ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]: هذا ردُّ لما يجيئون به، وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم (٢).

أقول: وهذا يحتاج إلى توجيه وإيضاح، فأستعين الله عزَّ وجلَّ وأقول: قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ﴾ على وزن قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢١] وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معناها ومعنى ما بعدها من الآيات قريباً (٣).

وحاصل معناها أنها استفهام، أي: أم هل اتخذوا آلهة [س/١١٩/ب] يعتقدون أنهم ينشرون من الأرض؟ فإن كان ذلك فهناك الجواب: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] مع أن المشركين لم يعتقدوا في

(١) سورة الملائكة (فاطر): ١٣-١٤. [والتوضيح من المؤلف].

(٢) انظر: تفسير الرازي ٢٦/٢٤٧-٢٤٨، وروح المعاني ٧/٤١٠.

(٣) في الصفحة الآتية وفي ص ٥١٧-٥٢١.

آلهتهم أنهم ينشرون من الأرض، كما نصَّ الله عزَّ وجلَّ على ذلك في آيات كثيرة، ويجمعها ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، ولكنَّ الآية تعريض بجهلهم كأنه يقول: لو اتخذوا آلهة يظنون أنها تنشر من الأرض لكان جهلهم أخفَّ من أن يتخذوا آلهة ليسوا كذلك.

أقول: فكذا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ فهي استفهام عن شأنهم في عبادتهم الأصنام، أي: أم هل اتخذوا معبودات يعتقدون أنها تشفع لهم؟ فإن كان ذلك فهناك الجواب: ﴿أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ والآية الثانية على ما قاله الإمام الرازي وغيره^(١).

وعلى هذا فليس في الآية أنَّ المشركين كانوا يزعمون أنَّ الأصنام [س١٢٠/أ] شفعاء، وإنما الآية تعريض بهم أي أنهم لو عبدوا شيئًا يظنون أنه يشفع لهم لكان جهلهم أخفَّ من أن يعبدوا شيئًا لا يرجون منه شفاعته وهو الأصنام. فالمشركون يجيئون بأنهم وإن كانوا لا يرجون من الأصنام أنفسها شفاعته فإنهم يرجون من الأشخاص التي هي تماثيل أو تذاكر لهم، وعبادتهم لها إنما هي ذريعة لعبادة أولئك الأشخاص. فيُنْتَقَلُ إلى محاجَّتهم في أولئك الأشخاص.

وقبل أن نخرج من بحث الأصنام نذكر سؤالين مهمَّين:

الأول: قد جاءت آثار كثيرة في شأن اللات تخالف ما تقدَّم، ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجلاً يلبتُ سويق

(١) راجع الصفحة السابقة.

الحاج (١).

وأخرج النسائي وغيره (٢) عن مجاهد نحوه مطوّلاً، وفيه: فلما مات عبده، وقالوا: هو اللات، وكان يقرأ: «اللات» مشددة.

وأخرج الفاكهي (٣) عن ابن عباس: أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً.

[س ١٢٠/ب] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: ﴿أَفْرَاءَ يَتَمُّ اللَّاتَ﴾ قال: كان رجل من ثقيف يلتُّ السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثناً (٤).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿أَفْرَاءَ يَتَمُّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النجم: ١٩]، قال: اللات كان يلتُّ السويق بالطائف فاعتكفوا على قبره، والعزَّى شجرات (٥).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم، وكان يلتُّ لهم السويق، والعزَّى بنخلة كانوا يعلقون عليها

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة: «والنجم»، باب: ﴿أَفْرَاءَ يَتَمُّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾،

١٤١/٦، ح ٤٨٥٩. وانظر: تفسير الطبري ٤٨/٢٢، الدرّ المنثور ٦٥٢/٧.

(٢) لم أجده في سنن النسائي، وعزاه السيوطي في الدرّ المنثور ٦٥٢/٧ إلى سعيد بن منصور والفاكهي. وانظر: سنن سعيد بن منصور، كتاب التفسير، سورة النجم،

٤٥٥/٧، ح ٢٠٨٤. وأخبار مكة للفاكهي، ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانها، ١٦٤/٥، ح ٧٥.

(٣) أخبار مكة، الموضوع السابق، ١٦٤/٥، ح ٧٦. وانظر: فتح الباري ٦١٢/٨.

(٤) انظر: الدرّ المنثور ٦٥٣/٧.

(٥) انظر: تفسير الطبري ٤٨/٢٢ و ٤٩، الدرّ المنثور ٦٥٣/٧.

الستور والعهن، ومناة حجر بقديد^(١).

وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجوزاء قال: اللات حجر كان يلتُ
السويق عليه، فسُمِّي اللات^(٢).

السؤال الثاني: أن لهم أصنامًا مذكرة الأسماء كهبل ومناف، وهذا يدفع
أن يكون هذا الضرب تماثيل أو تذاكر للملائكة؛ لأنهم كانوا يزعمون أن
الملائكة إناث؟

[س ١٢١/أ] الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
وبارك على خاتم أنبيائه وآله وصحبه.

أما السؤال الأول فعنه أجوبة، وقبل الشروع فيها نذكر كلام أهل اللغة
والتفسير في اللات، قال بعضهم: هي على وزن باب وأصلها لَيْت، وقيل:
أصلها لَوْيَة والتاء فيها للعوّض كهي في ذات، وقيل: أصلها لاهة، وقيل:
إنهم اشتقوا هذا الاسم من لفظ الجلالة، قاله الواحدي وغيره، وقالوا نحوه
في العزى ومناة. وقال أهل اللغة: إن من العرب من يقف عليها بالهاء ومنهم
من يقف عليها بالتاء، والقراءات المشهورة كلّها بتخفيف التاء إلا رواية عن
ابن كثير فإنها بتشديد التاء، كما روي عن ابن عباس ومجاهد، والمعروف
في اللغة الخفّة، قال زيد بن عمرو بن نفيل^(٣):

(١) انظر: تفسير الطبري ٤٨/٢٢ (وفيه ذكر اللات فقط)، الدر المنثور ٧/٦٥٣.

(٢) انظر: الدر المنثور ٧/٦٥٣.

(٣) انظر: الأصنام لابن الكلبي ٢٢.

عزلت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلدُ الصبور

وأشدوا لبعضهم^(١) في بعض حروب النبي ﷺ:

غلبت خيلُ الله خيل اللات وخيلُه أحقُّ بالثبات

وقال آخر^(٢):

وفرّت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر

وقال عمرو بن الجعيد^(٣):

فإني وتركي وصل كأسٍ لكالذي تبرأ من لاتٍ، وكان يدينها

ثم اختلفوا في موضعها ولمن كانت؟ فقال قتادة: كانت لثقيف

بالطائف^(٤)، وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة^(٥)، وقال ابن زيد: كان

بنخلة [س ١٢١/ب] عند سوق عكاظ تبعده قريش^(٦)، قال أبو حيان: يمكن

الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناماً فأخبر عن كل صنم بمكانه^(٧).

(١) هي امرأة من المسلمين، قالت ذلك لما هزم الله المشركين من أهل هوازن. انظر: سيرة ابن هشام ٤٤٩/٢.

(٢) هو ضرار بن الخطّاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام ٤٧/١.

(٣) انظر: الأصنام لابن الكلبي ١٦.

(٤) انظر: تفسير عبد الرزاق ٢/٢٥٣، تفسير الطبري ٤٧/٢٢، وعزاه السيوطي في الدرّ

المنثور (٦٥٣/٧) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وهو في سيرة ابن هشام ٧٩/١

(طبعة طه عبد الرؤوف سعد).

(٥) مجاز القرآن ٢/٢٣٦، وانظر: المحرّر الوجيز ٨/١١٥-١١٦.

(٦) انظر: تفسير الطبري ٤٧/٢٢، وتفسير البغوي ٧/٤٠٧.

(٧) البحر المحيط ١٠/١٥ (دار الفكر).

ثم إنَّ ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته وتلامذتهم حاصله بعد الجمع بين الروايات أنه كان في الطائف رجل كان سادناً لأصنامهم يلتُّ السويق للحاجِّ على صخرة معروفة، ويظهر أنها كانت بمحلِّ أصنامهم، فلما مات قال عمرو بن لُحَيٍّ: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة، فالصخرة هي التي كان يلتُّ عليها السويق، وهي قبره الموهوم، إن لم يكن قُبْرَ تحتها - الله أعلم - فعُبدت الصخرة.

إذا علمتَ هذا فأقول:

الجواب الأول: قد يكون عَمْرُو بن لُحَيٍّ قال لهم: إنَّ تلك الصخرة مباركة لأنها كانت بقرب الأصنام وكان يلتُّ عليها السويق للحاجِّ، ثم إنها ابتلعت صاحبها مع أنَّ وصف ذلك السادن وهو لفظ اللات مشدَّداً يقارب اسم أحد الملائكة اللات مخفَّفة، اختلق لهم عَمْرُو هذا الاسم مروِّجا لصحته بأنه مشتقُّ من لفظ الجلالة كما ذكره الواحدي وغيره^(١)، فينبغي أن تجعل تذكَّراً لهذا الملك وتُسَمَّى باسمه اللات، فقرأ ابن عباس - إن صحَّ عنه - وبعض تلامذته بالتشديد، كأنه والله أعلم تحاشياً عن النطق بها مخفَّفة لما في [س/١٢٢] أ] وُضع هذا الاسم كذلك من الكفر والبهت، وقد يكون في ذلك نقلٌ عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وهو الظاهر، وقرأها الجمهور بالتخفيف اتِّباعاً، ولأنَّ هذا الاسم كذا وُضع، وحكي الكفر ليس بكافر.

ومَنْ وقف عليها بالهاء نظر إلى أصل وضع الاسم، ومَنْ وقف عليها بالتاء حرص على ما قصده عَمْرُو بن لُحَيٍّ من موافقة الاسم لصفة ذلك

(١) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١/٤٢٣، وزاد المسير ٧٢/٨، وروح المعاني ٥٥/٢٧.

السادن.

