

تَسْهِيلُ الْوُصُولِ

إِلَى الثَّلَاثَةِ الْأَصُولِ

رَتَبَهَا

الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الطَّيِّبُ الْأَنْصَارِيُّ

المولود سنة ١٢٩٦ والنفوس سنة ١٣٦٣

وَيَلِيهِ

تَسْهِيلُ الْحِفْظِ وَالْوُصُولِ نَظْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَصُولِ

نَظَمَهَا

الشَّيْخُ عَمْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُرِّي الْمَدَنِيُّ

المولود سنة ١٣٠٩ والنفوس سنة ١٣٧٨

اعْتَقَ بِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ مَكِّي

دارُ نُورِ الْمَكْتَبَاتِ

دارُ النُّشْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ

تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول

ويليه

تسهيل الحفظ والوصول ونظم الثلاثة الأصول

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

دار نور المكتبات

السعودية - جدة - حجت السلامة - بجوار جامع الشعيبي
هاتف وفاكس: ٦٨٣٨٠٥١ - ص.ب: ٤٠٣٧٤ - الرمز البريدي: ٢١٤٩٩

دار البسائر الإسلامية

للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان - ص.ب: ٥٩٥٥ - ١٤

تَسْمِيَةُ الْوُصُولِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْأُصُولِ

رتبها

الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الطَّيِّبُ الْأَنْصَارِيُّ

المولود سنة ١٢٩٦ والتوفي سنة ١٣٦٣

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

ويليه

تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول

نظمها

الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُرِّي الْمَدَنِي

المولود سنة ١٣٠٩ والتوفي سنة ١٣٧٨

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

اعتنى بهما

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ مَكِّي

دار النشر الإسلامية

دار نور المكتبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَدِّمَةُ النَّاشِرِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين
وإمام المرسلين، وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين؛ أما بعد:

فإنَّ العقيدة الإسلامية هي الأصل الأصيل، والأساس المتين،
الذي تقوم عليه دعائم الدين.

والمؤلفات في أصول الإيمان - على منهج أهل السنة
والجماعة - لا تُحصى كثرة، وقد أُلِّفَتْ لِتُسَدَّ حاجة الناس إلى
تعليمهم حقائق التوحيد ومبادئ الدين.

ومن هذه المؤلفات: رسالة صغيرة الحجم، كبيرة النفع، اشتهرت
باسم: «الأصول الثلاثة وأدلتها»، كتبها صاحب النهضة الإصلاحية
في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتوفى
سنة ١٢٠٦هـ، رحمه الله تعالى.

وقد اشتملت على الأصول الثلاثة التي يتوقف عليها سعادة المسلم في دنياه، ونجاته في أخراه.

وهذه الأصول هي: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمداً ﷺ.

وقد كتبها بألفاظ سهلة، واستدل لكل ما أورده بأدلة القرآن

الكريم وسنة سيّد المرسلين ﷺ.

وتَوَخَّى في تأليفها السهولة واليسر لتعليم عامة المسلمين،

وليسهل حفظها على صغار الطلبة.

وقد انتشرت هذه الرسالة الصغيرة، وعمَّ نفعها، ودُرِّسَتْ في

المساجد، وقرّرت في المدارس.

وَطُبِعَتْ عدّة طبعات، منها طبعة مكتبة المنار سنة ١٣٤٠هـ

بإشراف العلامة الشيخ محمد رشيد رضا، ومنها طبعة المكتبة

المنيرية، وعليها تعليقات يسيرة للشيخ محمد منير آغا الدمشقي،

ومنها طبعة دار المعارف بمصر، بمراجعة وتصحيح العلامة أحمد

محمد شاكر.

وممن شرحها وعلّق عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

النجدي، المتوفى سنة ١٣٩٢هـ، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن

عبد الله بن باز، وصدرت الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ عن دار المسير

في الرياض في ٨٨ صفحة، والعلامة الشيخ محمد بن صالح

العثيمين، وصدرت الطبعة الرابعة سنة ١٤١٨هـ عن دار الثريا في الرياض في ١٦٨ صفحة.

وممن اعتنى بهذه الرسالة أيضاً العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري المدني، المتوفى سنة ١٣٦٣هـ، ورَتَّبَهَا على طريقة السؤال والجواب؛ ليسهل فهمها وحفظها بيسر وسهولة.

وفي حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان دليل واضح على هذه الطريقة المثلى في التعليم، فكان جبريل هو السائل البصير، وكان النبي ﷺ هو المجيب إجابة العالم الخبير، وفي بعض روايات الحديث قال ﷺ: «هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا».

قال الأنصاري في مقدمة رسالته: «فَرَتَّبْتُهَا على السؤال والجواب؛ تسهيلاً على ضعفه الطلاب، ولأشراك مؤلفها في الأجر، ولو بأضعف الأسباب، وسمَّيته: «تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول».

رَتَّبَ الأنصاريُّ هذه الرسالة عندما كان مُدَرِّسًا لعلم التوحيد في مدرسة الملك عبد العزيز آل سعود في المدينة المنورة.

وطبعت هذه الرسالة في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ١٣٥١هـ في ٢٠ صفحة، ومجموع الأسئلة فيها ٩٥ سؤالاً.

ثم طبعت عدَّة طبعات دون تعريف بِمُرَتَّبِهَا العلامة

الأنصاري، ودون اهتمام بشرحها والتعليق عليها.
وقد رأى قسم النشر بدار نور المكتبات الاهتمام بهذه الرسالة،
والارتقاء بها؛ لتكون مناسبة لمستويات عليا لطلاب تحفيظ القرآن
الكريم ومعاهد العلوم الشرعية.

فلا يكفي في دراسة هذه الرسالة مُجَرَّدُ الحفظ دون فهم لما فيها
من أدلة كثيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

فأسند قسم النشر إلى الأستاذ الباحث الشيخ مَجْد مكي
— وَفَّقَهُ اللهُ — القيام بالعناية بهذه الرسالة، وبكتابة ترجمة موسعة
لمؤلفها، وشرح مُفَصَّلٍ لِأَدِلَّتِهَا، وتعليق نافع عليها.

فقام بالمهمة المنوطة به أحسن قيام، فترجم لمرتبها الطيب
الأنصاري، وقابل الرسالة على الأصول القديمة المطبوعة التي أشرنا
إليها، وَعَلَّقَ عليها تعليقات ضافية، جديرة بأن تسمى بـ «تحقيق
المأمول في شرح تسهيل الوصول»، فجزاه الله تعالى خير الجزاء.

ثم وقف أثناء شرحه لهذه «الأصول» على نظم لها بعنوان
«تسهيل الحفظ والوصول» للعلامة الشيخ عمر البري المدني، المتوفى
سنة ١٣٧٨هـ، وهو من تلاميذ المؤلف الأنصاري، فقام بترجمة
الناظم والتعريف به، واعتنى كذلك بضبط المنظومة، وشرح غريبها،
والتعليق عليها.

وهاتان الرسالتان تمثّلان طريقة من طرق الكتابة في المناهج التعليمية التي كانت تُدرّس منذ أكثر من سبعين سنة في مدارس المملكة .

فرأينا إحياء هاتين الرّسالتين؛ إحياءً لآثار بعض علماء المدينة المنورة من رواد التعليم الأوائل، وإبقاءً لتلك المناهج التعليمية، وتعميمًا لفائدتها .

وإذ نقوم بطباعة هاتين الرسالتين، نرجو أن تحققا الغاية منهما في تثبيت أصول الإيمان في القلوب، وترسيخ مفاهيم العقيدة في العقول، لتحوّل هذه المعاني إلى حقائق تتمثل في الأخلاق والسلوك، ولا تكون مجرد كلمات تُردّد دون فهمٍ لمعناها، أو عبارات تُحفظ دون تحقيق لفحواها .

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح المبارك، وأن يجزل لشارحه الأجر والثواب، وأن يوفّقنا لخدمة كتابه الكريم، وسُنّة مَنْ هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم .

والحمد لله رب العالمين .

دار نور المكتبات للنشر والتوزيع

•

-

العلامة الشيخ

محمد الطيب الأنصاري^(١)

المولود سنة ١٢٩٦ والتوفي سنة ١٣٦٣

رحمه الله تعالى

اسمه ونسبه :

هو العلامة المفسر النحوي المحقق محمد الطيب^(٢) بن إسحاق بن الزبير بن محمد الصالح بن محمد البشير ، وينتهي نسبه إلى قبيلة الخزرج من الأنصار ، وقد نَزَحَ أحد أجداده من المدينة المنورة إلى بلاد المغرب ، وبعد تجوال في تلك النواحي استقرَّ ببلدة "السُّوق" المعروفة في معاجم اللغة

(١) مصادر ترجمته : ترجمته في مقدمة كتابه : "الدرة الثمينة في النحو" المطبوع في المطبعة الماجدية بمكة سنة ١٣٥٤ بقلم تلميذه محمد علي الحرَّكان ، و"الأعلام" للزركلي ٦ : ١٧٨ ، ومقالات تلميذه وابن عمه العلامة الأديب عبد القدوس الأنصاري في "مجلة المنهل" السنة السادسة ، عام ١٣٦٥ ، وتصدير كتابه : "الآلئ الكمينية في شرح الدرّة الثمينة" بقلم تلميذه الشاعر الأديب الأستاذ ضياء الدين رجب ، بعنوان : "التربية الخلقية في أسلوب شيخنا المؤلف" صفحة : ن-ش ، وتصدير وتعريف بقلم تلميذه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري ، صفحة : ت-ز ، ومنه استقيتُ أكثر المعلومات وكتبتُ هذه الترجمة .

(٢) الاسم الذي سمَّاه والده إسحاق كَانَ هو "الطيب" فقط ، وعندما تتلمذ على الشيخ الحمود ، أضافَ هذا إلى اسمه الأصلي اسم (محمد) فصار اسمه المشهور بعدها هو "محمد الطيب" .

العربية بهذا الاسم ، والممتدة في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا ،
والقريبة من ساحل نهر النيجر^(١) .

ولادته ونشأته :

ولد المترجم في موضع يُقال له (المراقد) من الصحراء الكبرى ، في شهر
صفر سنة ١٢٩٦ ، ونشأ في كفالة والده إسحاق ، في غاية من الصيانة
ومكارم الأخلاق ، وكان والده من أجلة العلماء في عشيرته ، وكانت له
مكانة مرموقة بينهم ، لما تحلّى به من العلم والورع والزهد في الدنيا ،
وتوفي والده سنة ١٣٠٣ ، وصاحب الترجمة في السابعة من العمر ، فنشأ في
حضانة والدته ، وقد حفظ القرآن الكريم على خاله الفقيه الشيخ محمد بن
أحمد ، ثمّ اعتنى بطلب العلم فصبر في طلبه ، حتّى برع في كثير من
العلوم ، وكان للبيئة التي وُلدَ ورُبّيَ فيها أثرٌ بارزٌ في سرعة إتقانه العلوم ،
لاسيما علوم العربية ، وبالأخصّ منها القواعد النحوية .

(١) وقد شاء الله لتلك المدينة العامرة بالمساجد ، وحلقات العلم أن تخرب على يد
بعض الطامعين ، فتشتت شمل سُكّانها ، وتفرقوا فيما حولها من البقاع ، وكان
جلُّهم من العلماء وطلبة العلم ، فغلب عليهم لقب السُّوقيين بعد ذلك تمييزاً لهم
بالنسبة إلى البلد الذي نزحوا منه ، وكان ما حدث لمدينة السوق من خراب في
غضون القرن الحادي عشر الهجري .

وعلى صِغَرِ سنِّه تَوَلَّى القَضَاءَ في بعضِ تلكِ الأنحاءِ ، وهو ابن
عشرين سنة ، فنفعَ أهلَ ذلِكَ القطرِ ، وعلا مَجْدُهُ ، واشتهرَ ذِكْرُهُ .

شيوخه :

وقد تلقَّى العلومَ على عدَّةِ مشايخٍ ، في طليعتهم خاله وابن عمه
المحدث الشهير الشيخ المبارك بن محمد المختار الأنصاري ، أخذ عنه الفقه
المالكي ، والنحو واللغة ، والحديث ، والتفسير ، ومنهم أحمد بن عبد
الهادي ، قرأ عليه علم المعاني ، والبيان ، والمنطق ، وتذاكر معه في
الأصول ، ومنهم علامة المعقول الشيخ أحمد بن الأحمر ، دَرَسَ عليه علمَ
الأصول ، ومنهم المحدث الشيخ محمد الأمين ، أخذَ عنه بالإجازةِ الكتبَ
الستةَ ، وغيرها من كتبِ السُّنةِ ، وكلُّ هؤلاء من عشيرته الأقربين .

ومن مشايخه : النَّحْوِيُّ الصَّرْفِيُّ الفقيه إبراهيم بن محمد اليعقوبي ،
والناسك محمد أحمد بن زين العابدين اليعقوبي ، والشيخ المحمود بن محمد
السوقي ، والشيخ أحمد بن الشمس رحمهم الله تعالى ، وقد أجازوه قبل
هجرته إلى المدينة المنورة .

وأما مشايخه في المدينة المنورة الذين أجازوا له بعد هجرته :
فالعلامة المحدث الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحسني الفاسي المولود سنة

(١٢٧٤) والمتوفى سنة (١٣٤٥) ، والعلامة الصوفي الزاهد الشيخ أحمد ابن الشمس الشنقيطي ثم الفاسي المدني ، المتوفى سنة (١٣٤٢) ، والعلامة المشارك ألفا^(١) هاشم الفوتي ثم المدني المهاجر ، المولود سنة (١٢٨٣) ، والمتوفى سنة (١٣٤٩) ، وكان الشيخ محمد الطيب الأنصاري يقتصر على أسانيد هؤلاء الثلاثة إلى مؤلفي الكتب السبعة^(٢) .

جهادُه وهجرته :

احتلت فرنسا بلاده احتلالاً عسكرياً ، غاشماً ، فقام مع قومه بمقاومتها بما في إمكانياتهم من عتاد غير متكافئ مع عتاد الغزاة الطامعين ، وقد استبسل المترجم له في إحدى المعارك الكبيرة التي خاضها ضد الجيوش الفرنسية الغازية ، فامتطى فرسه ، وعبأ بندقيته ، وأغار مع المغيرين على سلاح المدفعية الرابض في خبث هنالك ، فسلب هؤلاء عليهم قنابل مدافعهم المدوية ، وحصدوا منهم نفراً استشهدوا في سبيل الله ،

(١) كلمة (ألفا) بمعنى الشيخ أو العالم باللغة الفوتية .

(٢) وأروي بالإجازة عن الشيخ الطيب رحمه الله تعالى من طرق كثيرة، منها : إجازة الشيخ محمد بن علي بن محمد ثاني المدرس في المسجد النبوي بالمدينة النبوية المشرفة ، عن شيخه العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الحركان النجدي أصلاً المدني مولداً ومنشأً (١٣٣٠-١٤٠٣) رحمه الله تعالى ، عن شيخه العلامة المحقق محمد الطيب الأنصاري .

وقتل المجاهدون مَنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ نيرانُ بنادقهم ، ونصالُ سيوفهم ،
ورماحهم من الفرنسيين .

وفي إبان احتدام المعركة صُوِّبَتْ طَلْقَةٌ من مواقع الفرنسيين القريبة
جداً إليه ، فأصابت فرَسَهُ فسقط في الميدان ، وسقط هو عنها بعدما
أصيب بعيارٍ ناريٍّ آخر في لحمَةِ ساقه ، ووقع مُضَرَّجاً بدمائه ، وَمَا هُوَ
إِلَّا أَنْ لَحَهُ صَدِيقٌ لَهُ ، حَتَّى وَثَبَ مِنْ فوره إِلَيْهِ ، واحتضنه ، وحمله على
فرسه بين أزيز الطلقات ودويِّ القنابل ، وأنقذه الله من موتٍ محققٍ .

وبعدما أخفقت هذه المعركة الكبيرة في القضاء على الجيش الفرنسي
المستعمر ، أجمعوا أمرهم على الهجرة حمايةً لدينهم ، وتركوا أموالهم
وأقاربهم هناك ، وقدموا إلى المدينة المنورة .

هجرته إلى المدينة المنورة :

هاجر إلى المدينة المنورة سنة ١٣٢٥ مع أسرته وبعض بني عمومته
وبصحبة شيخه الشيخ محمود بن محمد السُّوقِي رحمة الله ، ومن أبناءِ
عمومته الذين صحبوه في الهجرة: صِنُوهُ وابنُ أخته، القاسم بن محمد
رحمه الله تعالى ، بَعْدَ أَنْ أقاموا في مكة المكرمة زهاءَ سنةٍ ونصفِ السنة .
وقد استقرَّ المترجِمُ له في المدينة المنورة منزولياً عن الناس ، معتكِفاً
على العبادة ، منقطعاً لها ، منطوياً على نفسه وعلمه ، يُؤَثِّرُ الصَّمْتُ ،
ويلتزم ذكر الله وتلاوة القرآن ، وما زال ذلك ديدنه حتى قامت الحرب

العالمية الأولى ، وكان هو وأقرباؤه وشيخهم يقيمون في إحدى دور محلة "ذروان" ، وتتابعت وفيات بني عمومته من جراء الجوع المتفشي ، والحصار الكارب ، وفي طليعة المتوفين : الشيخ محمود بن محمد السوقي ، فألقى عليه أعباء كفالة اليتامى الصغار الذين تركهم آبائهم من ورائهم ، وقد نهض بالعبء الثقيل على خير ما يرام .

هجرتة إلى مكة المكرمة :

ثم رأى أن يرحل بهم إلى مكة قبل أن يغتالهم الجوع والمرض ، وسار من المدينة مع جمع من أهلها ، وقد أقام بمكة بجي القشاشية ، المجاور للمسجد الحرام .

رجوعه إلى المدينة المنورة :

وما كان إلا أن يؤذن بانفراج الأمر في المدينة المنورة حتى يسارع في العودة إليها بعد غياب عشرة أشهر عنها .

وعادت الأسرة إلى المدينة ، وأناخت القافلة في الحارة "الرومية" ، ونزل الشيخ ومن معه في دار الشيخ محمد النجار ، ثم ابتداءً في إعطاء أبنائه الصغار وبعض تلاميذه الدروس الأولية في ركن منزوٍ بالمسجد النبوي .

ومن أوائل التلاميذ الذين لازموه وأحبوه الشيخ عمر بري^(١) ،
وصديقه إسماعيل بن مصطفى حفظي^(٢) .

وقد أدرك الشباب المقبلان على دروس الشيخ مدى حاجتهما إلى
التزوُّد من علومه بنصيب وافر ، وخاصة في علوم العربية .
وسرعانَ ما اكتشفت مواهبه ، فأقبل إليه الطلبة من كلِّ حدبٍ
وصوبٍ ، وعمرت حلقة تدرسه بالمسجد النبوي ناشئة المدينة وشبابها ،
الذين أصبح الكثير منهم علماءً وأدباءً وقضاةً ، وواظبوا على طلب العلم
لديه ، وانتفعوا بعلمه وحسن أسلوبه .

(١) من أخص تلاميذ الشيخ محمد الطيب ، وقد مدحه في كثير من أشعاره ، وستأتي
ترجمته بعد قليل .

(٢) قال الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في المنهل ، السنة (٧) ، ص ٤٢٠ : "عرفت
الصديق الكبير ، والمربي الإداري الحازم إسماعيل حفظي أول ما عرفته في حلقة
الدرس أيام أواسط الحكومة الهاشمية ، حيث انتظم في سلك طلبة شيخنا العلامة
محمد الطيب الأنصاري ، فكان من أثبت التلاميذ ثباتاً ، ومن أنجبهم نجابة ، ومن
أوفاهم وفاءً ، قرأ على الشيخ العلوم العربية قراءة استيعاب وانتفاع ، وقرأ غيرها
من العلوم الدينية ... وكان رئيس ديوان إدارة المدينة المنورة ... وكان من ذلك
الوقت إلى أن توفي مثال الوفاء النادر لهذا الشيخ الذي تلقى عليه العلم ، ومثال
الوفاء النادر لزملائه من طلبة الشيخ" . توفي سنة ١٣٦٦هـ = ١٩٤٧م
- رحمه الله تعالى - .

زواجه وأولاده :

اقترن الشيخ في صدرِ شبابه بإحدى بناتِ عمِّه ، ثُمَّ فارقَهَا حينما أزمعَ على الهجرة ، ثُمَّ تزوجَ بعدها بنساءٍ أُخريات في المدينة ورُزِقَ من أغلبهن بنينَ وبنات ، لاقوا حتفهم في صغرهم ، ثُمَّ اقترن بزوجته الأخيرة عائشة بنت الشيخ علي شويل ، وقد توفي عنها بَعْدَ أن أنجبت له ابنيه عبدالرحمن^(١) وأم سلمة .

علومه :

كان إماماً في كُلِّ فنٍّ وعلمٍ من فنونِ النحو واللغة والبيان والمنطق ، ومن علومِ التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك ، وكان على منهجِ السلفِ الصالح في العقيدة ، وعلى مذهب الإمام مالك في الفقه ، لا يتنصّل من هذه المذهبية ، ولكنه يتلمّس الدليلَ في الحديث ، ويسيرُ وراءَ الأرجح حجّةً والأقوى دليلاً ، ولو في غير مذهبه ، وهو على درايةٍ تامةٍ

(١) ولد في المدينة المنورة عام ١٣٥٤ ، وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية بالمدينة المنورة ، وحصل على الدكتوراه من جامعة ليدز ، ودرّس في جامعة الملك سعود ، وله عناية بالدراسات التاريخية الأثرية ، وهو الآن عضو مجلس الشورى حفظه الله ورعاه .
انظر ترجمته ومسيرة حياته في "الإثنية" ٩ : ١٠١-١٥١ .

بالمذاهب الثلاثة الأخر ، فكان يُدرّس فيها ويفتي ، وقد درّس تلميذه محمد علي الحرّكان الفقه الحنبلي بأكمله ، حتّى أصبح فقيهاً علاوةً على دراسته عليه مختلف العلوم .

تدريسه ووظائفه :

واظبّ على التدريس في المسجد النبوي ، وبدأت حلقة دروسه حوالي سنة ١٣٣٧ هـ ، وأخذت هذه الحلقة تتسع تدريجياً وتكبر ، وأخذ طلاب المدرسة الهاشمية وغيرهم من ناشئة المدينة المنورة وشبابها ترد هذا المورد العذب ، وتعبُّ منه عباً .

وكانت أوقات دروسه تشمل سائر الأوقات ، فيُدّرّس بعدَ الفجر ، وبعد طلوع الشمس ، وقبل الظهر ، حيث يُدرّسُ علم التوحيد بالمدرسة السعودية ، ويدرّس بعدَ الظهر ، وبعد العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العشاء ، ولا يعود إلى منزله في الليل إلاّ بعدَ أن تُغلق أبواب المسجد النبوي الشريف ، وحينما يؤوبُ إلى البيتِ فليس للراحة ، فهناك أيضاً من ينتظرونَ دورهم من التدريس ، وهكذا إلى نهايةِ ثلثِ الليلِ الأول .

وكان إذا أرهقته الدروس والمطالعة والتأليف يخرج مع بعض طلابه على قدميه ، أو ممتطياً عربةً إلى إحدى ضواحي المدينة عند صديقٍ أو تلميذ ، وقد يمكث الأيام ذوات العدد هناك إذا طابت له الحال ، وعندئذٍ

ترى جموع الطلبة يفدون إليه ، وما هو إلا بعض حين ، حتى تنقلب
النزهة والاستجمام إلى مدرسة تعجُّ بالمذاكرة والمدارسة ، ومختلف
البحوث العلمية والدينية واللغوية .

وهكذا وهب نفسه وصحته للعلم إلى آخر قبسٍ من هذه الصحة ،
وبقي مُنكبّاً على المطالعة والتدريس والمباحثة والتأليف مع مهاجمة شتى
الأمراض لجسمه الضعيف .

وقد عُيِّنَ في مناصب علمية ، كان أولها رئاسة المدرسين بمدرسة
العلوم الشرعية ، في أواخر عهد الحكومة الهاشمية ، ثم عُيِّنَ في عهد
الحكومة السعودية مدرساً رسمياً بالمسجد النبوي ، ومراقباً للدروس به ،
إضافةً إلى تدريس علم التوحيد بالمدرسة الحكومية ، وتوفي - رحمه الله -
وهو يشغل هذا المنصب العلمي .

منهجه في التربية والتعليم :

وكان يحضُّ طلبته على انطلاق الفكر في آفاق البحوث العلمية في
استقلالٍ من الرأي ، ورزاقية من التفكير ، ولا يقبل منهم الكسل الذهني
مطلقاً .

وكان يشجعهم على حرية البحث والاستنتاج ، وتحري الحق
والحقيقة ، واستعمال العقل والبعد عن الجمود .

وكان يعقد الاختبارات لهم في حلقات دروسه ، وفي غير حلقات دروسه ، ليستثير تفكيرهم ، ويتحسس مدى تأثرهم بالجو العلمي الذي هيأه لهم ، ويمنح المتفوق في مسألة جائزة من عنده .

وكان يدعو طلبته إلى الثبات على التحصيل ، ويُطِنُّ لهم في مزايا الثبات في كُلِّ أمرٍ حميد ، وينشدهم قول الشاعر:

لِكُلِّ إِلَى شَأْوِ الْعُلَا وَثَبَاتُ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرُّجَالِ ثَبَاتُ

وربِّي تلاميذه تربيةً سليمةً ، لم يستغلَّ فيها العصا ، ولم يُلِّكْ لسانه السَّبَابَ أو الشتائم مطلقاً ، وكان أقصى ما يؤدبهم به إذا طَغَتْ بهم نزواتُ الطفولة أن يظهرَ لهم أنه غضبان ، فلا يَيْشُّ في وجوههم ، فيتأثرون بذلك كُلِّ التأثر ، ويحاولون إصلاح ما أفسدوه حتَّى يرضى عنهم .