وعلى كلِّ حالٍ فهي مؤنثة، فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
لعروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية: أمْضُضْ بظر اللات.

الجواب الثاني: قد لا يكون سُمِّيت اللات مخففة من أوَّل الأمر وإنما
سُمِّيت اللاتُ مشددةً بصفة السادن ثم خففت لكثرة الاستعمال، ثم تقادم
العهدُ فنُسِيت قصة السادن وظنُّوا أنَّ اللات اسمُ ملك من الملائكة، وتلك
الصخرة تذكُّار له.

الجواب الثالث: [س١٢٢/ب] أنَّ اللاتَّ مشددةً اسمُ الصخرة المذكورة
ثم خففت لكثرة الاستعمال فقد قال الشاعر^(١):

وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر
وصار يؤنثُ باعتبار الصخرة، ولذلك قال الصديق ما قال.

وكان لقريش صنم آخر سمَّوه اللات مخففة مؤنثة زعموا أنه اسم لملك
اشتقاقاً من لفظ الجلالة.

وفي هذا الجواب الثالث ضعف، والأوَّل قويٌّ، والثاني أسلم من
التكلف وأشبهه بطبيعة النشوء التي تكاد تكون عامَّة في الوثنيَّة.

ثم رأيت في شرح القاموس^(٢) ما يؤيِّده، ثم رأيت في معجم البلدان^(٣)

(١) مر تخريجه قريباً.

(٢) تاج العروس ٧٥/٥.

(٣) ٤/٥.

لياقوت ما لفظه: ودام أمرُ عمرو وولده عليه نحو ثلاثمائة سنة، فلما مات استمرُّوا على عبادتها وخفَّفوا التاء، ثم قام عمرو بن لُحَيٍّ فقال لهم: إنَّ ربَّكم كان قد دخل في هذا الحَجَرِ يعني تلك الصخرة، ونصبها لهم صنماً يعبدونها... اهـ.

وفي القصة تخليط شديد فراجع.

ويؤيِّد الجوابين الأولين تعدُّد التماثيل أو التذاكر التي يسمُّونها اللات، وذلك أنَّ اللات عندهم هو اسم الملك، فيمكن أن يجعلوا له عدَّة تماثيل أو تذاكر يُسمُّون كلَّ واحد منهم باسمه [س ١٢٣/أ] كما تقدَّم في قصة نوح (١) أنَّ الشيطان جعل لهم تماثيل لأولئك الرجال الصالحين وسمَّى كلَّ تمثالٍ باسم صاحبه، ووضعوها في مُصَلَّاهم ثم جعل مثل ذلك لكلِّ أحد في بيته، وهكذا نرى الوثنيين في الهند تتعدَّد تماثيل (٢) لشخصٍ واحد. وإنما امتازت لاتٌ ثقيفٍ لأنها الأولى من نوعها لقصة السادن، والله أعلم.

وأما السؤال الثاني، فعنه جوابان:

الأول: أنَّ تلك الأصنام كأخواتها تماثيل للملائكة، ولكن كأن الشيطان لم يوح إليهم باسم ذلك الملك فسمَّوا الأصنام أنفسهم [س ١٢٣/ب] بأسماء مذكرةً اعتبارًا بلفظ الصنم أو الوثن أو نحو ذلك.

الجواب الثاني: يمكن أن يكون الشيطان أوحى إليهم أنهم كما جعلوا تماثيل للملائكة يعظِّمونها فإله عزَّ وجلَّ لا ينبغي أن يكون أقلَّ حظًّا فجعلوا

(١) ص ٤٤١-٤٤٢.

(٢) كذا في الأصل.

لله عزَّ وجلَّ تماثيل أو تذاكر كما أوحى إليهم الشيطان، ولكنهم تحاشوا أن يسموها باسمه فسموها أنفسها بهبل ومناف وغير ذلك.

ومما يساعد هذا أن هبل كان عندهم أعلى من غيره، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: **اعْلُ هُبَلٌ**، فخصَّه بالذكر في ذلك المقام، فأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أصحابه أن يجيبوه: «الله أعلى وأجلُّ»^(١). ويظهر أن هذا الجواب يتضمَّن إبطال هُبَل، إذا كان وُضع على أن يكون تمثالاً لله عزَّ وجلَّ؛ فإنَّ قوله: «الله أعلى وأجلُّ»، يبيِّن أنه أعلى وأجلُّ من أن يجعل له تمثال، ولهذا عدل أبو سفيان إلى قوله: «لنا العزَّى ولا عزَّى لكم»، كأنه يقول: لنا شفيح ولا شفيح لكم. فأمرهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بأن يجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم [س/١٢٤/أ] أي: أن الله عزَّ وجلَّ نفسه مولانا وناصرنا ومعيننا ولا مولى لكم.

خلاصة اعتقاد المشركين في الأصنام

أنها تماثيل وتذاكر للملائكة، وقد يكون فيها تمثال أو تذاكر لله عزَّ وجلَّ كما تقدَّم، وأنها أنفسها لا تضرُّ ولا تنفع، وإنما هي ذريعة إلى عبادة مَنْ جُعِلَتْ تمثالاً أو تذكارة له.

تعظيمهم للأصنام^(٢)

كانوا يتمسِّحون بها ويعكفون عليها ويضمِّخونها بالطيب ويتقاسمون بالأزلام عندها ولم أر نقلاً صريحاً في أن المشركين كانوا يسجدون

(١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ٩٤/٥، ح ٤٠٤٣.

(٢) قارن ما هنا بما في ص ٦٣٠.

للأصنام، بل جاء ما ينفي ذلك، فأخرج مسلم في صحيحه^(١) عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ف قيل: نعم، الحديث، وهذا يدلُّ أنهم كانوا يستشنعون السجود، ولو كانوا يسجدون للأصنام ما أنكروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم السجود لله.

ومما يروى عن أبي طالب في أسباب توقّفه عن الإسلام أنّه استشنع السجود قائلاً: والله لا تعلقوني استي أبدأ، والقصة في مسند أحمد وغيره^(٢).

[س/١٢٤/ب] وهل جاء في القرآن أنهم كانوا يدعونها؟ لم أر ما هو صريح في ذلك إلا أن يكون قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾﴾ [الحج: ٧٣-٧٦].

(١) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ﴿٧﴾﴾، ٨/١٣٠، ح ٢٧٩٧.

(٢) المسند ١/٩٩. [المؤلف]. وهو أيضًا في مسند الطيالسي ١/١٥٥، ح ١٨٤، ومسند البزار ٢/٣١٩-٣٢٠، ح ٧٥١. قال الهيثمي: «وإسناده حسن». مجمع الزوائد ٩/١٢٥. وقال الألباني: «ضعيف جدًا»، وتعقب الهيثمي في تحسينه، لأن في إسناده: يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو متروك. انظر: السلسلة الضعيفة ٩/١٤٧، ح ٤١٣٩.

فإن هذه الصفة لا تقال في المعدوم وهي الإناث الخياليات^(١)، ولا تصدق على الملائكة أو الشياطين لأنهم قد يستطيعون الاستنقاذ من الذباب كالآدميين على الأقل، اللهم إلا أن يُقال: إن المراد: لا يستنقذوه منه بقدرة ذاتية لهم أي بغير إذن الله تعالى؛ لأن الكلام إنما هو في قدرة تؤهلهم لأن يدعوا من دون الله تعالى، ويؤيد هذا بأن الضمائر ضمائر العقلاء.

وقد جاءت آيات في الملائكة وفي المسيح عليه السلام وفي الشياطين أنهم لا ينفعون ولا يضرُّون، والمراد بغير إذن الله تعالى، فلماذا لا يُحمَل ما هنا على ذلك؟ بل إن عموم سلب النفع والضرر يتناول سلب الاستنقاذ من الذباب.

وعلى هذا فقوله: ﴿زَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾، المراد به الضعف الذاتي؛ فإن الملائكة وغيرهم متصفون بالضعف الذاتي، وما كان لهم من قدرة فليست ذاتية، وإنما هي موهوبة من الله تعالى ومحصورة فيما يأذن به.

ومما يؤيد أن المراد الملائكة/ ^(٢) السياق: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْكَرْسِيِّ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾، أي والله أعلم: أن أكابر الملائكة ليسوا إلا رسلاً يصطفاهم الله تعالى كما يصطفى الرسل من الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كقوله في آية الكرسي: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، والمراد سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال صاحب روح المعاني^(٣) في تفسير الآية: «والآية وإن كانت نازلة

(١) هنا خط كأنه يشير إلى ملحق لم أهد إليه، والكلام متصل.

(٢) هنا بداية ملحق متصل بالصفحة السابقة.

(٣) ٢٠٢/١٧.

في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلونها بالزعفران (ورؤوسها بالعسل) ويغلقونه عليها، فيدخل الذباب من الكوى ويأكله، إلا أن الحكم عامٌ لسائر المعبودات الباطلة».

ونفي القدرة الذاتية يشترك فيه جميع المخلوقين.

وقوله في الآية: «نزلت في الأصنام» لم تقم به حجة فيما أعلم، وفي صحته نظر، أوّلاً لأنّ آيات الدعاء في القرآن في حق مشركي العرب منها ما هو صريح في أن المراد الإنث الخياليّة وما هو صريح في أن المراد الشياطين، ومنها ما هو محتمل، فالأولى حملُ المحتمل على الصريح.

ويوضحه الوجه الثاني وهو: أن الدعاء على ما يأتي إن شاء الله هو الرغبة إلى المدعو والسؤال منه، وقد تقدّم أن المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام إلا على أنها تماثيل أو تذاكر للملائكة فكيف يسألونها؟ اللهم إلا أن يقال: لعلهم كانوا يوجّهون الدعاء إليها والمقصود دعاء الأشخاص الذين جعلت تماثيل لهم وإنما وجّهوا الدعاء... (١).

فأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١١٤) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا... ﴿ [الأعراف: ١٩٤ - ١٩٥]، فسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى في معنى الدعاء (٢) (٣).

(١) هنا كلمات لم تتضح.

(٢) انظر ص ٧٥٩.

(٣) هنا كلام مضروب عليه وسهم لم أعرف وجهه، والكلام المضروب عليه: ومما =

والأزلام قداح مُعَدَّة للقرعة والاستخارة، ولم يكن من شرطها أن تكون عند الأصنام، فقد جاء أن... خرج إلى حنين والأزلام معه يستقسم بها، وفي قصة سراقه بن مالك بن جُعْشُم أنه لما خرج يتبع أثر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حين هاجر كانت الأزلام معه يستقسم بها^(١)، ولكن كانوا يرون أن كونها عند الأصنام أنجح كما في قصة امرئ القيس... للأخذ بئار أبيه، فاستقسم عند ذي الخَلَصَة فخرج القِدْحُ الذي يفيد النهي عن الخروج فقال:

لو كنت يا ذا الخلصة ^(٢) الموتورا دوني وكان شيخك المقبوراً

لم تنه عن قتل العداة زوراً^(٣)

وكانوا يقرعون بها عند اختلافهم ويقضون بها، وقد جاء ذلك في قصة عبد المطلب عند نذره ذبح ولده عبد الله^(٤)، وكانوا عند القرعة أو الاستخارة بها يدعون آلهتهم أن يرشدوهم إلى الصواب.

ومن الأصنام شجر ينوطون...، ومنها... أي حجارة يتحرّون الذبح عليها ذاكرين أسماء آلهتهم، ولم يتبيّن لي سبب ذلك عندهم.

= كانوا يصنعون بالأصنام العكوف عليها والتمسح بها وتضميخها بالطيب والاستقسام بالأزلام عندها.

(١) سيرة ابن هشام ٤٨٩/١.

(٢) رواية البيت: «الخلص» بالترخيم.

(٣) انظر: الأصنام لابن الكلبي ص ٣٥، سيرة ابن هشام ١٣٠/١ وملحق ديوان امرئ القيس ٤٦٠.

(٤) انظر: سيرة ابن إسحاق ص ١٠-١١، وسيرة ابن هشام ٢٠٣/١.

وكانوا يزورون الأصنام من الأماكن البعيدة ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة^(١)، وكانت الأوس والخزرج يهلّون لمناة الطاغية ثم يجيئون إلى الصفا والمروة فيسعون بينهما^(٢). والله أعلم.

[س ١٢٥/أ] اعتقادهم في الملائكة

اعلم أن أكثر الناس في غفلة عن كون مشركي العرب جميعهم أو غالبهم كانوا يعبدون الملائكة، وأنت إذا تدبّرت ما تقدّم من الآيات في فضلي التأليه والعبادة في الملائكة والإناث الخياليّات فإنهما واحد عند المشركين [وأهل]^(٣) النحل المتقدمين، والآيات الآتية في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى علمت ذلك قطعاً. وفي القرآن آيات أخرى، فنجد القرآن يفرد في بعض المواضع محاجّتهم في نسبة الولد إليه، وفي بعضها في جعل الولد إناثاً وفي بعضها في جعل الملائكة إناثاً، وفي بعضها في عبادة الملائكة، فيمكننا أن نقول: إن الأقسام أربعة: الثلاثة الأولى تتعلّق بذوات الملائكة، والرابع بعبادتهم، وإفراد القرآن كلّ واحد منها بالإنكار يدلُّ أن كلّ واحد من الأقسام بهتان على حدة. وتخصيص الإناث بهتان آخر أي بحيث لو فرض جواز نسبة الولد إليه عزّ وجلّ لكان جعل ذلك الولد إناثاً بهتاناً؛ لأنّ اتّخاذه تعالى ولدًا إناثاً أشدّ امتناعاً من اتّخاذه ولدًا ذكورًا. وجعل

(١) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١١/٣٨٩.

(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة... ١٥٨/٢، ح ١٦٤٣، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن... ٦٩/٤ - ٧٠، ح ١٢٧٧.

(٣) لم تظهر الكلمة في الأصل.

الملائكة إنائاً بهتان ثالث أي بحيث لو لم يقولوا هم: ولَدُ الله، بل اعترفوا بأنهم من خلقه عزَّ وجلَّ لكان جَعَلُهُم إنائاً بهتاناً. والعبادة بهتان، أي بحيث لو قالوا: إِنَّ الملائكة مِن خلق الله تعالى، ليسوا [س١٢٥/ب] ولَدَهُ، ولم يقولوا: إنهم إناث، ولكنهم أَصْرُوا على عبادتهم لكانت عبادتهم بهتاناً، فتأمَّل هذا وتدبَّر آيات القرآن تجذبه بغاية الوضوح إن شاء الله تعالى.

والذي يُهِمُّنا هنا إنما هو القسم الرابع فنقول: قد تقدَّم بيان القرآن بغاية الصراحة أنَّ المشركين كانوا يعترفون لله عزَّ وجلَّ بالانفراد بالخلق والرِّزْق وتدير الأمر والقبض على ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه، إذن فماذا أبقوا للملائكة؟ أبقوا لهم الشفاعة فقط. أخبر الله عزَّ وجلَّ عنهم أنهم يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، وقالوا: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُوا عَلَيْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾.

لعلَّهم كانوا يعتقدون أنَّ شفاعتهم تنفع وإن لم يرض الله عزَّ وجلَّ؟ [س١٢٦/أ] كلاً، فإنها حينئذ لا تكون شفاعة بل تكون أمراً وإلزاماً. وأيضاً فاعترفهم بأنه سبحانه يجير ولا يجار عليه يُبطل هذا.

فلعلَّهم يقولون: إنَّ الباري عزَّ وجلَّ لا بدَّ أن يقبل إكراماً للملائكة، وإن كان هو غير راضٍ؟ كلاً، فإنهم يعترفون بأنه تعالى بيده ملكوت كلِّ شيء، ومن بيده ملكوت كلِّ شيء لا يكون محتاجاً إلى أحد حتى يقبل شفاعته مُكْرَهاً، فإنَّ أهل الدنيا إنما يقبلون الشفاعة مُكْرَهيين ممن هم محتاجون إليه، وقد كانوا يقولون في تلييتهم كما في الصحيح: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك (١).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، ٨/٤، ح ١١٨٥، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فلعلهم كانوا يقولون: إنه عزَّ وجلَّ لمحبتة للملائكة لا بدَّ أن يقبل شفاعتهم برضاه؟^(١) ربما يدفعه اعترافهم بأنه عزَّ وجلَّ يجير ولا يجار عليه؛ فإن إطلاق «يجير» يشمل الملائكة بل إجارة الملائكة هي المقصودة بالذات في الآية، فإذا كانوا يعترفون بأنه سبحانه يجير من الملائكة لو فرض أنهم أرادوا إلحاق الضرر بأحد، فقد دلَّ هذا على اعترافهم بأنَّ الله تعالى ليس رهنَ إرادة الملائكة.

[س١٢٦/ب] لِنَدَّعِ هذا، فالظاهر أنهم كانوا يقولون: إن الباري تعالى يقبل غالب شفاعة الملائكة برضاه، أما هذا فنعم، وهل هذا القَدْرُ باطل حتى نرى معظم محاَجَّة الباري تعالى لهم في القرآن مع كثرتها تدور على الشفاعة؟ ليس المحاَجَّةُ في هذا وإنما هي في طمعهم في أنَّ الملائكة يشفعون لمن يعبدهم وأن الشفاعة تنفعهم، وقد تفنَّن القرآن في إبطال هذا الزعم، ويجمع الكلامَ على ذلك مرتبتان:

المرتبة الأولى: يُبيِّن سبحانه وتعالى أنَّ الملائكة لا يشفعون لهم، وذلك على درجات:

الأولى: أنهم لم يعبدوا الملائكة، وذلك لوجهين:

الأول: أنَّ عبادتهم في قصدهم موجَّهة بالذات إلى البنات الوهميَّات، [س١٢٧/أ] وهم وإن زعموا أنهم هنَّ الملائكة فقد قامت الحجَّة بخلاف ذلك، وبعبارة أخرى: إنما يعبدون الملائكة بعنوان أنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك، بحيث لو اعترفوا أنهم ليسوا بنات الله لما عبدوهم، فالعبادة

(١) علامة الإستفهام وضعها المؤلف.

موجَّهة إلى صفة البتية وقد قام البرهان على عدمها.

الوجه الثاني: أن العمل إنما يُعدُّ تعظيمًا للشخص إذا كان يحبه ويرضاه، وليس عندهم دليل على أن الملائكة يحبون ويرضون أن يُعبدوا؛ لأنهم لم يأمرُوا المشركين بعبادتهم، والدليل قائم على أن الملائكة يكرهون أن يُعبدوا من دون الله عزَّ وجلَّ، إذ قد قامت الحجة أنهم ليسوا إلاَّ عبادًا مخلصين، والعبد المخلص لا يحبُّ أن يُعظَّم كما يُعظَّم ربُّه، فإن أحبَّ أن يُعظَّم تعظيمًا مَّا فبقدر ما يأذن به ربُّه.

فإذا كان تعظيمُ المشركين للملائكة يضاهي تعظيمَ الله عزَّ وجلَّ فقد تبين أن الملائكة لا يرضون ذلك، وإن كان دونه فليس عندهم بينة بأن ذلك القدر يرضاه الله عزَّ وجلَّ وترضاه [س/١٢٧/ب] الملائكة، فكان العقل يقضي عليهم بأن يقفوا عند الحدِّ الذي تقوم الحجة على أنه مأذون به، ولم يفعلوا ذلك، فما هو الباعث لهم على هذا؟ هو الشيطان، فإذن ليس الباعث لهم على عبادة الملائكة محبتهم إياهم، لأنَّ المحبة شرطُها أن يقف المحبُّ مع رضا المحبوب، وإنما الباعث لهم طاعتهم للشيطان، فروح تلك العبادة موجَّه إلى رضا الشيطان.

وقد بين سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آتِنَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧]، ولعلَّ من ذلك قوله تعالى: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (١٢) ﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٢-١٣]، وقد تقدَّم في فضلي التأليه والعبادة آيات أخر.