وقد غرَسَ في نفوسِ تلاميذه نزعَةَ المثالية ، وتعيين الأهداف ، فكان لكلِّ ناجحٍ منهم حقله الذي يعمل فيه ، وهدفه الذي يسعى إليه .

وقد كَانَ يرى أَنَّ خير العلم ما بُنيَ على أساسٍ من الخُلُقِ الفاضل الرِّصين ، فكان يَنْتَهزُ الفُرْصَ المناسبةَ لِيُبْعَثَ في نفوسِ طلابه العمل بالعلم ، وإلهاب الحماسة لاستعادةِ المجد الإسلامي التليد ، ويقول لهم :

"فأنتم يا أبنائي الأعزّاء حفدة أولئك المجاهدين الأبطال ، وأبناء أولئك العلماء العباقرة ، فجدّدوا مجدهم بالعلم القويّ ، والخلق القويّ ، والعمل القويّ ، فما يتجدّد مجدّ لأمة إلاّ بالعلم الرشيد ، والعمل الرشيد".

ومع أنّ العلوم التي زاول الشيخ نشرها هي علوم الدين والعربية من : تفسيرٍ وفقهٍ ، وحديثٍ ، ولغةٍ ، وبيانٍ ، وأدبٍ.. فقد سائر طلابه الناجحون النهضة العلمية الحديثة ، وللشيخ طريقةٌ حكيمةٌ كان يقررها في مجالسه الخاصة والعامة ، فيقول: "إنّ هذه العلوم على اختلاف أوضاعها هي عبارة عن شجرة ذات جذعٍ ضخّم ، تُسقى سائر فروعها الملتفة حولها بماءٍ واحد هو الجِدُّ ، والعناية بالتحقيق ، فمن سمّت معرفته في بعض فروع العلم هانّ عليه اقتطاف الثمار من فوق سائر الغصون ، إذا أتجه إلى ذلك في يومٍ من الأيام" (١) .

وَكَانَ يَشجُّ نُبهاءَ تلاميذه على قرضِ الشعر الجيّد ، وينتقدهم إذا أخطؤوا في المبني ، أو أسفوا في المعنى ، ويرسّم لهم طرقَ التّفوّق ، ومزاولة النثر الجيّد ، ويسمع الشعر منهم باحتفالٍ وعناية .

(١) المنهل ، أعلام العلم والأدب في جزيرة العرب ، للأستاذ عبد القدوس الأنصاري ،

السنة السادسة (١٣٦٥) ، ص ٢٦٧ .

يقول تلميذه الشاعر الأديب الأستاذ ضياء الدين رجب : "كنت أنظم الشعر وأعرضه عليه ، فألقى تشجيعه وإرشاده وتحييده حتى استندت ساعدي ، وقويت لهاتي ، وحينئذٍ أخذ يتابعني بنقده القاسي المرير ، وكأنما انتهى عنده دور التشجيع ، وجاء دور التمحيص والتّمكين ، فلا يُغفلُ الزلّة ، ولا يقبل الضّرورة ، ويناقش المعاني حتى أني كثيراً ما جئته بالقصيدة ، وأنا واثق أنها بالغة حدّها من المكانة والقوة ... فلا يزال يهزّها هزّاً ، حتى أعود وكأنني لم أنظم شيئاً ، وكأنني كنت أحمل إليه كومة هباء ... لا طاقة معطرة الأشداء ، كما كان حسابي" (١) .

ولا غرو فقد كان في صدر شبابه يتعاطى قول الشعر في شتى ألوانه ، وشعره كثير يمتاز بالسلاسة والسهولة والإقناع ، وقد هجر قول الشعر ، إلا النظم العلمي بعد أن تقدم به العمر .

يقول تلميذه الأديب الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري : "أستاذنا العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري رحمه الله ، كان أحد دعائم التجديد في حقلّي التربية والتعليم بهذه البلاد ، في القرن الرابع عشر الهجري .

(١) مجلة المنهل ، المجلد (٢١) ، الجزء الخامس ، سنة ١٣٨٠ ، وتصدير مؤلفه "اللائي الكمينه" صفحة : ف .

وقد بدأت شجرة علمه الباسقة تؤتي ثمارها في المدينة المنورة فيما بين عامي ١٣٣٥ و ١٣٦٣ ، وما توفي حتى كانت ثمار هذه الشجرة المباركة قد انتشرت في كلِّ مكانٍ ، لا بالمدينة وحدها ، ولكن بالمملكة العربية السعودية ، ثمَّ بجزيرة العرب ، وبكثيرٍ من بلاد العالم الإسلامي ، في شرق وفي غرب ، وفي جنوب ، وفي شمال" (١) .

وقال تلميذه العلامة الشاعر الشيخ عمر بري يمدحه في عام ١٣٤١هـ

بأبيات منها :

شمس تخيَّرت القلوب مقاما	صدَّعت بسيف سنائها الإظلاما
ما كان للأسفار فيه مراما	سَفَرَت بأسفار العلوم وجمعت
فَسَقَّتْ به الأَفْهَامَ منه مُداما	وجَلَّتْ كؤوس القول من صَوْبِ النُّهى
إشراق بهجتها البهي وساما	وتقلَّد المعقولَ والمنقولَ من
نور فَدُمَ كهف العلوم دَواما	وبقاء مثلكَ للشريعةِ والورى

ويقول أيضا :

تَرَكَ البِحَارَ جَدَاوِلًا إِنَّ أَقْدَمًا	علامةُ العُلَماءِ واللُّج الذي
الثَّاقِبُ الفهمِ الفَصِيحُ تَكَلَّمًا (٢)	الصَّائِبُ الرَّأْيُ المُنِيرُ بصيرة

(١) مجلة المنهل ، المجلد (٢١) ، الجزء الرابع ، سنة ١٣٨٠ .

(٢) ديوان عمر بري ، ص ٧١ - ٧٤ .

مؤلفاته :

أخذ التدريسُ جُلَّ أوقات الشيخ ، وصرفه عن التفرُّغ للتأليف ، ولمَّا رجاه بعض تلاميذه^(١) أن يؤلف وأن ينحو النحو الجديد في البحث قال له : إنَّ إماماً من الأئمة عندما طلب إليه أن يترك وراءه مؤلفات ، أجاب بأنَّ مؤلفاته هي تلاميذه ، فكان يرى أنَّ أبناءه وتلاميذه صورة حية منه ، وأنَّ الوقتَ الَّذي يصرفه في تعليم الناس وتأليف ذواتهم يعدُّ تأليفاً صحيحاً يفيدون منه ويستفيدون .

ومع أنَّ التدريس استغرق وقته ، إلاَّ أنه تركَ بعض المؤلفات ، والميزةُ الَّتِي تتجلى في مصنَّفاته هي الدقَّة والوضوح ، فهو وإن يكن قد درَج على سنن مَنْ سبقوه في التصنيف إلاَّ أنه كانَ أبرعَ من كثيرٍ منهم في فنِّ الإيضاح ، والدقَّة في العبارات .

وأما أهمُّ مؤلفاته فهي :

١ - "الدُّرَّة الثمينة" في النحو نظم بها كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ، وتمتاز "الدُّرَّة" بجمالِ التعبير ، ووضوح الهدف ، وتحديدِ المراد ، وقد ألَّفها لصِغارِ طلابه في عام ١٣٣٥

(١) هو الأستاذ الأديب الشاعر ضياء الدين رجب ، (١٣٣٠ - ١٣٩٦) .

بالمدينة المنورة ، ودرّسها إياهم في المسجد النبويّ ، وهي مخطوطة ،
ثمّ تألفت لجنة من طلابه فطبعوها بالمطبعة الماجدية بمكة المكرمة
سنة ١٣٥٤ ، وقدّم لها تلميذه الشيخ محمد علي الحرّكان بمقدمة في
ترجمة حياته.

٢ - "الآلئ الكمينه شرح الدرّة الثمينه" شرح وإيضاح للمنظومة
المذكورة آنفاً ، وقد تمّ الشرح سنة ١٣٥٠ ، وطبع في مطبعة المدني
بمصر سنة ١٣٨٠ ، وقد صُدِّرَ الكتاب بمقدمة تلميذه الشاعر
الأديب الأستاذ ضياء الدين رجب ، وتلميذه الأديب الأستاذ
عبد القدوس الأنصاري ، ثمّ نشر هذا التعريف والتصدير في مجلة
المنهل ، المجلد ٢١ ، الجزء الرابع سنة ١٣٨٠ .

٣ - "تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول" رتّب فيه رسالة "الأصول
الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، على طريقة السؤال
والجواب ، عندما كان مدرّساً لمادة التوحيد في مدرسة الملك عبد
العزیز آل سعود بالمدينة المنورة ، وقد صدرت الطبعة الأولى سنة
١٣٥١ هـ ، في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . وهو هذا الكتاب
الذي بين يدي القارئ .

٤ - "البراهين الموضحات في نظم كشف الشبهات" في التوحيد ، وقد
طُبع في مطبعة جريدة المدينة المنورة سنة ١٣٥٧ ، نظمه بطلب من
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة (١٣٧٨) ، ثم أعيد
نشره سنة ١٤١٣ ، طباعة دار لينة للنشر والتوزيع في المدينة
المنورة .

٥ - "الدلائل اليقينية في الفرق بين كرامة الأحياء والأموات" ، وقد
طبع بمكة المكرمة سنة ١٣٦٠ .

٦ - "تجريب التحرير في اختصار تفسير الإمام ابن جرير" بدأ به في أثناء
تدريسه لتفسير ابن جرير بالمسجد النبويّ ، واستمر في تأليفه ،
فساير به الدرس ، وقد اختصره الشيخ مُقتَصِراً على التفسير وحده ،
وهو مخطوطٌ في عدّة كراريس بخطّه ، وبقي على إكمال هذا
المختصر جزءان .

٧ - "السراج الوهّاج في اختصار صحيح مسلم بن الحجاج" لا يزال
مخطوطاً .

٨ - "التحفة البكرية في نظم الشافية" أي : شافية ابن الحاجب ، نظمها
نظماً سهلاً أوضح عقدها على نمط "الدُّرَّة الثمينة" ، وسَمَّاهَا:

"التحفة البكرية" نسبةً إلى تلميذه الخاص الشيخ أبي بكر بن محمد

أحمد السُّوقي التنبكي المدرِّس بالمسجد النبوي ، ولا تزال مخطوطة.

صِفَاتِهِ الْخَلْقِيَّةُ :

كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَوِيلًا ، أَسْمَرَ اللَّوْنَ ، مُسْتَطِيلَ الْوَجْهِ ، بَارِزَ عِظَامِ
الْوَجْتَيْنِ ، أَقْنَى الْأَنْفِ ، وَفِي فَتْحَتِي أَنْفِهِ سَعَةٌ ، عَرِيضَ الْجَبْهَةِ بَارِزَهَا ،
وَاسِعَ الْعَيْنَيْنِ أَدْعَجَهُمَا ، وَكَانَ خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ وَالذَّقْنَ ، وَاسِعَ الْفَمِ ،
مُفَلَّجَ الْأَسْنَانَ ، نَاصِعَ بِيَاضِهَا لِمَلَازِمَتِهِ السَّوَاكِ لَيْلَ نَهَارٍ ، طَوِيلَ الْعُنُقِ ،
طَوِيلَ الْيَدَيْنِ وَالْأَصَابِعِ ، سَبَطَ الْكَفَّيْنِ ، نَحِيفَ الْجِسْمِ ، مُتَنَاسِقَ
الْأَعْضَاءِ ، جَمِيلَ الصُّورَةِ .

صِفَاتِهِ الْخُلُقِيَّةُ :

كَانَ لَيِّنَ الْعَرِيكَةِ ، سَمَحَ الطَّبِيعَةِ ، سَهْلًا يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ ، سَلِيمَ
الْصَدْرِ ، لَا يَحْمِلُ حِقْدًا عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَرْضَى بَغِيْبَةً أَوْ نَمِيمَةً ، وَلَا يُوَافِقُ
عَلَى كَلِمَةِ السُّوءِ تُقَالُ فِي مَجْلِسِهِ عَنْ أَحَدٍ ، بَلْ لَا يَدْعُ أَحَدًا مِنْ جُلَسَائِهِ
يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَوْ بِالْإِمَاءِ الْعَابِرَةِ ، بَلْ يَغْضَبُ أَشَدَّ الْغَضَبِ ، وَيَتَجَلَّى
غَضَبُهُ سَاعَتَيْهِ فِي أَسَارِيرِ وَجْهِهِ ، وَشَرَايِينِ جَبِينِهِ ، وَكَانَ أَقْصَى مَا يَقُولُهُ
عَمَّنْ يُوْذِيهِ : (اللَّهُ يَهْدِيهِ) ، أَمَّا إِذَا جَابَهُ أَحَدٌ بِمَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ :
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) .