[س١٢٨/أ] الدرجة الثانية: أن الله عزَّ وجلَّ إنما منح البشر قدرة محدودة يتصرَّفون فيها باختيارهم ظاهرًا ابتلاء لهم واختبارًا ليتبيَّن المطيع من العاصي، فأما الملائكة فلا حاجة لهم للابتلاء فهم مطهَّرون معصومون، وهذا يفيد أنَّ القدرة الممنوحة لهم إنما يتصرَّفون بها إذا أمرهم الله تبارك وتعالى، وقد بيَّن سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥٓ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٨]، ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾، معناه: لا يعملون إلا بأمره؛ لأنَّ تقديم الجارِّ والمجرور يفيد الحصر. فتفيد هذه الآية أنهم لا يعملون إلا إذا أمرهم ولا يفعلون إلا ما أمرهم.

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكِرُونَ ﴿١٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿النحل: ٤٩ - ٥٠﴾.

أقول: فإذا كان الملائكة لا يقولون إلا ما أمرهم الله ولا يفعلون إلا ما أمرهم، فما معنى الخضوع لهم وطلب الشفاعة منهم؟ لا أرى في ذلك إلا محاربة الله عزَّ وجلَّ، ومطاعة الشيطان.

[س١٢٨/ب] الدرجة الثالثة: لنصرف النظر عن هذا، فقد قامت الحجة أن الملائكة ليسوا إلا عبادًا مخلصين، والعبد المخلص لا يفعل إلا ما يرضىٰ ربُّه، فكيف إذا كان الربُّ هو الله عزَّ وجلَّ الذي يعترفون بعظمته وغناه عما سواه، والعييد هم الملائكة المطهَّرون المنزهون عن حظوظ النفس المستغرقون في محبة ربهم عزَّ وجلَّ.

فثبت بهذا أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى ربهم عز وجل، إذن فالعاقل لا يوجّه همته إلا إلى رضا الله عز وجل، وإذا حصل على ذلك لا يهتمه غيره؛ لأنه إما أن يُنبئله سبحانه وتعالى مراده بدون شفاعه، وإما أن يأذن للملائكة فيشفعوا له، وهم بطبيعتهم يشفعون لأنهم مستغرقون في محبة الله عز وجل، وقد علموا أنه سبحانه وتعالى ما أذن لهم في الشفاعه [س١٢٩/أ] لهذا الشخص إلا وهو يحبها. لنفرض مُحالاً أنهم لا يحبون الشفاعه حينئذٍ أو لا يشفعون، أليس قد حصل المقصود وهو رضا الله عز وجل، وإنما يأذن للملائكة في الشفاعه إظهاراً لكرامتهم عنده... (١).

ألستم تعترفون أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ومن ذلك قلوب الملائكة خصوصاً، وقد ثبت أنهم ليسوا إلا عباداً لله تعالى، فإن فرض أنهم قد يشفعون بدون أمر الله (٢) فهو سبحانه وتعالى الذي يوجّه قلوبهم إلى الشفاعه أو عدمها، وإذا كان الأمر هكذا فالمهم هو رضا الله عز وجل.

وإذا كان كذلك فرضاً الله عز وجل إنما يُكتسب بطاعته، فإن علم يقيناً أنه أمر بشيء أتبع ويترك ما لا يعلم أطاعة هو أو معصية، ويكتفي بصدق القصد أنه لو علم كيف يطيعه لأطاعه، كما صح عن زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه ترك عبادة غير الله تعالى، وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم، ثم يسجد على راحته (٣). والمشركون قبل بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا هكذا، وكذلك من أدركته

(١) هنا ملحق ذهب أوله بسبب البلل.

(٢) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصل، ولعلهما: فإنهم عباده.

(٣) مضى تخريجه ص ١٠٦.

البعثة لم يعملوا كذلك قبلها ولا بعدها، ولو أنهم [س١٢٩/ب] خضعوا للحق إلى هذا القدر لما تردّدوا في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول الإسلام، لأنّ الإسلام جارٍ على ذلك الأصل؛ إلا أنه فصل الطاعات بحجج بينات قام البرهان أنها من عند الله عز وجل.

فعلى كلّ حالٍ قد ثبت أنّ ما كان عليه المشركون يوجب غضبَ الله عزّ وجلّ حتى مع صرف النظر عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدّم إثباتُ أنّ الملائكة لا يشفعون إلّا لمن ارتضى، وهو لا يرتضى الشفاعة لمن أشرك به، فالملائكة لا يشفعون للمشركين.

وأغلب آيات الشفاعة - وعليها مدار حاجته تعالى للمشركين - تدور على هذا الأمر، وهو أنهم لا يشفعون إلّا لمن ارتضى، حتى إنّ أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي مبنية عليه، [س١٣٠/أ] فإنّ قبلها قوله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، أجمال في هذه الآية نفى الشفاعة وأراد بها - والله أعلم - الشفاعة المتعارفة بين الناس من أنّ الشافع يُقدّم على الشفاعة من دون إذن من المشفوع إليه، وهذا تحذير للمؤمنين من الاتكال على الشفاعة إلى حدّ يتهاونون فيها بطاعة الله، ولم يقل هنا: «ولا شفاعة إلا بإذنه» أو نحو ذلك مبالغة في التحذير من الاتكال، ولكن نبّه على المراد بالآية الثانية آية الكرسي، والخطاب وإن كان للمؤمنين فإنّ فيه تعريضاً بالمشركين في اتكالهم على شفاعة الملائكة، ولذلك قال: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وهذا رد على المشركين

في اتخاذهم آلهة من دونه، ﴿الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [س/١٣٠/ب] هذه الصفات كان يعترف بها المشركون، ففي ذكرها استدلال على توحيده عز وجل بالالوهية وعلى ما بعده وهو قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ﴿أي - والله أعلم - : أن أتصافه بالصفات المذكورة - والمشركون يعترفون بذلك - يُحيل أن يتجرأ أحدٌ من عباده على الشفاعة عنده. أي - والله أعلم - : في الآخرة مطلقاً، وفي الدنيا بالنسبة إلى الذين عنده كالملائكة.

ثم رأيت في الدر المنثور ما لفظه: «وأخرج الطبراني في السنّة عن ابن عباس ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يريد الذي ليس معه شريك، فكلُّ معبود من دونه فهو خلق من خلقه لا يضرُّون ولا ينفعون ولا يملكون رزقاً ولا حياة ولا نشوراً... ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ يريد الملائكة مثل قوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]، ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ يريد من السماء إلى الأرض ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ يريد ما في السموات، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ يريد مما أطلعهم على علمه...» (١).

والآية التي استشهاد بها هذا سياقها: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ لَا يَسْفِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُسْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٨].

(١) انظر: الدر المنثور ٢/٩ و ١٩.

ثم أردفها الله تعالى بتمام الاستدلال على أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه فقال: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ الضمير للملائكة كما سمعت عن ابن عباس. وكذا قال مقاتل فسّر ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ بما بعد خلق الملائكة، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ بما قبل ذلك. وقد علمت أن الملائكة المذكورون قبل ذلك (١)، فلا [س/١٣١/أ] مانع من عود الضمير عليهم.

﴿وَلَا يُحِيطُونَ﴾ أي الملائكة ﴿بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ عز وجل ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، فلا يعلمون بعبادة المشركين لهم ولا بحاجاتهم ومقاصدهم إلا أن يشاء الله تعالى أن يُعَلِّمَهُمْ، (ويؤيد كون المراد الملائكة....) (٢).

فإذن الأمر كله لله، والذي ينبغي للعاقل الاهتمام به رضا الله تعالى، وفيه إشارة إلى أن اتخاذهم وسائط بين العباد وربهم جهل؛ لأنهم لا يطلعون على شيء من أحوالهم إلا إذا أطلعهم الله عز وجل، فكيف يكون الله عز وجل هو الذي يعلم بأحوالنا دون الملائكة، فيذهب العباد إلى أن يطلبوا منه تعالى أن يُطَّلِعَ الملائكة أنهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل؟ فليُرْضَوْهُ تعالى من أول الأمر ويطلبوا منه حاجاتهم.

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ بيان لعظم ملكه وكمال قدرته، وشمولها كل شيء وأنه مدبر كل شيء، وحافظ، ولا يشق عليه ذلك، فإذن هو الغني لا يحتاج إلى معونة أحد من الملائكة أو غيرهم.

(١) هنا كلمة لم تظهر، ولعلها: صريحا.

(٢) هذا ملحق ذهب البلل بأكثره.

[س ١٣١/ب] المرتبة الثانية: أنه لو فُرِضَ أَنَّ الملائكة يشفعون لهم بدون إذنٍ لما نفعهم ذلك؛ فإنَّ الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كلِّ شيءٍ ويجير ولا يجار عليه باعتراف المشركين، فَمِنْ ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾﴾ [سبأ: ٢٢-٢٣]، قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ يعني الملائكة عندما يقضي الله عزَّ وجلَّ القضاء بالإذن لهم لشفاعة أو غيرها.

أخرج البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: إنَّ نبيَّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً^(١) لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ قالوا للذي قال: الحقُّ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾» الحديث (٢).

وفي صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول

(١) بضمَّ أوَّله ويكسر، قيل: هو مصدرٌ، وقيل: جمع خاضع. النهاية ٤٣/٢، هدي الساري ١١٢. قال العيني: «وهذا أولى، وانتصابه على الحالِّية». عمدة القاري ٢٢٩/٢٥-٢٣٠.

(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة سبأ، باب: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾، ١٢٢/٦، ح ٤٨٠٠. جامع الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة سبأ، ٣٦٢/٥، ح ٣٢٢٣. سنن ابن ماجه، المقدمة (كتاب السنَّة)، باب فيما أنكرت الجهميَّة، ٦٩/١-٧٠، ح ١٩٤.

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرَمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، الْحَدِيثُ. وَفِيهِ (١) قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنْ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً» الْحَدِيثُ (٢).

وَفِي سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ تَعَالَى [بِالْوَحْيِ] سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا صَلَاصِلَةً كَجَرِّ السَّلْسَلَةِ عَلَى الصِّفَا فَيَصْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جَبْرِيلٌ...» (٣) (٤).

(١) كَلِمَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ، وَالْمَثْبُوتُ اجْتِهَادٌ مِنِّي.

(٢) انظُرْ: صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ السَّلَامِ، بَابُ تَحْرِيمِ الْكُهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ، ٧/٣٦، ح ٢٢٢٩. جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ، كِتَابُ التَّفْسِيرِ، بَابُ وَمِنْ سُورَةِ سَبَأٍ، ٥/٣٦٢، ح ٣٢٢٤. تَفْسِيرُ النَّسَائِيِّ، سُورَةُ الْحَجَرِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾، ١/٦٢٩-٦٣٠، ح ٢٩٢.

(٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفِينَ غَيْرُ وَاضِحٍ فِي الْأَصْلِ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ، بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾، ٩/١٤١. وَأَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السَّنَةِ، بَابُ فِي الْقُرْآنِ، ٤/٢٣٥، ح ٤٧٣٨. وَابْنُ خَزِيمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ، بَابُ مِنْ صِفَةِ تَكَلُّمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِ، ١/٣٥٠-٣٥٤، ح ٢٠٧-٢١١. وَالْأَجْرِيُّ فِي الشَّرِيعَةِ، بَابُ ذِكْرِ السَّنَنِ الَّتِي دَلَّتْ الْعُقُلَاءَ عَلَى أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ...، ٣/١٠٩٤، ح ٦٦٩. وَابْنُ بَيْهَقِي فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْمَاعِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ بَعْضَ مَلَائِكَتِهِ كَلَامَهُ، ١/٥٠٦-٥١١، ح ٤٣٢-٤٣٤. وَصَحَّحَهُ الْأَبَانِيُّ فِي سَلْسَلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ٣/٢٨٢-٢٨٣، ح ١٢٩٣.

وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وغيرهما [عن النّوّاس بن سمعان قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله أن يوحى بأمرٍ تكلم»^(١) بالوحي، فإذا تكلم بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخرّوا سجّداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي به جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مرّ بسماءٍ سماءٍ سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» الحديث^(٢). وفي هذا [المعنى] آثار...^(٣) والله أعلم^(٤).

والدليل النظري على أنّ الشفاعة وقوعها بدون إذنٍ منه عزّ وجلّ لا تنفع [بل] [س ١٣٢/أ] تكون معصية له تعالى، وجرأة عليه؛ إذ المشركون معترفون بعظمة الله عزّ وجلّ وجلاله وكبريائه، وقد قامت الحجة عليهم أنّ الملائكة ليسوا إلاّ خلقاً من خلقه، فلو اجترؤوا على أن يشفعوا لديه في حقّ مَنْ سوّاهم به تعالى في العبادة وعصاه بتعظيمهم لكان ظاهر ذلك رضاهم

(١) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٧٨/١٩. وابن خزيمة في كتاب التوحيد، باب صفة تكلم الله بالوحي...، ٣٤٨-٣٩٤، ح ٢٠٦. وغيرهما كابن أبي عاصم في السنة، باب ذكر الكلام والصوت...، ص ٢٢٦-٢٢٧، ح ٥١٥. والآجري في الشريعة، الموضوع السابق، ٣/١٠٩٢-١٠٩٣، ح ٦٦٨. والبيهقي في الأسماء والصفات، الموضوع السابق، ١/٥١١-٥١٢، ح ٤٣٥. وإسناده ضعيف كما قال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم.

(٣) ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل، وهنا بضع كلمات أصابها بلل.

(٤) انظر بعض هذه الآثار في: تفسير الطبري ٢٧٩/١٩ - ٢٨٠.

بفعله، ورضاهم بفعله محاربة لله عز وجل، وقد قال تعالى في الملائكة: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩]، وقد عصم الله الملائكة من الشفاعة بغير إذنه، وإنما هذا فرض وتقدير حتى تقوم الحجة على العباد.

[س ١٣٢/ب] فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان:

إحداهما: التشبُّث بالقدر.

الثانية: التقليد.

أما الأولى فقال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلَمْ يُشْهِدْكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ [الأنعام: ١٤٨-١٥٠].

وقال عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحَرَّضَ عَلَى هُدْيَتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [النحل: ٣٥-٣٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَنْتُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيْبٍ [س١/١٣٣] مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوْلَوْا حِجَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ الزخرف: ٢٠-٢٥.]

قوله تعالى عقب الآية الأولى: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وفي سياق الآية الثانية ﴿ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ وفي سياق الثالثة: ﴿ فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ يدل أنهم أرادوا بالتشبهت بالقدر تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

كانهم أرادوا - والله أعلم -: أنت تقول: إن الله يأمرنا بترك الشرك وترك التحريم من عند أنفسنا، وهذا باطل؛ إذ لو كان الله عزَّ وجلَّ يأمر بذلك كما تقول لكان يشاؤه، ولو كان يشاؤه لما وقع خلافه. فأجابهم الله عزَّ وجلَّ بأمرهم أن يتفكروا في أحوال من تقدمهم من الأمم التي (١) كانوا على مثل حالهم من الشرك والتقول على الله تعالى، وجاءهم رسل منهم يبلغونهم أوامره ونواهيته كما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء [س١/١٣٣ ب] يبلغهم عن الله أوامره ونواهيته، فكذب فريق من أولئك كما يكذب فريق من هؤلاء فعذب الله عزَّ وجلَّ المكذبين أولئك (٢)، فليعتبر هؤلاء ويعلموا أنهم

(١) كذا.

(٢) كذا.

إن أصرُّوا على التكذيب عذبهم الله تعالى كما عذب أولئك.

وهذا وإن كان ظاهره مجرد وعيد فقد تضمَّن حجةً بيِّنة على صدق محمَّد صلى الله عليه وآله وسلَّم أوَّلاً وعلى سقوط شبهتهم ثانياً.

أما الدلالة على صدق محمَّد صلى الله عليه وآله وسلَّم فإنَّ حاله في نفسه وأخلاقه وما يدعو إليه وما جاء به من الآيات كحال الأنبياء قبله إن لم يزد عليهم لم يَقَلَّ عنهم، وقد بان صدقُ أولئك واعترف المشركون بصدقهم أو أكثرهم وبأنَّ مَنْ آمن بهم من قومهم نجا ومَنْ كذَّبهم هلك، ولا تزال آثار عذاب المكذِّبين ماثلة أمام أعينهم، ذكَّروهم الله تعالى بها في غير موضع. فثبت بهذا أنَّ محمَّداً صلى الله عليه وآله وسلَّم صادق وأنَّ الإيمان به نجاة وتكذيبه هلكة.

وأما سقوط شبهتهم فإنَّ حال أمم الأنبياء [الأولين] ^(١) عليهم السلام كحال هؤلاء سواء، وكانت [عين هذه الشبهة] ^(٢) قائمة في حقهم، قالوها أم لم يقولوا، ومع [ذلك أهلكهم الله] ^(٣) عز وجل باعتراف هؤلاء. فتبيَّن سقوط هذه الشبهة.

[س١٣٤/أ] وإيضاح هذا أنَّ المشركين كانوا يعترفون بنبوَّة الأنبياء الأولين أو بعضهم، وبأنَّ الله تعالى بعثهم إلى أمم ضالَّة ليهدوهم، وأنَّ من كذبهم أو خالفهم ظالم فاجر، مع أنَّ هذه الشبهة قائمة في حقهم؛ إذ يقال: لو شاء الله ما كذَّبوا الأنبياء ولا عادوهم ولا قتلوهم.

(١) غير واضحة في الأصل.

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) غير واضحة في الأصل.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ﴿١٤٩﴾ [الأنعام: ١٤٩]، كأنه قال: ويلزم المشركين باعتقادهم ضلالاً مَنْ كَذَّبَ الْأَنْبِيَاءَ الْمَاضِينَ وَعَادَاهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُعْتَقِدِينَ بِأَنَّ الْمَكْذِبِينَ كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنَ التَّصَدِيقِ وَالطَّاعَةِ، وَلَوْ جَاؤُوا بِهَذِهِ الشَّبَهَةِ لَكَانُوا مُنَاقِضِينَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي مُعَادَاةِ الرَّسْلِ؛ إِذْ يَلْزِمُهُمْ إِنْ اعْتَقَدُوا تِلْكَ الشَّبَهَةَ أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا عَلَيْهِ الرَّسْلُ حَقٌّ؛ إِذْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ مِنْهُمْ (مَنْ تَكْذِيبَ) ^(١) الرَّسْلِ مَا كَانَ، وَهَكَذَا فِي شَأْنِ فَاعِلِي الْمَحْرَمَاتِ.

فَإِذَا وَزَنَ الْمُشْرِكُونَ حَالَهُمْ بِهَذَا الْمِيزَانَ تَبَيَّنَ لَهُمْ قَطْعًا سَقُوطُ شَبَهَتِهِمْ، أَيَّ أَنَّهَا لَا [تَصْلُحُ] ^(٢) لِمَا قَصَدُوهُ بِهَا مِنْ تَكْذِيبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [وَأَثْبَاتِ] ^(٣) أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ يَجِبُهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ... ^(٤) الْأَنْبِيَاءَ الْمَاضِينَ وَأَمَمَهُمْ، وَثَانِيًا: تَنَاقُضُ اعْتِقَادِهِمْ فِي الْمَحْرَمَاتِ، وَثَالِثًا: أَنَّ [الْقَضِيَّةَ بِعَكْسِ ظَنِّهِمْ] ^(٥).

فَإِذَا بَانَ لَهُمْ سَقُوطُ الشَّبَهَةِ بِهَذَا التَّقْرِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا رَاسِخًا فِي فِطْرِهِمْ [س١٣٤/ب] أَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ، وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى جَامِعٍ بَيْنَ الْعَقِيدَتَيْنِ فَلَيْسَتْ رَشِدُوا عَقُولَهُمْ؛ فَإِنَّ الْعُقُولَ تَقُولُ لَهُمْ: إِذَا كُنْتُمْ مُطْمَئِنِّينَ بِالْعَقِيدَتَيْنِ فَإِنَّكُمْ لَا بَدَّ أَنْ تَطْمَئِنُّوا بِأَنَّ بَيْنَهُمَا جَامِعًا يَدْفَعُ مَا يَظْهَرُ

(١) غير واضحة في الأصل.