وَكَانَ يَحِبُّ أَنْ تَسُودَ الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَسْعَى إِلَى الصَّلْحِ بَيْنَ
الْخُصُومِ ، وَيَجْهَدُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ .

وَقَدْ رَاضَ نَفْسَهُ عَلَى الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ الْمَحْمُودِيَّةِ الْغُرَّاءِ ،
وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْعِمَامَةَ الْمَحْنُكَةَ وَلَازِمَهَا إِلَى آخِرِ حَيَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ
بِأَنَّ تَحْنِيكَ الْعِمَائِمِ - بِمَعْنَى إِسْرَالِ الْعِمَامَةِ تَحْتَ الذَّقْنِ - سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ ثَابِتَةٌ .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً : أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ عَنِ الْجَلِيسِ مَهْمَا أَطَالَ
الْحَدِيثَ ، وَأَمَلَّ فِي الْجُلُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْجَلِيسُ هُوَ الْمَنْصَرِفُ .

وَكَانَ شَدِيدَ الْإِعْتِزَازِ بِكِرَامَتِهِ مَعَ شِدَّةِ تَوَاضُعِهِ ، وَكَانَ إِذَا صَمَّمَ
عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ بَعْدَ التَّأَمُّلِ ، مَشَى إِلَيْهِ كَالسَّيْلِ الطَّامِي الْجَارِفِ ، فَلَا
يُمْكِنُ لِأَيِّ عَقَبَةٍ أَنْ تَقْفَ أَمَامَهُ .

وَكَانَ صَبُوراً جَلِداً ، شَجَاعاً فِي الْحَقِّ ، قَوِيّاً الْعَزِيمَةَ ، لَا يَخْشَى فِي
اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً ، وَلَا يِيَالِي مَا يِنَالُهُ مِنْ أَدَى فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ .

وَكَانَ عَطُوفاً شَفِيقاً عَلَى أَهْلِهِ وَذَوِي قُرْبَاهِ ، يَغْمِرُهُمْ بِفَيْضِ
إِحْسَانِهِ ، لَا يُمْسِكُ عَنْهُمْ فَلْساً وَلَا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا ، فَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ مِنْ
النَّقُودِ ، فَهُوَ يَدْخُلُ لِيَفْرِّقَ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ وَالْأَقْرَبَاءِ وَالطُّلَّابِ وَالْقَاصِدِينَ .

ويذكر تلميذه الشيخ إبراهيم العياشي قصة وقعت له أيام الطلب وشدة الحاجة والفقر ، فيقول : "... وكان الدرس في منتهى الصعوبة ، وإذا بأحد أهل الهند يشقُّ الحلقة ، ويتقدّم إلى فضيلة الشيخ محمد الطيّب ، ويجلس بين يديه ، ويقدم له هدية كانت من الريالات الفضية الجيدية ، ولم يقم - رحمه الله - حتى وزعها كلها علينا نحن الحضور ، ولم يُبق لديه شيئاً منها"^(١) .

وَكَانَ رَجَاعاً إِلَى الْحَقِّ ، ذكر تلميذه الصفي الشيخ محمد المختار الكنتي إمام مسجد قباء أنه كَانَ ذاتَ مرةٍ قرَّرَ لَهُمْ مسألةً من مسائل باب الزكاة ، وَكَانَ محمد المختار قد راجعها في كتاب الفقه قبيل الدرس ، وسَهَا الشيخ فقرَّرَ عكس ما في الكتاب ، وأبدى له محمد المختار ما يتضمَّنهُ المقرَّر في الكتاب ، ولكنه لم يقتنع ، ثُمَّ راجع الكتاب ، ووجد المسألة بعكس ما كَانَ قرَّره بالأمس ، وفي الدرس تحدث إلى الطلاب وَقَالَ لهم: يا إخواني إنَّ حقيقة المسألة هي كما ذَكَرَ أخونا محمد المختار ، وأنا كنتُ مخطئاً ،

(١) المنهل ، العدد (١) ، سنة (٢٩) ، محرم ١٣٨٨ هـ ، ويقول الشيخ العياشي في مفتتح كلمته : "و كنت ممن لازم الشيخ رحمه الله تعالى في البيت والمسجد ، وكان هادياً مهدياً ، ربَّى مني الروح ، وهذب مني النفس ، أستمطر الله عليه وابل الرحمة ، غفر الله له ، وجزاه عنا خير الجزاء" انتهى .

وضربَ لَهُمْ مثلاً بأحد العلماء القدامى ، الَّذِي قرر في أحدِ دروسه: أَنَّ
النبي ﷺ طَلَّقَ وآلَى وظاهر!! ، واتفق أن كَانَ في حلقةِ الدرسِ عالمٌ جليلٌ
غير معروفٍ ، فسكتَ وذهبَ إلى الشيخ في داره ، وَقَالَ له: أنت قلت أَنَّ
النبي ﷺ ظاهرٌ ، وقد ورد في القرآن عن المظاهرين: ﴿وإنَّهُمْ ليقولونَ
مُنكَراً من القولِ وَزُوراً﴾ ، وليس ذلكَ من صفاتِ النبي ﷺ ، فتأثَّرَ
الشيخ ، وفي الدرس التالي صارحَ تلاميذه بأنه كَانَ بالأمسِ مخطئاً ، وأنَّ
خطأه قد كشفه هذا العالم المجهول .

وَكَانَ إلى سماحةِ نفسه متحلياً بالإخلاص فيما ينشره من علمٍ ، ولا
تشوبه شائبة من أغراضِ الدنيا.

لم تُلهِهِ الدنيا ولا مجده العلمي فيها ، ولا تقدير الحكام له ، عن
واجبه الديني الكبير ، فقد كَانَ يبذل النصحَ لَهُمْ جهده ، زاهداً فيما
عندهم ، وهو بعيدٌ عن أبوابهم .

مفتاح شخصيته الصِّراحة والوضوح ، فهو لا يُداهن ولا ينافق ، وإن
كَانَ يُدَارِي ويُلاطف ، ولا يحبُّ الجدالَ والمرء .

عبادته :

وَكَانَ كثيرَ العبادة وتلاوة القرآن الكريم ، وَكَانَ صوتُهُ فيه رخيماً ،
ومن دأبه القيام في آخر كل ليلة ، فيتوضأً ويتهجَّد ، حتَّى ينشقَّ عمود

الفجر ، فينزل إلى المسجد النبوي ليصلي فيه الفجر مع الجماعة ، وَكَانَ حريصاً على أن يصلي في الصفِّ الأول في الروضة الشريفة ، ثُمَّ يجلس يتلو ما تيسَّر له من القرآن والدعوات حتَّى تشرق الشمس ، فيصلِّي الضحى ، ثُمَّ ينقلبُ إلى بيته بَعْدَ أن يدرس بعض الطلاب ، ويتناول طعامَ الفطور بين أكداسٍ من الكتب ، وَكَانَ قليلَ الطعام يسيره إلى الغاية .

وقد راضَ نفسه على العبادة في عنفوانِ شبابه ، ولازمَ الصَّومَ وقيامَ الليلِ حتَّى أضناه ذلك ، وخشي أن يكون ألمٌ به مرضٌ ثقيلٌ ، ففاتح صديقه الشيخ (محمد المختار الكنتي) بذلك ، فأشار عليه بأن يراجع الطبيب (محمد حسين أعظم الهندي) ، وجسَّ نبضه ، وقال له من غير أن يعلم حقيقةَ حاله : إِنَّهُ ليس بهِ مرض ، وإنما هو يكثرُ الصَّيامَ وقيامَ الليل ، فإن أراد لنفسه حياةً ، فليترك كثرةَ الصوم وليخفف من القيام ، ففعلَ وعُوفي .

مرضه ووفاته :

كَانَ رحمه الله تعالى حريصاً كُلَّ الحرصِ على الموتِ في المدينة المنورة ، والدفن في البقيع ، ولذلك لا يريم عنها إلى بلدة أخرى ، اللهم إلا مكة ، حينما يهْمُ بالحج ، فإذا أتمَّ مناسكه أبَ إلى المدينة المنورة سريعاً ، وقد حج خمسَ حجات .

وحيثما اشتدَّت عليه وطأةُ المرضِ الأخيرِ ، وعجزَ الطبُّ الموجودُ في المدينةِ عن مقاومةِ داءِ (انحلالِ الأعصابِ) الَّذي أصابه نتيجةَ إجهاده لجسمه وعقله ، أشارَ عليه بعضُ الخُصماءِ بأنَّ يسافرَ إلى مصرَ ؛ لأنَّ العلاجَ اللازمَ هناكَ أوفرُ منه في المدينةِ ، وقد قابلَ هذهَ الإشارةَ بالرفضِ الباتِ ، لأنَّهُ عقدَ النِّيَّةَ أنْ لا يفارقَ هذا البلدَ الحبيبَ إلى قلبه خصوصاً في ساعاتِ دنوِّ الأجلِ .

وقد حقَّقَ اللهُ أمنيَّتهُ فماتَ بالمدينةِ المنورةِ عن سبعةٍ وستينَ عاماً ، وكانت وفاته في الساعةِ الثانيةِ من صبيحةِ يومِ الإثنينِ الموافق ٧ من شهرِ جمادى الآخرةِ سنة ١٣٦٣ ، ودُفِنَ عصرَ ذلكَ اليومِ بالبقيعِ في الركنِ الجنوبيِّ الشرقيِّ منه .

واشتركَ في تشييعِ جنازتهِ جمٌّ غفيرٌ من مختلفِ الطبقاتِ ، ورثاهُ الشعراءُ بقصائدٍ تفيضُ بالأسى والالتِياعِ .

وقد أمرَ الملكُ عبدالعزيز آل سعودِ رحمه اللهُ بأنَّ يُصلَّى عليه صلاةُ الغائبِ في المسجدِ الحرامِ بمكةِ المكرمةِ وفي مدينةِ الرياضِ ، رحمه اللهُ رحمةَ الأبرارِ ، وأحلَّهُ - وسائرَ مشايخنا - دارَ الكرامةِ والرضوانِ .

ترجمة الناظم^(١)

عمر بن إبراهيم البري

المولود سنة ١٣٠٩ والمتوفى سنة ١٣٧٨

رحمه الله تعالى

هو العلامة الفقيه الأديب الشاعر الشيخ عمر بن إبراهيم بن عبد القادر ابن العلامة مفتي المدينة المنورة الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد البري المدني الحنفي ، وينتهي نسب هذه الأسرة إلى عبد البر المرابطي القيرواني المنتسب إلى محمد بن الحنفية^(٢) .

(١) ترجمته بقلم ابن خالته الأديب الكبير الشاعر الشيخ محمد سعيد دفتردار المدني (١٣٢٢-١٣٩٢) رحمه الله تعالى ، والتي نشرت في خمس مقالات متتالية في مجلة "المنهل" المجلد (٢٠) سنة ١٣٧٩ ، ص ٥٩٨-٦٠٣ و ٦٩٦-٧٠١ ، والمجلد (٢١) سنة ١٣٨٠ ص ٤٩-٥٢ ، و ٢٦٠-٢٧٠ ، و ٤٠٢-٤٠٧ ، ومنه استفدت في كتابة هذه الترجمة ، مع ترتيب جديد وإضافات كثيرة .

(٢) ذكر الأنصاري في "تحفة المحبين" ص ٩١ أن رجال هذه الأسرة الأوائل استوطنوا قرية (فريانة) بتونس ، وأول من سكن منهم المدينة الشيخ أحمد المغربي المالكي في حدود سنة ٩٠٠هـ ، وولي فيها قضاء المالكية ، ولاتزال هذه الأسرة من أكبر الأسر بالمدينة المنورة .

ولادته وأسرته :

وُلِدَ الشيخ عمر بري في المدينة المنورة عام ١٣٠٩هـ في أسرة علمية وبيئة دينية صالحة ، فوالدته السيِّدة عائشة بنت الشيخ إبراهيم الأسكوبي شاعر المدينة المنورة ، من فضليات النساء ، وكانت - رحمها الله تعالى - مثقفة مهذَّبة ، توفيت عام ١٣٦٩هـ ، وليس لها ولا لوالده من الأولاد غيره .

وأما والده : فهو العلامة الفقيه الحنفي الأديب مفتي المدينة النبوية الشيخ إبراهيم بري ، المولود في المدينة المنورة سنة ١٢٨١هـ ، وقد دَرَسَ على يد والده الشيخ عبد القادر بري ، ثم على علماء المسجد النبويِّ الشريف ، وتصدَّر للتدريس ، وقصده طلاب العلم من كل مكان ، وعندما وصل ذكره إلى الدولة العثمانية عُيِّنَ مفتياً للمدينة المنورة ، وبعد ذلك أصبح أحد مراجع الفتوى للدولة .