(٢) لم تظهر بعض حروفها في الأصل.

(٣) لم تظهر كاملة في الأصل.

(٤) هنا بضع كلمات لم تظهر في الأصل.

(٥) غير واضحة في الأصل.

من التناقض، وعِلْمُ ذلك الجامع لا يُهْمُّكُمْ، بل المهمُّ أن تسلكوا الطريق المنجِي، فدَعُوا^(١) الشرك والتقول على الله تعالى، واتَّبِعُوا الرسول وأطيعوه فتكونوا عاملين بكل^(٢) العقيدتين ناجين على كلِّ حال؛ لأنكم إذا فعلتم ذلك كنتم قد عملتم بعقيدتكم في صدق الأنبياء الماضين وما يترتب عليها، وبالبراهين القائمة على حقيَّة ما عليه محمَّد صلى الله عليه وآله وسلَّم، وصحَّ مع ذلك أن يقال: إن الله عزَّ وجلَّ لو شاء ألا تتركوا الشرك لما تركتموه. [س ١٣٥/أ] فأما أن تبقوا على الشرك بعد علمكم بأن البقاء عليه ضلال موجب للهلاك والعذاب لمجرد جهلكم بالجامع بين العقيدتين، فهذه سفاهة بل جنون.

فقد تبين أن إرشادهم إلى النظر في حال الأنبياء المتقدمين مع أمهم كان في إقامة الحجَّة وأنه لا حاجة إلى فتح باب القَدَر^(٣) إقراره، واكتفى بالإشارة إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، وقوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ والله أعلم.

ثم ذكر الله عزَّ وجلَّ حجة أخرى لإسقاط تشبُّههم بتلك الشبهة فقال تعالى في الموضع الأول: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ وفي الموضع الثالث: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^(٢٠) أم ءَأَيْنَتُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿١١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَأَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأَثَرِهِمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٢٢﴾ يريد

(١) تحتمل: وتدعوا.

(٢) كذا.

(٣) هنا نحو كلمتين لم تظهرها في الأصل.

- والله أعلم - أن زعمكم أن التشبُّث بتلك الشبهة يصلح (لإثبات) [س١٣٥/ب] كون ما أنتم عليه حقاً يحبه الله ويرضاه ليس إلا توهمًا وتخمينًا أو كذبًا لعلمكم ببطلان ذلك كما تقدّم.

وترك اليقين لمجرد التخرُّص والتخمين جهلٌ واضح، فدعُوا ذلك وأخبروني: هل عندكم من دليل علميٍّ بأن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق يحبه الله ويرضاه؟، فلم يبق بيدهم إلا الشبهة الثانية وهي التقليد. قال تعالى في الموضع الثالث: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدِيٍّ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُم فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكذِبِينَ ﴿٢٥﴾﴾.

فأبطل الله عزَّ وجلَّ شبهة التقليد بثلاثة أمور:

[س١٣٦/أ] الأول: ما سبق ذكره أن ترك اليقين لمجرد التخرُّص والتخمين جهل، والتقليد مبنيٌّ على تخرُّص وتخمين، لأن أساسه تعظيمهم لأبائهم واستبعادهم أن يكونوا على ضلال.

الثاني: الإخبار بأن الأمم الغابرة كانت تقول مثل هذا، أي: ومشركو العرب يعترفون بنبوة المتقدمين أو بعضهم، وضلالٍ مكذبيهم، فإذا تأملوا هذا عرفوا سقوط شبهة التقليد.

الثالث (١): قوله: ﴿قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدِيٍّ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ﴾، يريد

(١) في الأصل: (الثالثة)، وهو سبق قلم.

– والله أعلم –: لا تحصروا نظركم في حسن الظنِّ بأبائكم، بل مع ذلك انظروا فيما وجدتموهم عليه وفيما جئتمكم به، ووازنوا بينهما؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك بإخلاصٍ تبيّن لكم أنّ ما جئتمكم به الحقُّ المبين، فحينئذٍ ينبغي لكم أن تتبعوا اليقين وتتركوا التوهُم والتخمين.

ثم أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بأنهم بعد هذا كلّهم [س١٣٦/ب] لجؤوا إلى العناد البحت، وهو قولهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي: على كلّ حال وإن أقمتهم من البراهين عدد نجوم السماء.

قال عزّ وجلّ: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ يريد – والله أعلم –: فلما وقفوا هذا الموقف وهو العناد المحض بعد قيام الحجة ووضوح المحجّة لم يبق إلا أن نعذبهم فعذبناهم.

والمقصود ببيان هذه توعّد المشركين بأنهم قد قامت عليهم الحجة ولم يبق لهم شبهة، فوقوفهم موقف الأمم الغابرة من العناد البحت موجبٌ للعذاب، والله أعلم.

وقد تسلسل هذا البحث وطال ولكنه لا يخلو عن فائدة في موضوع هذه الرسالة.

ولنرجع إلى بيان اعتقاد المشركين في الملائكة فأقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى: قد علمت مما تقدّم أنّ اعتقاد المشركين في الملائكة له طرفان:

الأول: ما يتعلق بذوات الملائكة.

الثاني: [س١٣٧/أ] فيما يُرجى منهم.

فأما الأول: فكانوا يقولون: إنهم بنات الله، تعالى عن قولهم علواً كبيراً.

وأما الثاني فكانوا يقولون: إنهم يشفعون إلى الله عز وجل، والغالب أنه تعالى يقبل شفاعتهم.

وإذا كان المقصود من هذه الرسالة هو تحقيق التأليه والعبادة فنقول: هل الاعتقاد في ذوات الملائكة أنهم بنات الله هو التأليه والعبادة أو ركن لهما؟

أقول: قد تقدّم أن القرآن عدّ عبادتهم للملائكة على حدة أي مع صرف النظر عن الاعتقاد في ذواتهم شركاً، ويشهد له قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، فجعلوا العبادة أمراً (اختيارياً) (١) يفعلونه طمعاً في الشفاعة، ولا يصح أن تفسر بالاعتقاد ولا بما يكون الاعتقاد ركناً له؛ لأنهم كانوا يدعون أن اعتقادهم في الملائكة ليس أمراً اختيارياً، أي: يمكنهم أن يفعلوه أو لا يفعلوه، وإنما هو كسائر الاعتقادات الاضطرارية كاعتقاد أن لك رأساً، ولو قالوا إنما نعتقد أنهم بنات الله ليشفعوا [س/١٣٧/ب] لنا لكان هذا اعترافاً منهم بأنهم لا يعتقدون أنهم بنات الله، وإنما يقولون ذلك بألسنتهم، وهم لم يعترفوا بهذا.

وأيضاً فقد عبدوا الأصنام مع أنهم لم يعتقدوا في ذواتها شيئاً، وقد تقدّم في ذكر الأمم الغابرة ما هو قاطع في هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾

(١) ظهرت منها الأحرف الثلاثة الأول.

[المائدة: ١١٦]. [و] (١) قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ الآية [المائدة: ٧٣]. وقد تقدّم بيان أن المراد ثلاثة آلهة، وأرادوا الله تعالى وعيسى ومريم عليهما السلام. [و] (٢) النصارى لم يعتقدوا في مريم إلا أنها امرأة من البشر، وتقدّم بيانه.

وأوضح منه قول قوم موسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

إذن فهل اعتقادهم في الملائكة أنهم يشفعون هو التأليه والعبادة أو ركن لهما؟ كلا؛ فإنّ هذا الاعتقاد باعث لهم على العبادة فكيف يكون هو العبادة؟ وأيضا فهذا الاعتقاد يقال فيه ما تقدّم في اعتقادهم في ذوات الملائكة أنهم كانوا يزعمون [س١٣٨/أ] أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور الاختيارية.

وأیضا فاعتقاد أن الملائكة يشفعون في الجملة أمرٌ يقرُّ عليه الشرع ويثبت، والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

إذن فما هو التأليه وما هي العبادة؟

- أعمالهم التي فيها تعظيم للإنان الخياليات التي هي في زعمهم الملائكة.

(١) لم تظهر في الأصل لبلل في طرف الورقة.

(٢) لم تظهر في الأصل.

- كانوا يشركون في التلبية في الحجِّ كما صحَّ أنهم كانوا يقولون في تليبتهم: «لبيك لا شريك لك» فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم قَدْ قَدْ أو كما قال، يعني: لا تزيدوا على هذا، فيقولون: «إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك»^(١).

وقولهم: «لا شريك لك» أي: في التلبية.

وقولهم: «إلا شريكًا»^(٢) والله أعلم.

وقولهم: «هو لك»^(٣).

وقولهم: «تملكه»^(٤).

[س١٣٨/ب] أرادوا الإناث الخياليات، والله أعلم.

وكانوا أيضًا كما تقدَّم يتَّخذون الأصنام تماثيل أو تذاكر لتلك الإناث ثم يعظّمونها بقصد التعظيم لتلك الإناث وكانوا يدعّونهنَّ، وسيأتي بيان الدعاء في فصلٍ مستقلِّ.

- وكانوا يسمّون: عبد اللات، عبد العزى، عبد مناة، وقد تقدَّم أن هذه في الأصل أسماء - فيما زعموه - لتلك الإناث الخياليات.

- وكانوا يُقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند الذبح.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) هنا بضع كلمات لم تظهر بسبب البلل.

(٣) لم يظهر ما بعده في الأصل.

(٤) لم يظهر ما بعده في الأصل.

- وكانوا يجعلون لهم نصيباً من أموالهم يصرفونه في تطيب الأصنام،
 يظهر هذا من قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
 وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ...﴾ [الأنعام: ١٣٦] (١).
 [فهذه] (٢) الآية [تدل] (٣) على ما ظهر لي أنهم جعلوا نصيباً لله تعالى
 ونصيباً لشركائهم.

[س ١٣٩/أ] (٤) وقال تبارك وتعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ
 أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
 الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ
 شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾﴾ [العنكبوت: ٤١-٤٢]، فقله تعالى: ﴿إِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ لا يصح أن يكون نفيًا لأصل
 الدعاء كما تقول: لم أدعُ بمعنى أنه لم يقع منك دعاء أصلاً، لأنَّ الله تعالى قد
 أثبت لهم الدعاء في آيات كثيرة تقدّم بعضها، وإنما النفي مُنصَّبٌ على
 ﴿شَيْءٍ﴾ (٥) والمراد بالشيء هنا الثابت الموجود، والنفي منصَّبٌ عليه كما
 في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، ﴿أَوَلَا
 يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧].

(١) بيّض للآية نحو سطرين وربع سطر، ولعلها ما أثبتنا.

(٢) لم تظهر في الأصل.

(٣) لم تظهر في الأصل.

(٤) خمسة الأوراق ذات الوجهين الآتية محبوكة بدبوس على الورقة التي بعدهن،
 والظاهر أنه من صنيع المؤلف لأنها مقصورة من دفتر.

(٥) كتبت في الأصل: (شيئًا)، وهو سبق قلم.

[س١٣٩/ب] ويمكن أن يكون المراد شيئاً له بال كما في قوله تعالى:

﴿كَرَابٍ بِقِيَعِهِ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]،

وقوله عز وجل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣].

والأول أقرب.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا

إِيَّاهُ رَسُولًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ

﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ تُرَعَّىٰ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّئِنْ نَدَعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ

الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

تَمْرَحُونَ﴾ [غافر: ٧٠-٧٥].

أم كانوا على ضلال فقال الله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾،

أي: أن ذلك الضلال الذي كنتم عليه أوجه كفركم أولاً كما قال تعالى:

﴿وَنَقَلِبُ أَعْيُنُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، وكما هنا للتعليل

أي: لعدم إيمانهم أول مرة عاقبهم الله عز وجل بالضلال، كما قال تعالى:

﴿وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا

الْفَاسِقِينَ﴾، وغالب ما في القرآن من نسبة الضلال إلى الله عز وجل جارٍ

هذا المجرى، أي واقع عقوبة على عناد وتكبر يقع من الإنسان أولاً، ثم

بين عز وجل ذلك بقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾، وكثير من المفسرين فسروا قولهم ﴿بَل لَّئِنْ نَدَعُوا

مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ﴿﴾ بأن المراد منه نفي الدعاء أصلاً، وأنهم يجحدون شركهم، وقد يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿﴾، ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿﴾ [الأنعام: ٢٢ - ٢٤]، والأول أرجح؛ لأن قولهم: ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾ اعتراف بأنهم كانوا يدعون، والإنكار عقب الاعتراف لا يخلو عن بُعد، بخلاف حمل قولهم: ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾، على (١)؛ إذ ليس فيه إنكار وإنما فيه اعتراف آخر، وكأنهم قالوا: إن الذين كنا ندعوهم لا وجود لهم هنا، بل لا وجود لهم أصلاً. والله أعلم.

[س ١٤٠/أ] وقال تبارك وتعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ... وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿﴾ [الزمر: ٣٥ - ٣٨].

يعني والله أعلم: لو فرض أن تلك الإناث التي تزعمون موجودة هل في قدرتها إبطال مراد الله تعالى؟ والمقصود من هذا الفرض إلزامهم؛ فإنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا اعترفوا بذلك بطل تخويفهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،... (٢).

[س ١٤٠/ب] مع أنه يلزم منه عدم استحقاق تلك الإناث للعبادة، فأما القصد إلى إبطال استحقاقهن العبادة وإلى إبطال وجودهن فقد بينه الله تعالى

(١) كلمتان أو ثلاث أصابها بلل.

(٢) بعده سطر أصابه بلل ظهر منه: «هذا تعالى لهذا».

في مواضع أخرى، والله أعلم.

[س ١٤٠/أ] ومن الثاني أي ذكر الدعاء بعنوان الملائكة قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الْثِقَالَ ۗ وَالَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۗ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسُطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۗ ۝۱۱۰﴾ [الرعد: ١٢-١٥]، قَدَّمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْبَحُونَ مِنْ خِيفَتِهِ تَمْهيدًا لِإِبْطَالِ عِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِهِ، وَعَقِبَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ...﴾ تَمِيمًا لِذَلِكَ.

[س ١٤١/ب] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأٰ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ﴾ [النحل: ٨٦].

وقد تقدّم أن الملائكة هم الذين يكذبون المشركين يوم القيامة، ارجع إلى ذلك في ترجمة الملائكة من فصل العبادة.

[س ١٤٢/أ] وقال عز وجل: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ ۝٥٦﴾ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ...﴾ [الإسراء: ٥٦-٥٧]. وقد مرّت هذه الآية في ترجمة الملائكة من فصل الألوهية فارجع إليها^(١).

(١) ص ٤١٧، ٤١٩.

وقال تعالى في سورة الملائكة (فاطر) (١): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾، ﴿وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ ﴿٢﴾.

[س ١٤٢/ب] فمهد الله تبارك وتعالى بذكر الملائكة وأنهم رسله، لا
يمسكون ما يفتح، ولا يرسلون ما أمسك، ثم عدد كثيرا من آيات وحدانيته
إلى أن قال: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ.....﴾، فكان الظاهر أنه أراد الملائكة
ليكون ذكرهم أولا أمكن في التمهيد.

وأیضا فقد مرَّ في ترجمتي الملائكة من فضلي الألوهية والعبادة آيات
توافق هاتين الآيتين فارجع إليه (٣)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَوْنَا مَاذَا خَلَقْنَا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَنتَوْنِي بِكُتُبٍ
مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرُوا مِنْ عَلِيمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٤-٦].

(١) التوضيح من المؤلف.

(٢) سورة فاطر: ١٣-١٤.

(٣) كذا في الأصل. وانظر ص ٤٢١-٤٢٨.

[س١٤٣/أ] وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ ^(١) مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢٠-٢١].

اختار بعض المفسرين أن المراد الملائكة، وقوله: ﴿ أَمْوتُ ﴾ يريد: صائرون إلى الموت كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠].

وقوله: ﴿ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ يريد: الحياة التامة أو الدائمة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

[س١٤٣/ب] اعتقادهم في أهوائهم

قد مرّ في فصل التآليه آيتان في أنهم اتخذوا آلهتهم هواهم، ومعنى ذلك ظاهر، فإنهم شرعوا لأنفسهم الدين بمجرد هواهم، فقد أطاعوا هواهم في شرع الدين، فكما أن اليهود والنصارى أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في شرع الدين فالأحبار والرهبان أطاعوا أهواءهم، وهكذا مشركو العرب أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين كما سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى، والرؤساء أطاعوا أهواءهم.

وإنما لم يكثر هذا المعنى في القرآن استغناء بذكر تأليههم للشياطين؛ فإن تأليه الهوى يلزمه تأليه الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى.

(١) كتبها المؤلف بالخطاب على قراءة غير يعقوب وعاصم. انظر: النشر في القراءات العشر ٢/٣٠٣.

[س١٤٤/أ] اعتقادهم في الشياطين

فأما اعتقاد المشركين في الشياطين فلم أجد لهم اعتقادًا يخالف الحقَّ.

فأما استعازتهم بالجنِّ الذي أخبر الله تعالى بها في قوله عن مسلمي

الجنِّ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُؤدُّونَ رِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦]

فذاك شيء لا يصحُّ أن يكون هو المراد بالآيات الكثيرة في عبادة الشياطين.

نعم، كانوا يعتقدون أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حقٌّ، ولكن لم

يعلموا أن ذلك من [وحي الشياطين]^(١) بل يظنونه من رأيهم واجتهادهم.

أعمالهم

وأما أعمالهم فكانوا يطيعونهم فيما يوسوسون [به إليهم]^(٢)، والأعمال

التي يتخذونها دينًا يتقرَّبون به إلى الله [سبحانه]^(٣).

هذا مع أنهم كانوا يجهلون أنهم [يعبدون]^(٤) الشياطين، ولكن الله عزَّ

وجلَّ ألزمهم ذلك لأنهم كانوا يأخذون دينهم عن غير حجَّة ولا برهان، بل

بمجرَّد التخرُّص والتخمين، وذلك من وسوسة الشياطين، [س١٤٤/ب] فقد

ساووا اليهود والنصارى في أخذ دينهم عن غير بيِّنة من الله تعالى، وإنما

الفرق أن أولئك كانوا يعلمون أنهم يأخذون دينهم عن شرع الأجرار

والرهبان، وهؤلاء لا يشعرون بأنهم إنما يأخذون عن شرع الشيطان.

(١) ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل.

(٢) لم تظهر في الأصل.

(٣) لم تظهر في الأصل.

(٤) لم تظهر في الأصل.

وأمرٌ آخر أُلزمهم الله تعالى به وهو أنَّ عبادتهم للإناث الخياليَّات لما كانت لمعدومٍ ترجع إلى الأمر لهم بذلك وهو الشيطان.

(ثم إنَّ) (١) عبادتهم للملائكة لما كان الملائكة لم يأمرُوا بها ولم يرضوها رجعت للأمر لهم وهو الشيطان.

وثالث: وهو أنَّ الشيطان يعترض العبادات الباطلة بما يجعلها في الصورة كأنها له.

ومن ذلك ما جاء في الصحيح أنَّ الشيطان يقارن الشمس عند ما يسجد لها المشركون (٢)، أي: ليكون السجود في الصورة كأنه له.

[س ١٤٥/أ] بل إنَّ الشيطان يعترض العبادات الحقَّة إذا قصر صاحبها، يريد الشيطان أن تكون في الصورة كأنها له، فقد جاء في الحديث: «مَنْ كانت له سُترةٌ فليدُنْ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» (٣)، وهذا الحديث فيه مقال،

(١) لم تظهر الكلمتان في الأصل.