وعندما تسلَّم الحكم في الحجاز الملك عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عيَّن الشيخ إبراهيم بري قاضياً في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ، واستمر مدرساً بالمسجد النبوي إلى أن توفي في المدينة المنورة سنة ١٣٥٤هـ عن ثلاثة وسبعين عاماً رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .

نشأته وتعليمه :

نشأ الشيخ عمر في بيت علم وفضل ودين ، في أسرة عريقة في العلم والأدب ، وحفظ كتاب الله وَعَجَّلَ في مكتب الشيخ إبراهيم الطرودي في أحد مكاتب المسجد النبوي الشريف ، ولما أتم حفظ كتاب الله وجوَّده على قراءة حفص ، قرأ عليه شرح الجزريَّة في التجويد ، وحفظ على والده الآجروميَّة في النحو ، و "كفاية الغلام" في الفقه الحنفي على جدِّه لوالده الشيخ عبد القادر البري ، وشرحهما له جدُّه لوالدته الشيخ إبراهيم الأسكوبي ، كما درس مبادئ العلوم عليهما ، ثم دَرَسَ في مكتب الرُّشْدِيَّة العلوم الرياضية واللغة التركية وبعض العلوم ، وكان يحسن اللغة التركية ، وله إلمام باللغة الفارسية ، كما تعلم في المكتب شيئاً من التاريخ والرسم والأعمال اليدوية التي كانت تسمى (إشكري) ^(١) كما تعلم مبادئ الزخرفة والوشي .

جمال خطه :

وأخذ يتمرن على أنواع الخطوط على خَطَّاط تركي اسمه سُكْرِي أفندي ، فتعلَّم الخط الرقعيّ ، والثلاث والنسخ والفارسيّ ، حتى جساد قلمه

(١) بكسر الهمزة وسكون الشين ، وفتح اللام وكسر الراء بعدها ياء ساكنة .

وقويت ملكته ، وأصبح خطُّه من أجمل الخطوط ، مع تعلم شيء من النقش والزخرفة ، وقد ترك كثيراً من المشوق واللافتات المكتوبة والمزخرفة بقلمه الجميل ، وكان يُزيّن مدائحه التي ينظمها لبعض الملوك والوجهاء بخطه البديع وزخرفته الفنية حتى تصبح تحفة نادرة تُزيّنُ بها أبهاء الاستقبال في المنازل . ولم يكتف بأن زخرف ومشق على الكاغد ، بل له زخرفة على بعض الوسائد بألوان متنوعة من الحرير يضمنها شعراً بديعاً ، واسم من يهديها إليه من أهله أو أصدقائه .

شيوخه :

تلقى العلم والأدب على كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها . ومن أساتذته في الأدب : الشيخ عبد الجليل برادة (١٢٤٢-١٣٢٧) ، وجده لأمه الشيخ إبراهيم الأسكوبي (١٢٦٤-١٣٣١) ، ووالده الشيخ إبراهيم بري (١٢٨١-١٣٥٤) ، والشيخ أمين حلواني (ت ١٣١٦) ، والشيخ خليل خربوطي (ت ١٣٢٧) ، والشيخ حبيب الرحمن الكاظمي (١٢٥٠-١٣٢٢) ، وهو - أي الشيخ حبيب الرحمن - أستاذ والده ، ودرّس جميع العلوم التي كانت سائدة في عصره ، وبرع في الفقه والتفسير والحديث والفرائض والنحو واللغة والصرف .

ومن أساتذته في العلوم : الشيخ حمدان الونيسي ، والشيخ مُلا سَفَر ،
والشيخ أبو بكر الداغستاني ، والسيد حسين أحمد الفيض آبادي
(١٢٩٦-١٣٧٧) ، والشيخ محمد العمري (١٢٨٠-١٣٥٠) ، والشيخ
زاهد عمر زاهد (١٢٧٥-١٣٤٨) .

وأخيراً كان أستاذه المفضَّل بعد أبيه الشيخ محمد الطَّيِّب الأنصاري
(١٢٩٦-١٣٦٣) ، دَرَسَ عليه النُّحو والأدبَ والحَدِيثَ وبعض العلوم
الأخرى ، كالمعاني والبيان واللغة وتوحيد السَّلَف .
مذهبه :

كان سلفيَّ العقيدة ، وهذه السلفية كانت عند أبيه وجده ، فهم جميعاً
أبعد الناس عن البدع ، وكان يتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله
تعالى - ، ويغار على مذهبه ، ولا يقبل الطعن عليه ، وربما سهر ليلة ليرد
على مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى .
أدبه وشعره :

ظهرت عليه ملامح النبوغ مبكرة في سن الخامسة عشرة من عمره ،
وكتب بواكير شعره وهو بعد في المكتب ، وأخذ كل من الأب والجدَّين
يشجعانه على القول ، ويكافئانه على الجيد منه ، ويصلحان أخطاءه ،
ويُدُلّانِه على مناهل الأدب ودواوين الشعر الجيدة ، يدرسها ويختار منها
الآبيات الجميلة ويُشَطِّرُها أو يُخَمِّسُها أو يُشَجِّرُها .

حتى غدا الشيخ عمر في مجالس المدينة وأنديتها شاعرها الغريد ،
وراويتها الفريد ، لايدانيه أحد في مذاكرة الأنفس^(١) ، ولأيجاريه أحد في
الرواية ؛ لكثرة محفوظاته ، واستيعابه ، ولقوة حافظته ، وحضور بديهته ،
ومعرفته للجيد الذي ينتقيه من دواوين الشعراء .

وكان لا يحفظ لشاعر إلا إذا درس حياته وعرف طبقتة من شعراء
عصره ، فإذا سألته عن شاعر ترجمه لك ترجمة وافية ، وأفاض عليك من
جيد شعره ما يروي غليلك .

فنون شعره :

من فنون الشعر التي كان يجيدها (التَّشْجِير) وهي صَنْعَة مَدَنِيَّة قَدِيمَة
تَعَلَّمَهَا وَوَرَّثَهَا عَنْ جَدِّهِ لَوَالِدَتِهِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ الْأَسْكَوْبِيِّ ، وهي أبيات
شعرية تكتب على شكل شجرة تتألف من قاعدة وفروع وزهرة^(٢) .

(١) هو نوع من المطارحة الشعرية يجيده من يحفظ كثيراً من الشعر ، مع قوة الذاكرة
وحضور البديهة ، فقد يأتي الأول بيت من الشعر ، ويجاب من آخر بيت على
قافية البيت الأول . فإذا كانت القافية بحرف السين مثلاً يجاب بيت أول حرف
منه سين أيضاً ، وهكذا دواليك .

(٢) أورد العلامة المؤرخ الأديب الشيخ محمد سعيد دفتردار في مجلة المنهل ، المجلد (٢١)
الجزء (١) نموذجاً من هذا النوع في قطعة شعر يمدح بها الشيخ عمر صديقه الشيخ
عباس القطان ، المولود سنة ١٣١٢ ، والمتوفى سنة ١٣٧٠ ، رحمهما الله تعالى .

وهذا النوع من الشعر يجمع بين فنّ التنظيم وفنّ الخط وفنّ الرسم ،
فهو صناعة يدوية عقلية جميلة .

وفنون التشجير عنده كثيرة جداً ، وهناك أنواع أخرى من التطريز : في
الكلمات ، وفي القوافي ، وفي مَصْرَعِي كل بيت من قصائده^(١) .

مجلسه وأسلوبه في الحديث :

إن المجلس الذي يوجد فيه الشيخ عمر بري لاتكاد تجد أحداً يتحدث
فيه غيره ، بل إنّ الجالسين لا يريدون أن يتكلم أحد غيره .

ولا يشعر الجالس معه بالملل ؛ لأنه ينتقل في حديثه بين رواية الشعر ، وسرد
التاريخ ، وعرضٍ لمسائل العلوم ، وينتقل بمجالسه عبر عصور التاريخ ،
ووقائع الملوك ، ومصارع الرجال ، ويعينه على ما يروي ذاكرته الجيدة القوية .

(١) ذكر الأستاذ إبراهيم العياشي في مجلة المنهل العدد (١) سنة (٢٩) ما يدل على
قوة بديهته وسرعة ارتجاله للشعر مع إتقانه لفن التشجير والتطريز يقول : "جاءنا
نعي العلامة الشيخ خليل أحمد السّهارنفوري (١٣٤٦) رحمه الله تعالى ، فكتب في
بطن غلاف كتاب "المستطرف" في رثائه قصيدة مشجرة أذكر منها :

والدّمع في خدّ الزّمان سفوحُ	العلم يبكي شجوه وينوحُ
شخص الجهالة في الورى مذبوح	لم لا وقد فُقد الذي بوجوده
تفديه بالأنداء وهي تفوح " انتهى .	شخصٌ تود الزّاهرات لو انها

كما أنه يُوجدُ المناسبات لما يرويه من أدب أو تاريخ أو تراجم أو قصص وذكريات ، حتى إن السامع له يكاد أن ينسى الوقت ، ويجد من المتعة لحديثه ما يشغله عن المهم من أعماله^(١) .

رحلاته :

رحل الشيخ عمر - رحمه الله تعالى - أربع رحلات : الأولى : وهي رحلة قهرية إلى الشام والأناضول ، والثانية : إلى مصر ويوغسلافيا وألبانيا ، والثالثة : إلى تونس ، والرابعة : إلى الهند .

أما الرحلة الأولى : فكانت في أوائل عام ١٣٣٤ عندما طلب فخري باشا محافظ المدينة المنورة من الشيخ عبد القادر بري أن يغادر المدينة هو وأسرتة ، وكانت هذه الرحلة الجبرية شديدة الوطء عليهم ، لا يعرفون نهايتها ، ولا يأمنون غائلتها .

(١) وللشيخ عمر - رحمه الله تعالى - قصيدة شعرية رائعة ، ذكر فيها رحلته إلى الهند ، ويظهر في نظمه لهذه القصيدة مقدرته الفائقة على الوصف ، حتى لأدق الأشياء التي شاهدها في الهند ، وقد أورد أبياتاً من هذه القصيدة ابن حالته الأديب الشيخ محمد سعيد دفتردار في ترجمته له في مجلة المنهل ، المجلد (٢٠) العدد (١٠) ص ٦٩٦ - ٧٠١ ، ولم ترد هذه القصيدة في ديوانه الذي نشره الدكتور الخطراوي .

وكانت الحرب العالمية الأولى قد ثارت فهزّت أهل المدينة هزّاً ،
ومزّقت شملهم ، وطوّحت بهم إلى سورية وتركيا ، وبعضهم ارتحل إلى
مكة .

وكان إبعاد آل البري إلى سورية ، ومنها إلى الأناضول بتركيا ،
واستقرّ قرارهم في بلدة اسمها (الوشاق) تابعة لولاية أزمير . وعاشت
الأسرة في الوشاق ما يقرب من عامين ، يعيشون على ما كانت الدولة
تصرفه لهم من أرزاق ومرتببات ضئيلة .

وفي شعبان عام ١٣٣٦ سمحت الحكومة التركية لهؤلاء المبعدين
بالعودة إلى سورية ، واستقرُّوا في دمشق إلى أن عاد أهل المدينة المنورة إلى
بلدتهم في عام ١٣٣٧ ، وفي دمشق توفي في أسبوع واحد جد الشيخ
عمر : الشيخ عبد القادر بري ، وزوجته أمُّ أولاده بنت الشيخ صالح
الفضائلي ، وولد صغير له .

وبعد جلاء الترك عن المدينة المنورة عادت أسرة الشيخ عمر إليها ،
ولكنهم وجدوا أكثر الأمتعة التي خلّفوها في منزلهم قد نُهبَت من قبل
جيش البدو الذين احتلوا المدينة المنورة أواخر سنة ١٣٣٧ .

ومن هذا التاريخ إلى عام ١٣٤٥ والشيخ عمر مقيم في المدينة
المنورة ، وكان كاتباً في المحكمة الشرعية .

الرحلة الثانية : وفي عام ١٣٤٥ سافر هو وابن خالته الشيخ عمر شقّلبها إلى يوغسلافيا ، وكانا يبحثان عن بدّلات للحج ، فسافرا من جدّة إلى الإسكندرية ، فاليونان ومنها إلى أسكوبيا ، واجتازا الحدود إلى ألبانيا ، وقد أخذت الرحلة منه ما يقرب من عام .

ومما قاله في سفره إلى ألبانيا^(١) :

أَسِفَ الْفُؤَادُ وَحَقُّهُ يَتَأَسَّفُ ويظل في نادي الحجا يتلَهَّفُ
فَارَقْتَ طَابَةَ مَكْرَهًا أَبْغَى الْغَنَى والله يعلم أنني مُتَأَسَّفُ
هِيَ سَفْرَةٌ سَفَرَتْ بِهَا الْأَيَّامُ عَنْ مكروه عَصِرٍ جَوْرِهِ لَا يَنْزِفُ
يَاقُومُ ، إِنْ الدِّينَ أَصْبَحَ فِي الْوَرَى فردًا غريبًا قلبه يُتَخَطَّفُ

الرحلة الثالثة : في عام ١٣٤٦ بعد عودته من رحلة ألبانيا ويوغسلافيا بعام ، استأذن والده بأن يسمح له بالسفر إلى تونس . وأخذ يُلِحُّ على والده ، والوالد يُرْجِي وَيُسَوِّفُ ، لكن على غير ما طائل ، فسمح له وهو يبكي على فراق ابنه الوحيد العزيز ، وكان محملاً بتوصيات من والده إلى شيخ الإسلام في تونس العلامة الشيخ حميدة بيرم .

(١) ديوان عمر البري ، ص ٥٣ .

إقامته بتونس : سافر الشيخ عمر إلى تونس ، واحتفى به الشيخ حميدة ، واستبقاه عنده ، وهياً له عملاً في سكرتيرية جامع الزيتونة .
والشيخ عمر رجل اجتماعي له جاذبية فطرية ، ويحسن إدارة المجالس ، فالتفَّ حوله الشباب التونسي ، وأكرموا مشواه ، وغدت له حظوةٌ كبيرةٌ عندهم .

وقد قام بعمله في إدارة الجامعة أحسنَ قيام ، وظهرت كفايته ومقدرته ، وكان مثلاً للموظف المثالي ، فقدّره رؤساؤه ، وأحبّه زملاؤه ، وقد زاد حُبُّ أصدقائه فيه كرمه الفياض ، وخفة ظله ، وجمال منطقته ، حتى أصبح منزله (نادياً) أدبياً اجتماعياً علمياً .

وأحبُّ أصدقاءه أن يقيدوه ببلادهم ، ، وعلموا أن المرأة هي خير قيد له ؛ لتسكن نفسه وتستقر ، فأجاب وتزوج بزوجته الأولى من آل الوزير ، ولكن لم تطل حياته معها ؛ بسبب تباين العادات ، وتخالف الطباع ، فأبانها .

ولم يستطع أن يعيش عازباً ، فزوَّجه شيخ الإسلام من إحدى قريباته ، وهي التي عاشت معه إلى أن عاد إلى المدينة المنورة ، ثم فارقته .
وكان الشيخ عمر يقوم في إجازة جامع الزيتونة الصيفية برحلات إلى ولايات تونس ، أو إلى الجزائر ومراكش ، وله في تلك البلاد آثار أدبية

قيمة من شعر المديح والوصف والمعارضات ، وله مقالات في جريدة النديم ، والوزير وغيرهما .

ومن أعظم آثاره العلمية في تونس تأليف كتاب "سيف الحق" في الرد على طاهر الحداد ، وسيأتي الحديث عنه في مؤلفاته .

رجوعه إلى المدينة المنورة : مكث الشيخ عمر في تونس تسع سنين ، من عام ١٣٤٥ إلى عام ١٣٥٥ ، وقصد البقاء هناك إلى ما شاء الله ، حتى فوجئ ببرقية وردت إليه من عمه عبد العزيز وابنه عبد الكريم تنعى إليه والده ، وتطلب إليه العودة بكل سرعة .

وقد أصبحت العائلة في المدينة المنورة في حاجة ماسة إليه ، لاسيما وأنّ وظائف والده إن لم يحضر فستؤول إلى غيره . فعاد إلى المدينة بإجازة شهرين من رؤسائه ، ووصل إلى جُدَّة ، وذهب إلى مكة فأدى سنة العمرة ، ولقي سمو الأمير فيصل النائب العام آنذاك ، وألقى أمامه قصيدة مدحه بها^(١) ، ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد هذه الرحلة الطويلة .

الرحلة الرابعة : إلى الهند : في عام ١٣٥٦ ، وكان سبب الرحلة للهند أنه حينما عاد من تونس بعد وفاة والده (١٣٥٤) ذهب إلى الهند لإعادة راتب والده من ملك حيدرآباد وملك بهوبال ، ويجعلهما باسمه ،

(١) هذه القصيدة في ديوان عمر البري ، ص ١٨٢-١٨٣ .

وقد نظم رحلته بما يقرب من ٤٠٠ بيت من بيت واحد وقافية واحدة ،
وقد افتتح هذه الرحلة بقوله :

مِنْ نَفْحَةِ الخُلْدِ أَوْ مِنْ نَسْمَةِ الهِنْدِ أَحْيَيْتَ يَارِيحُ مَيْتًا شَطَّ فِي البُعْدِ
دَخَلْتُ (بومباي) مَأخُودًا بِرُؤْيَيْهَا كَمَا أُخِذْتُ بِدَاعِي الحَبِّ وَالوَجْدِ

ثم وصف جمال الطبيعة فيها ، ووصف بساينها وزراعتها وطورها
وحيواناتها الأليفة والمتوحشة ، وتكلم عن أهل الهند وأنواعهم ،
ودياناتهم ، ونحلهم ، وعاداتهم ، وعلمائهم ، ومعاهدتهم ،
وصناعاتهم ، كل ذلك بدقة فائقة في الوصف والقصص .

تلاميذه :

لقد تتلمذ على الشيخ عمر بري كثير من الطلاب في حلقاته العلمية
في المسجد النبوي الشريف ، وفي ندواته الأدبية ، وفي القسم العالي
بمدرسة العلوم الشرعية ، حيث كان يدرّس مختلف علوم العربية
والشريعة ، من نحو وصرف ، وأدب ، وعروض وبلاغة ، وفقه
وفرائض ، وغيرها .

ومن تلاميذه : علي بن حسن الشاعر وزير الإعلام السابق ، والفريق
الطيب التونسي ، وعبد الرحمن صالح ، وعبد الحق العباسي ، ومحمد ملا ،

والسيد حبيب محمود أحمد ، والشيخ عمر فلاتة المدرس بالمسجد النبوي الشريف .

مؤلفاته :

١ - " سيف الحق على من لا يرى الحق " : ردّ فيه على كتاب " امرأتنا في الشريعة والمجتمع " لطاهر بن علي الحداد التونسي^(١) (١٣١٧-١٣٥٤)، الذي ذهب فيه إلى أن الأحكام الدينية الإسلامية، ولو كانت بطريق النص، الذي لا يحتمل التأويل ، فهي أحكام وقتية قابلة للتحوير والتنقيح ، بل الإلغاء تماماً تبعاً لتطور العصور ، وقد نال من الجناب النبوي الأكرم ﷺ ومن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، فقامت الأمة التونسية ضده بالإنكار عليه والرد ، وممن تصدّى له الشيخ عمر بري بكتابه القيم المطبوع في تونس ، بمراجعة النظارة العلمية ، وبتوقيع شيخ الإسلام أحمد بيرم ، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

وقد استعرض الشيخ عمر أقوال الحداد وفنّدها مستدلاً بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ، ودافع عن الشرع الشريف في أحكام الزواج والطلاق والحدود والرق، ونظام المواريث ، وأبان خلود أحكام الدين وصلاحتها لكل زمان ومكان ، وقام بواجبه الإسلامي خير

(١) انظر ترجمته في "تراجم المؤلفين التونسيين" ٢ : ١٠٩-١١٦ .

قيام ، ولم تأخذه في مقالة الحق لومة لائم، وردَّ على الحداد ردًّا محكمًا متينًا من غير أن يسفَّههُ أو يتعدَّى عليه أو يشتطَّ به القلم أو يزلَّ به القول ، ثم ختم كتابه بقصيدة مليئة بالحِكم والبيان والوعظ والتذكير.

٢ - " ديوان عمر بن إبراهيم البري " : جمعه ولده عبد الكريم بن إبراهيم بري - رحمه الله - ، وقد نُشِرَت بعض قصائد هذا الديوان في حياة صاحبه في جريدة المدينة المنورة . واعتنى بنشره الدكتور محمد العيد الخطراوي ، وقَسَّم قصائد الديوان إلى مجموعات أربع وهي : " الوجدانيات والإخوانيات ، والتاريخيات ، والغزليات ، والسعوديات " . ولكنه حذف منه بعض القصائد والمقطوعات .

وقدَّم للكتاب بلمحة عن الحياة العلمية والثقافية في عصر صاحب الديوان ، ولم يترجم للشاعر سوى بضعة أسطر ، دون أن يستفيد مما كتبه الشاعر الكبير والأديب البليغ الشيخ محمد سعيد دفتردار في ترجمة ابن خالته الشيخ عمر بري ، والتي نشرت في مجلة "المنهل" في سلسلة مقالات مفيدة متنوعة^(١) ، ولم يورد في ديوانه

(١) وقد نقلها مع اختصار يسير : أنس كتيبي في كتابه "أعلام من أرض النبوة" الجزء الأول ص ١٥٠-١٦٧ ، دون أن يشير إلى المصدر الذي أخذ منه كعادته في كتابه المذكور !! .

قصيدته الممتعة عن الهند والتي سبقت الإشارة إليها ، ولم يذكر منظومته التي سيأتي الحديث عنها .

٣ - " تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول " في التوحيد ، وهي منظومة علمية نظم فيها "الأصول الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - وتتألف من إحدى وثلاثين ومائة بيت ، في (١٢) صفحة ، وتضمنت هذه المنظومة "الأصول الثلاثة" بأسلوب ممتع ، يسهل حفظها ، ويعين على استحضارها ، وَيَعْدُبُ عَلَى الْأُذُنِ اسْتِمَاعَهَا .

وقد كان أسلوب نظم المتون العلمية شائعاً في ذلك العصر ؛ تسهيلاً للحفظ ، وإمتاعاً للسمع كما يقول العلامة السِّفَارِينِي الحنبلي (ت ١١٨٨) في "الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ" :

وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَعْتَنُوا فِي سَبْرِ ذَا بِالنَّظْمِ
لَأَنَّهُ يَسْهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا يَرُوقُ لِلسَّمْعِ وَيَشْفِي مِنْ ظَمًا

وقد اطلعت على هذه المنظومة ضمن مجموع في مكتبة محدث الحرمين الشريفين العلامة الشيخ عمر حمدان المحرسي - رحمه الله تعالى - والمحفوظ جزء يسير من مكتبته في مكتبة الملك عبد العزيز عند زيارتي للمدينة المنورة في ربيع الآخر سنة ١٤١٩ هـ . وقد ذُكِرَ

في المنظومة مكان طباعتها في مطبعة المدينة المنورة ، دون ذكر لتاريخ الطبع ، ولا أعلم إذا كان نظمه "تسهيل الحفظ والوصول" قبل تأليف شيخه محمد الطيّب الأنصاري رسالته "تسهيل الوصول" أم بعده ، والتي صدرت طبعتها الأولى في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ١٣٥١هـ ، لأنهما يشتركان في الاسم ، أو أنهما صدرا معاً في وقت واحد .

وقد رأيت خدمة هذا النظم والعناية بضبطه والتعليق عليه ؛ إحياءً لأثر عالم من كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها ، ولارتباط المنظومة بترتيب شيخه الطيّب الأنصاري للأصول الذي قمت بشرحه والتعليق عليه ، وللعلاقة الوثيقة بين التلميذ البري وشيخه الأنصاري - رحمهما الله تعالى - .

وفاته :

وبعد حياة حافلة بالعلم والعطاء توفي الشيخ عمر بري في ١٠ شوال ١٣٧٨ عن تسعة وستين عاماً ، ودُفِنَ في البقيع في مدينة خير الرسل ﷺ .
وقد رثاه ابن خالته الأديب الكبير الشاعر محمد سعيد دفتردار في أبيات تفيض بالحزن والأسى والالتياح ، ومن هذه الأبيات^(١) :

(١) مجلة المنهل ، المجلد (٢٠) ، العدد (٤) ، ربيع الآخر ١٣٧٩هـ = ١٩٥٩ م .

بيني وبينك يا أخي
سأجوزُه يوماً إليك
فإذا أتيتك هل أرا
إلى أن يقول :

أبكيك لو تطفي دمو
أسقي به هذا الثرى
ما ضرني لو قد فد
تروي حديث المصطفى
والشعر أين الشعر بعد
فانعم بأطيب مرقد
عني ذلك اللهب الوريا
حتى يعود به نديا
يُتُك يا أخي وبقيت حيا
وتذيعه عطراً سنيا
سك ناضراً غصاً طريا
واطعم به واشرب هنيا

وممن رثاه تلميذه الأستاذ عبد الرحمن بن الطيّب الأنصاري ، فقال :
"رحمك الله يارجل الدين واللغة والأدب ، عَرَفْتُ فِيكَ الرَّجُلَ الضَّلِيلَ فِي
كل شيء ، في الفقه والحديث واللغة بفروعها شعراً ونثراً .

عَرَفْتُ فِيكَ الرَّجُلَ الصَّرِيحَ الَّذِي لَا يَخْفِي مَا فِي قَلْبِهِ ، فَقَدْ كَانَ مِثَالَ
الرجل المؤمن التَّقِيَّ الوري .

رحمك الله أيها الشيخ الجليل ، فقد عرفتك أول ما عرفتك عند
والدي ، عرفتك من صوتك المجلجل ، عرفت فيك الشاعر الذي يشبه
السييل المنهمر ...