(٢) سيأتي تخريج هذا الحديث في ص ٧٢٦ فصل تفسير عبادة الشياطين .

(٣) أخرجه أحمد ٢/٤ . وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدنوُّ من السترة، ١/١٨٥، ح ٦٩٥ . والنسائي في كتاب القبلة، الأمر بالدنوُّ من السترة، ٤٩/٢ . وابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب الأمر بالدنوُّ من السترة ...، ١/٤١٠، ح ٨٠٣ . وابن حبان (الإحسان)، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلِّي وما لا يكره، ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنوُّ من السترة للمصلِّي، ٦/١٣٦، ح ٢٣٧٣ . والحاكم في كتاب الصلاة، «لا تصلُّوا إلا إلى سترة ...»، ١/٢٥١-٢٥٢، من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه . قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ولم يتعبه الذهبي .

لكن تؤيده الأحاديث كأحاديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة، وأن المرأة تُقبل بصورة شيطان، وأن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطاناً^(١)، وعلّل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون الكلب الأسود يقطع الصلاة [دون]^(٢) بقية الكلاب بقوله: «الكلب الأسود شيطان».

والأدلة في هذا كثيرة، ولتحقيق هذا البحث موضع آخر.

المقصود أن الشيطان يعترض العبادات لتكون في الصورة [له].

وقال الله تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧]، ﴿يَدْعُوا لَمَن ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِمْ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣] ففي هذا إلزام المشركين بأنهم يدعون الشياطين. وفيه ما مرّ قريباً في الأمر الثاني والثالث، والله أعلم.

[س ١٤٥/ب] فصل

معاني أعمال المشركين التي تقدّمت كلها ظاهرة إلاّ العكوف والدعاء، فأما العكوف فهو المكث عند الصنم بهيئة الأدب زاعمين أن ذلك تعظيم لمن جعل الصنم تمثالاً له، بل يعدّون ذلك عبادة لله عزّ وجلّ؛ لأنه في زعمهم يحب ذلك ويرضاه، ولذلك نرى مشركي الهند يتحرّون لدعاء الله عزّ وجلّ أن يكون عند الأصنام^(٣).

(١) سيأتي تخريج الأحاديث الثلاثة في ص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(٢) لم تظهر في الأصل.

(٣) جاء في المسوّدة هنا قوله: «وأما الدعاء فهناك بيانه: أهل اللغة متفقون» ثم أورد المؤلف نحو صفحة مطابقة لما عندنا في مدخل فصل في الدعاء ص ٧٥٤ - ٧٥٥ =

[س ١٤٦/أ] حاصل ما تقدّم في هذا الباب (١)

تقدّم ذكر قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم إبراهيم، والمصريين في عهد يوسف، وفي عهد موسى، وبني إسرائيل لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، واليهود والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم، والنصارى في شأن عيسى وأمه، ومشركي العرب.

وتبيّن أنّ هذه الأمم كلّها تعترف بوجود الله عزّ وجلّ وربوبيّته وأن (٢) تاريخ الحكماء (٣) لابن القفطي في ترجمة الكندي الفيلسوف (٤) أنّ له رسالة في إثبات أنّ جميع الأمم كانوا موحدّين (٥)، وقد مرّ في المقدمة نقل عن المواقف وشرحها، فارجع إليه.

وتبيّن أيضًا أنّ أكثرها أو جميعها تعبدت تعالي وتعتزّ بوجود الملائكة. فأما شركهم: فقوم نوح كان فيهم رجال صالحون هلكوا فنحتوا لهم

= إلى قوله: كما تقول: سألته أن يعطيني. ثم توقّف الكلام عن الدعاء وقطع من الدفتر صفحات غير قليلة، ثم قال في صفحة جديدة: حاصل ما تقدّم في هذا الباب.

(١) مضى نحو ما يأتي مختصرًا في ص ٤٣٩ - ٤٤٠.

(٢) كلمة غير واضحة.

(٣) طبع باسم إخبار العلماء بأخبار الحكماء.

(٤) هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح، أبو يوسف، من أبناء الملوك، متبحر في فنون الفلسفة اليونانية والفارسية والهنديّة، متخصص بأحكام النجوم، له مصنفات كثيرة.

انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٢٤٠-٢٤١.

(٥) انظر: المصدر السابق ٢٤٤.

[تماثيل] (١) وسمّوها بأسمائهم وعظّموها تقرّبًا إلى الله تعالى بواسطة أولئك الأشخاص فيما يظهر.

وقوم هود عظّموا أشخاصًا غيبين لا وجود لهم في [الحقيقة] (٢). وفي التاريخ أنهم كان لهم أصنام، فكانها رموز لأولئك [الأشخاص] (٣)، وكذلك قوم صالح فيما يظهر.

وقوم إبراهيم كانوا يعظّمون بعض الكواكب ويدعونها وينصبون لها تماثيل ويعظّمون تلك التماثيل بالعكوف [س١٤٦/ب] عندها، ويدعونها في احتمالٍ قد تقدّم، أي يسألون منها حوائجهم تخيلاً لأنفسهم أنها نفس الأرواح التي جُعِلت رموزًا لها.

والمصريّون في عهد يوسف عليه السلام يعظّمون أشخاصًا غيبين لا وجود لهم في الحقيقة وعندهم تماثيل لأولئك الأشخاص يعظّمونها أيضًا. وقبيل عهد موسى عليه السلام تركوا عبادة الله تعالى تعظيمًا له، زعموا، واقتصروا على تعظيم أولئك الأشخاص.

وفي عهد موسى عليه السلام قصرُوا جواز تعظيم أولئك الأشخاص على ملكهم فرعون وحده، فليس لغيره أن يعظّم أولئك الأشخاص، وأما العامّة فإنما يعظّمون فرعون نفسه جاعلين تعظيمه من الدّين الذي يُقرّب إلى الله تعالى في الغاية زعمًا أنه كريم عند الله تعالى بدليل أنه جعله ملكًا عزيزًا نافذ الكلمة.

(١) غير واضحة في الأصل.

(٢) لم تظهر بعض حروفها.

(٣) لم تظهر بعض حروفها.

فالعامة يعبدون فرعون، وفرعون يعبد الأشخاص الغيبيين وتمثيلهم،
والأشخاص الغيبيون يعبدون الله تعالى.

وقوم موسى لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم طلبوا منه أن
يجعل لهم صنماً يعكفون عليه تقرُّباً إلى الله تعالى، وفي شأن العجل
[س ١٤٧/١] زعموا أن العكوف عليه عبادة لله عزَّ وجلَّ .

واليهود والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم أطاعوهم فيما يشرعونه
من ذات أنفسهم على أن يكون ديناً، واتخذوه ديناً زعماً منهم أن ما شرعه
الأحبارُ والرهبان فقد شرعه الله تعالى.

والنصارى في شأن عيسى عليه السلام منهم من زعم أنه الله تعالى،
ووجه إليه (١) جميع العبادات، ومنهم من زعم أنه ابنه بالمعنى المتبادر،
ومنهم من زعم أنه أحد الآلهة الثلاثة التي مجموعها الربُّ، وكلاهما يشرُّكه
في جميع العبادات، والأخير هو المعروف الآن، ويعظِّمون صورة عيسى
عليه السلام وصورة الصليب بناء على زعمهم أنه صُلب.

وفي شأن مريم عليها السلام

يُحضرون صورتها في كنائسهم ويجعلونها أمامهم عند [الصلاة] (٢)
التي هي عبارة عن القيام والدعاء مع خفض الرؤوس، وينحنون لصورتها
ويتمسِّحون بها ويستغيثون بمريم عليها السلام سائلين منها الشفاعة (٣).

(١) تحتل في الأصل أن تقرأ «الله».

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) من هنا التصقت ورقتان، فهل هذا من المؤلف أو من أثر البلبل؟

[س١٤٧/ب] وأما مشركو العرب فكانوا مع اعترافهم بربوبية الله عز وجل وأنه خالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبر الأمر، وبيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه؛ يعظمون الأصنام التي جعلوها رموزاً للملائكة مع زعمهم أن الملائكة بنات الله - تعالى الله عن ذلك - ويرون تعظيم الأصنام تعظيماً للملائكة، ويقصدون من تعظيم الملائكة أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل، فيعظمون الأصنام بالعكوف عليها والتمسح بها وتضميخها بالطيب ويزورونها من الأماكن البعيدة ونحو ذلك مما تقدم.

وفي القرآن ما يُستدلُّ به أنهم كانوا يدعونها كما تقدّم، فإن ثبت فحالهم في ذلك كما تقدّم من حال قوم إبراهيم.

ويعظمون الملائكة زاعمين أنهم بنات الله - تعالى الله عن ذلك -، ويُشركونهم في التلبية قائلين: لبيك لا شريك لك - أي لا نُشرك معك في التلبية أحداً - إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، ويدبحون بأسمائهم ويحلفون بها، ويسمّون عبْد اللات، عبد العزى، عبد مناة، وجعلوا لهم تماثيل ورموزاً، وهي الأصنام، وعظّموها بما تقدّم زاعمين أن تعظيمها تعظيم للملائكة؛ لأنها ليست إلا [س١٤٨/أ] رموزاً لهم.

ويجعلون للملائكة نصيباً من أموالهم ويصرفونه في مصالح الأصنام كما يصرفون النصيب الذي يجعلونه لله تعالى في ذلك.

وكانوا يدعونهم أي يسألون منهم حوائجهم بقصد أن يشفعوا إلى الله عز وجل في قضائها، وكانوا يطيعون أهواءهم فيما تستحسن شرعها من [دون إذن من الله، زعمًا أن ذلك] ^(١) يتقرّب به إلى الله عز وجل أو إلى

(١) غير واضح في الأصل.

الملائكة، وألزمهم الله تعالى بطاعتهم أهواءهم أنهم مطيعون للشياطين؛ لأنَّ
أهواءهم متَّبَعَة عن وسوسة الشياطين. وكانوا يطيعون رؤساءهم فيما
يشرعون لهم على أن يكون دينًا، والله أعلم.