رحمك الله يافقيد العلم ، فقد فقدك المسجد النبوي ، وفقد تلاميذك
الملازمون لحلقتك روح الأبوة ، وروح المعلم القدير ... رحمك الله أيها
الشيخ المهيب ، وطيب ثراك ، وأسكنك فسيح جناته ، وجزاك
بالإحسان إحساناً ، وبالبر برّاً" (١) .

(١) مجلة المنهل ، المجلد (٢٠) ، العدد (١٠) ، ذو الحجة ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٩ م ،
بعنوان "علم هوى" وهذه الكلمة تعبير صادق عن وفاء التلميذ لأستاذه ، وعن برّه
بتلميذ والده ، وإنّ من البر « صلة الرجل أهل ود أبيه » .

تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول

رتبها

العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري

المولد سنة ١٢٩٦ والتوفي سنة ١٣٦٣

رحمه الله تعالى

اعتنى بها

محمد بن أحمد مكي

دار النشر الإسلامية

دار نور المكتبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

الحمد لله الذي شهد بألوهيته المؤمنون وأهل السموات ، واعترف بربوبيته جميع المخلوقات ، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد ، ودعا إليه كلَّ ضعيف وعنيد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد ، أما بعد :

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الباري ، محمد الطيّب بن إسحاق الأنصاري : إنه لما عُيِّنْتُ مدرِّسًا فنَّ التوحيد في مدرسة الإمام عبد العزيز آل سعود أيده الله بنصره وتوفيقه ، وقرنه بالتأييد ، في مدينة صاحب المقام المحمود ، وذلك بأمر رئيس القضاة ، وزعيم الدعوة ، الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - حفظه الله - .

كان أول ما اشتغلت بتعليمه كتاب صَغُرَ حجمًا ، وغَزُرَ حكمةً وعلمًا ، تأليف مُجَدِّدِ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْأَوَّابِ ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أجزل الله له المثوبة ، وأحسن له المآب .

فرتبتها على السؤال والجواب ؛ تسهيلًا على ضعفة الطلاب ، ولأشراك مؤلفها في الأجر ، ولو بأضعف الأسباب ، فسميته " تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول " .

والله المأمول في الإسعاف بغاية السؤل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه
أجمعين .

المسائل الأربع

س ١- ما المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان تعلمها ؟

(الأولى) : العلم ، وهو : معرفة الله ، ومعرفة نبيه ، ومعرفة دين
الإسلام بالأدلة^(١) .

(الثانية) : العمل بهذا العلم^(٢) .

(١) وهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ، والتي سيأتي تفصيلها
في هذا الكتاب .

(٢) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى في سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي
خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فلا بد مع التصديق والمعرفة من
الإذعان والانقياد والطاعة ، ولذلك نجد من أسلوب القرآن أنه لا يذكر الإيمان
إلا ويقرنه بالعمل الصالح .

ولكن الطريق إلى العمل الصالح هو العلم ، وكل من عمل بلا علم فإنه يضلُّ
كما ضلَّتِ النصارى ، كما أنه إذا علم ولم يعمل صار من أهل الغضب
كاليهود . ولا بُدَّ أن يكون العمل صالحاً ، ولا يكون صالحاً ما لم يكن موافقاً
لشرع الله تعالى وخالصاً من الشرك .

(الثالثة) : الدعوةُ إليه^(١).

(الرابعة) : الصبرُ على الأذى فيه^(٢).

س ٢ - ما الدليلُ على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

(١) وهذا ما يدلُّ عليه قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ ، وهو الدعوةُ إلى الدين الحق ، فأهلُ النجاةِ والفوزِ من الخسرانِ بَعْدَ أَنْ عَرَفُوا الْحَقَّ وَعَمِلُوا بِهِ ، عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَلِّغُوهُ غَيْرَهُمْ دَعْوَةً وَتَعْلِيمًا وَإِرْشَادًا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] ﴿ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] ، وكلمة ﴿ تَوَاصَوْا ﴾ تقرر أنَّ على المسلمين أن يتعاونوا ويتعاضدوا ، فَيَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَدْعُوا إِلَيْهِ غَيْرَهُمْ .

(٢) وهذا ما يدلُّ عليه قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ فلا بد من الصبر على الدعوةِ إلى الله ، وَمَا يَلْقَاهُ الدَّاعِيَةُ مِنْ أَذَى وَعَنْتٍ وَإِسَاءَةٍ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان : ١٧] .

قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص ٥٠٦ : "والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه" انتهى .

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١﴾ [سورة

العصر ، الآيات : ١-٣] .

(١) يُقسم الله سُبحَانَهُ بِالْعَصْرِ الَّذِي هُوَ الدَّهْرُ ، المُشْتَمِل عَلَى عُمُرٍ كُلِّ ذِي عُمُرٍ ،
وَجَوَابُ الْقِسْمِ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ أَي : لَفِي خُسْرٍ لِعُمُرِهِ الْمُطْوِيِّ
فِي الْعَصْرِ ، وَإِنَّ رَأْسَ مَالِ الْإِنْسَانِ الَّذِي لَا يَعْوِضُ إِذَا فَاتَهُ هُوَ عَمْرُهُ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ
الْخَسَارَاتِ هِيَ خَسَارَةُ الْإِنْسَانِ عَمْرَهُ ، وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ تِلْكَ الْخَسَارَةِ الْكَبِيرَى ،
وَذَلِكَ الْحُكْمُ الْعَامُّ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا الْقَلِيلَ ، وَهُمْ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ
الْأَرْبَعَةِ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ حَقَّقُوا
الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ ، فَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِالْأَرْكَانِ السِّتَةِ ، وَالْإِسْلَامُ هُوَ الْعَمَلُ
الصَّالِحُ ، وَيَأْتِي عَلَى رَأْسِهِ الْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ
الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَقَدْ أَدْرَكَ طَرِيقَ النِّجَاةِ وَسَلِمَ مِنَ الْخُسْرَانِ .
﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ أَنْ يُوصِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالتَّمَسُّكِ
بِالَّذِينَ الْحَقُّ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ ، وَبِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾
وَيُوصِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَاتِ ، وَالصَّبْرِ عَنِ الْمَحْرَمَاتِ ، وَالصَّبْرِ عَلَى
الْبَلَاءِ وَالْمَصَائِبِ ، وَتَحْمُلِ الْأَذَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالثَّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ .
قال الإمام ابن القيم في "مدارج السالكين" ١ : ٦ : " فلما كان كمال الإنسان
إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق ، وبتكميله لغيره في
هذين الأمرين ، كما قال تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا ... ﴾ . أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كَمَّلَ قوته العلمية
بالإيمان ، وقوته العملية بالعمل الصالح ، وكَمَّلَ غيره بالتوصية بالحق والصبر
عليه . فالحق هو الإيمان والعمل ، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما ، والتواصي
بهما ، كان حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره ، بل أنفاسه ، فيما ينال به
المطالب العالية ، ويخلص به من الخسران المبين " انتهى .

س ٣ - ما الذي قاله الشافعي في هذه السورة ؟

قال : "لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم"^(١).

س ٤ - هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما ؟

العلم قبلهما ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله

واستغفر لذنبك وللمؤمنين ﴾^(٢) [من سورة محمد ، الآية : ١٩] ؛

(١) ولذلك أتخذ أصحاب رسول الله ﷺ هذه السورة شعاراً لهم ، يذكرونها بعضهم

بها ، فعن أبي مدينة عبد الله بن حصن الدارمي أنه قال : كان الرجلان من

أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر

سورة العصر إلى آخرها ، ثم يسلم أحدهما على الآخر ، رواه الطبراني في

الأوسط ، والبيهقي في "شعب الإيمان" في الشعبة الثانية والستين .

(٢) الخطاب للنبي ﷺ ويشمل أمته ، وأمر الله عز وجل نبيه بالاستغفار مع أنه

مغفور له لتستن به أمته ، وليقتدوا به في ذلك ، روى مسلم (٢٧٠٢) عن

الأغر المزني قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((توبوا إلى ربكم ، فوالله إنني

لأتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في اليوم)) .

وروى البخاري (٥٩٤٨) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

((والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)) .

وسبب استغفاره ﷺ : تحقيق العبودية ، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى ،

والشكر له سبحانه ، كما قال ﷺ : ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) .

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل^(١).

(١) حيث قال : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ ثم أعقبه بالعمل في قوله : ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ فدلَّ على أن مرتبة العلم مقدّمة على مرتبة العمل . فالعلمُ بالله تبارك وتعالى : بأسمائه الحسنى ، وصفاته العُلا أول ما ينبغي للإنسان أن يَعْلَمَهُ ، واللهُ سُبحَانَهُ ما خَلَقَ هذا الكونَ بِسَمَوَاتِهِ وأَرْضِهِ إلا لكي نعرفه سُبحَانَهُ ، ونعبده ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قد أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢] .

والآياتُ الَّتِي فيها الأَمْرُ بالعلم للفرد : ﴿ اعلم ﴾ أو الجماعة : ﴿ اعلموا ﴾ تُبَيِّنُ أَنَّ أولَ ما ينبغي أن يُعْلَمَ هو التوحيد ، وَمَا يتعلَّقُ بِهِ من كمالِ الله تعالى وجلاله ، وكذلك لقاءه وأنا إليه محشورون .

وقد تكررَ ذِكْرُ هذا اللفظِ ﴿ اعلموا ﴾ في سبع وعشرين آية ، كُلُّها تتعلَّقُ بكمالِ الإلهية وصفاتها ، أو التذكير بالحشر وملاقاةِ الله سُبحَانَهُ ، وَمَعِيَّتِهِ لِعِبَادِهِ المُتَّقِينَ ، وكذلك العلم برسالةِ الرسول ﷺ في قوله تعالى : ﴿ واعلموا أنَّ فيكم رسولَ الله ﴾ [الحجرات : ٧] .

بينما توجد آيةٌ واحدةٌ تتعلَّقُ بالأحكام ، في قوله تعالى : ﴿ واعلموا أنَّما غنمتم من شيءٍ فَإِنَّ اللهَ خُمُسَهُ وللرَّسُولِ وللَّذِي القُرْبَى واليَتَامَى والمساكينِ وابنِ السَّبِيلِ... ﴾ [الأنفال : ٤١] ، مِمَّا يدلُّ على أَنَّ العقائد مقدّمةٌ على الأعمال ، وَأَنَّ الأصولَ مقدّمةٌ على الفروع .

قاله البخاري^(١).

=قالَ الحافظ ابن رجب في "شرح حديث أبي الدرداء" ص : ٤١ : "فأفضلُ العلم : العلمُ بالله ، وهو العلمُ بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجبُ لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمتَهُ ، والتبُّلُ إليه ، والتوكُّلُ عليه ، والصبرُ والرِّضا عنه ، والاشتغالُ به دون خلقه ، ويتبعُ ذلكَ : العلمُ بملائكته وكتبه ورسله واليومِ الآخرِ وتفاصيل ذلك ، والعلمُ بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه ، وما يُحبُّه من عباده من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنة ، وما يكرهه من عباده من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنة" انتهى.

(١) كتابُ العلم ١ : ١٩٢ ، باب العلم قبل العمل.

المسائل الثلاثة

س ٥- ما المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها؟

(الأول) : أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا ، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا^(١) ، بَلْ أَرْسَلَ
إِلَيْنَا رَسُولًا ، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ^(٢) .

(١) أي : مهملين ، قال تعالى ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾
[المؤمنون : ١١٥-١١٦] .

وقال سبحانه : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة : ٣٦] . أي :
أيظن أن يُترك مهملًا فلا يُكَلِّف ولا يُجْزَى !!

(٢) لأن طاعته ﷺ طاعة الله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾
[النساء : ٨٠] ، وهي سبب دخول الجنة : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء :
١٣] ، ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾
[النور : ٥٢] ، كما أن معصيته ﷺ معصية الله سبحانه ، وهي سبب دخول النار
- والعياذ بالله - : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء : ١٤] ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن : ٢٣] .

روى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام (٦٨٥٢) من حديث جابر بن
عبد الله قال : ((جاءت الملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم ، فقالوا : =

س ٦ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا
وَبِيلاً ﴾^(١) [من سورة المزمل : ١٥-١٦] .

(الثانية) : أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدٌ ، لَا
مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ ، وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ .

إنَّ لصاحبكم هذا مثلاً ، فاضربوا له مثلاً ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى
داراً ، وجعل فيها مائدة ، وبعث داعياً ، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل
من المائدة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة ... فالدار
الجنة ، والداعي محمد ﷺ ، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ، ومن عصى
محمداً ﷺ فقد عصى الله ، ومحمد ﷺ فرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ)) أي : يُفَرِّقُ بَيْنَ
المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ﴾ أي : بالتبليغ وإيمان من آمن ، وكُفْرٍ مَنْ
كفر ، وقوله تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ ﴾ أي : فرعون ﴿ أَخَذًا وَبِيلاً ﴾ أي :
شديداً ثقيلاً ، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر ، فلم يفلت منهم أحد .
وإنما خصَّ موسى وفرعون بالذكر من بين سائر الأمم والرسل ؛ لأنَّ محمداً
ﷺ آذاه أهل مكة واستخفوا به ؛ لأنه ولد فيهم ، كما أن فرعون ازدري
موسى وآذاه لأنه رباه ؛ ولأنَّ خير موسى وفرعون كان منتشرًا بين أهل
مكة ؛ لأنهم كانوا جيران اليهود (الخازن والنسفي ٤ : ٣٢٣) .

س ٧ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾^(١)

[من سورة الجن ، الآية : ١٨] .

(الثالثة) : أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^(٢) ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ^(٣) .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ يعني المواضع الَّتِي بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُخْلِصُوا الدُّعَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْمَسَاجِدِ بَقَاعَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا جُعِلَتْ مَسْجِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَقِيلَ : الْمَسَاجِدُ أَعْضَاءُ السَّجُودِ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ ، فَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ فَلَا تَسْجُدُوا عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ .

(٢) أَي : خَالَفَهُمَا وَعَادَاهُمَا . وَالْمَحَادَّةُ : الْمَعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُجَانِبَةُ ، وَهِيَ مَفَاعَلَةٌ مِنْ الْحَدِّ ، وَأَصْلُ الْحَدِّ : الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . يُقَالُ : حَادَّ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا صَارَ فِي غَيْرِ حَدِّهِ ، وَخَالَفَهُ فِي أَمْرِهِ .

(٣) أَي : وَلَوْ كَانَ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ابْنُكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ أَوْ عَشِيرَتَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَطَعَ التَّوَاصِلَ وَالتَّوَادِدَ وَالتَّوَارِثَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْعِلَاقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالكَافِرِينَ ، فَإِنَّ الْقُرْبَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ قُرْبُ الدِّينِ لَا قُرْبُ النِّسْبِ ، فَالْمُسْلِمُ وَلَوْ كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ فَهُوَ أَخَوُكَ فِي اللَّهِ ، وَالكَافِرُ وَلَوْ كَانَ أَخَاكَ فِي النِّسْبِ فَهُوَ عَدُوُّكَ فِي الدِّينِ ، وَحَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ مُوَالَاةَهُمْ ، بَلْ يَجِبُ اتِّخَاذُهُمْ أَعْدَاءَ وَبِغْضَاءَ . (حَاشِيَةُ ابْنِ قَاسِمٍ ص ٢٤) .

س ٨ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (١) [من سورة المجادلة ، الآية : ٢٢] .

س ٩ - ما الحنيفية ملة إبراهيم (٢) ؟

أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ، وبذلك أمر الله جميع

(١) أخبر الله تعالى أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين ، وأن من كان مؤمناً لا يوالي من كفر ، لأن من أحب الله ورسوله امتنع أن يحب عدوهما ، ثم إنه تعالى بالغ في الزجر عن مودتهم والميل إليهم فقال : ﴿ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ ثم قال سبحانه : ﴿ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ أي : أثبت التصديق في قلوبهم فهي مؤمنة مخلصاً ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ أي : قواهم بنصره ، وقيل : المراد بالروح : القرآن ، أو جبريل عليه السلام .

(٢) الحنف : هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة ، والحنيف : جمعه حنفاء . قال ابن عباس : الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . والعرب تسمى كل من حج واختن حنيفاً على أنه على دين إبراهيم ، فالحنيفية هي دين الإسلام وهي دين إبراهيم عليه السلام ، وأما الملة فإنها الدين ، وجمعها المِلل . قال تعالى : ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ [البقرة : ١٣٥] .

الناس^(١) وخلقهم لها^(٢).

(١) قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾
[البينة : ٥] .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
[آل عمران : ٩٥] . وإنما قال سبحانه : ﴿ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ؛ لأن إبراهيم
ﷺ كان يدعو إلى توحيد الله وعبادته ، ولأنه كان مقبولاً عند جميع الأمم ،
فإن العرب يفتخرون بالانتساب إليه ، وكذا اليهود والنصارى ، فإذا ثبت هذا ،
وأن شرعه كان مقبولاً عند الأمم ، وأن شرع محمد ﷺ وملته هو شرع إبراهيم
وملته ، لزم الخلق الدخول في الدين الذي بعث به رسول الله ﷺ وقبول شرعه .

(٢) فالله سبحانه خلق الجن والإنس للابتلاء والامتحان . قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ
الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك : ٢] ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّا
جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف : ٧] .
وطلب منهم أن يوحده وأمرهم أن يعبدوه .

قال الإمام الشافعي : خلق الله لعبادته ، يعني ما شاء من عباده ، أو ليأمر من شاء
منهم بعبادته ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (سنن البيهقي الكبرى ٩ : ٣) .
وقال الإمام أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية" ص ٦٧ : "ومعنى قوله : ﴿ وَمَا
خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ الخصوص ، يريد بعضهم ، وهم الذين علم
أنهم يعبدونه ؛ لأنه قال في آية أخرى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ
وَالْإِنْسِ ﴾ [الأعراف : ١٧٩] ، ومن ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته . وقال مجاهد :
معنى ﴿ لِيَعْبُدُونَ ﴾ : ليعرفون . أي : ليعرفوا أن لهم خالقاً رازقاً انتهى .

س ١٠ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾^(١)

[الذاريات : ٥٦] .

س ١١ - ما معنى يعبدون؟

يُوحِّدُونِي^(٢) ، (وَأْمُرُهُمْ وَأَنْهَاهُمْ)^(٣) .

س ١٢ - ما هو أعظم شيءٍ أمرَ الله به ؟

التوحيد .

س ١٣ - ما هو التوحيد ؟

هو إفراذُ الله بالعبادة ، (وإثباتُ اتِّصافه بما وصف به نفسه ،
ووصفه به رسوله ، وتنزيهه عن النقائص والحدوث ومشابهة
المخلوقات)^(٣) .

(١) أي : لم أخلق الثقلين إلا مُهيئينَ لِعِبَادَتِي بما رَكَّبْتُ فيهم من العقول والحواس والقوى ، فهم على حالة صالحة للعبادة مستعدَّة لها ، فذَكَرَهُم بوجودي وتوحيدي وعبادتي ، فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن بي وعبدني وَحْدِي ، ومن عاند استعداده وفطرته واتبع هواه ، سلك غير سبيل المؤمنين (صفوة البيان ، للشيخ حسنين مخلوف ص : ٦٦٩) .

(٢) قال ابن عباس : كل موضع في القرآن (اعبدوا الله) فمعناه : وَحَّدُوا اللَّهَ .

(٣) زيادة من نسخة المؤلف .

س ١٤ - ما هو أعظم شيءٍ نهى الله عنه ؟

الشرك .

س ١٥ - ما هو الشرك ؟

دعوة غير الله معه ، (وأن تجعل لله نداً في العبادة وهو

خلقك) (١) .

(١) زيادة من نسخة المؤلف . ويُؤيِّدُها ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في

صحيحه (٤٢٠٧) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت النبي ﷺ : أي : الذنب

أعظم عند الله ؟ قال : ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك)) .

والشرك نوعان : شرك أكبر ، وهو اتخاذ شريك مع الله تعالى في إلهيته أو

عبادته ، وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان : ١٣] .

وشرك أصغر : وهو الشرك العملي ، كالرياء في العبادات والسمعة ، وطلب

الحمد ، وعدم الإخلاص فيها ؛ بأن يتغني فيها عرض الدنيا ، ويسمى الشرك

الخفي ، ويسمى النوع الأول : الشرك الجلي .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا ﴾ [الكهف : ١١٠] . فلا يقبل الله تعالى عملاً إلا إذا كان صالحاً ، ولا يكون

العمل صالحاً إلا بمتابعة رسول الله ﷺ ، وإخلاص صاحب العمل لله ﷻ .

روى الإمام أحمد ٥ : ٢٤٨ عن محمود بن لبيد ﷺ أن رسول الله ﷺ قال :

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ)) قالوا : وما الشرك الأصغر

يارسول الله ؟ قال : ((الرياء ، يقول الله تعالى للمرائين يوم القيامة إذا جزي

الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون

عندهم جزاءً)) .

س ١٦ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ ^(١) [من

سورة النساء ، الآية : ٣٦] ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ ^(٢) [من سورة

البقرة ، الآية : ٢٢] .

(١) قوله سبحانه ﴿ واعبدوا الله ﴾ يعني وَّحْدَهُ وَأَطِيعُوهُ ﴿ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ وأخلصوا له في العبادة ، ولا تجعلوا له في الربوبية والإلهية شريكًا ؛ لأن من عبد مع الله غيره أو أراد بعمله غير الله فقد أشرك به ، ولا يكون مخلصًا (الخازن ٤ : ٢٤٧) .

روى البخاري (٦٥٠٠) ومسلم (٣٠) عن معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي ﷺ على حمار ، فقال : « يامعاذ ! هل تدري ما حقُّ الله على عباده ؟ وما حق العباد على الله ؟ » ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا » .

(٢) قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ أي : اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادًا ؛ لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد ، وألا يُجعل لله نِدًّا ولا شريك . والنَّدُّ : المِثْل ، ولا يقال إلا للمِثْلِ المُخَالَفِ المُتَاوِي (النسفي ١ : ٣٢) .

الأصول الثلاثة

س ١٧ - ما الأصول الثلاثة التي يجبُ على الإنسان معرفتها ؟

معرفة العبد ربّه ، ودينه ، ونبيةً محمداً ﷺ .

الأصل الأول : معرفة^(١) الربِّ سبحانه وتعالى

س ١٨ - مَنْ رَبُّكَ ؟

رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ^(٢) ، وهو معبودي ، ليس لي معبودٌ سِوَاهُ^(٣) .

(١) المعرفة والعرفان : إدراكُ الشيء بتفكيرٍ وتدبُّرٍ لأثره ، وهو أخصُّ من العلم . ويُضادُّه : الإنكار . ويقال : فلان يعرف الله - ولا يقال : يعلم الله - متعدياً إلى مفعول واحد ؛ لما كان معرفة البشر لله هي بتدبُّر آثاره دون إدراك ذاته . ويقال : الله يعلم كذا ، ولا يقال : يعرف كذا ؛ لما كانت المعرفة تستعمل في القاصر المتوصِّل إليه بتفكير . "المفردات" ص : ٥١٦ .

(٢) وَنِعْمَةٌ سُبْحَانَهُ لَا تُحْصَى ، منها الظاهرة والباطنة ، والنفسية والآفاقية ، والخاصة والعامة ، والماضية والآتية ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم : ٣٤] .

(٣) كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرِّزْق والتدبير ، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون سواه .

س ١٩ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(١) ، وَكُلُّ مَنْ
سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ .

(١) الْعَالَمِينَ جَمْعُ عَالَمٍ ، عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ ، وَهُوَ مَا يُعَلِّمُ بِهِ اللَّهُ خَالِقَهُ ، كَمَا تَقُولُ :
خَاتَمٌ ، وَطَابِعٌ ، عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ ، أَي : مَا يُخْتَمُ بِهِ الشَّيْءُ ، وَمَا يُطْبَعُ عَلَى
الشَّيْءِ ، فَالْعَالَمُ هُوَ مَا يُعَلِّمُ بِهِ رَبُّهُ الَّذِي خَلَقَهُ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَثْرَةِ الْعَوَالِمِ
وَعِظَمَتِهَا ، فَالْعَوَالِمُ كَثِيرَةٌ لَا يَعْلَمُ عِدْدَهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَهَا ، مِنْهَا :
نَفْسِيَّةٌ ، وَمِنْهَا : آفَاقِيَّةٌ ، وَمِنْ ذَلِكَ : عَالَمُ السَّمَوَاتِ ، وَعَالَمُ الْأَرْضِيْنَ ، وَعَالَمُ
الْكَوَاكِبِ . وَمِنْهَا غَيْبِيَّةٌ ، فَمِنْ ذَلِكَ : عَالَمُ الْعَرْشِ ، وَعَالَمُ الْكُرْسِيِّ ، وَعَالَمُ الْقَلَمِ ،
وَعَالَمُ اللَّوْحِ ، وَعَالَمُ الْأَرْوَاحِ بِأَنْوَاعِهَا ، وَمِنْهَا : عَالَمُ الْمَلَائِكَةِ ، وَعَالَمُ الْجِنِّ ،
وغير ذلك من العوالم التي لا يعلمها إلا الله .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَجَمِيعُ الْعَوَالِمِ مَفْتَقِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا ، لِأَنَّهَا
مَرْبُوبَةٌ مَخْلُوقَةٌ ، وَالرَّبُّ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَمَّا سِوَاهُ ، فَمَا أَشَدَّ فَقْرَ الْعَالَمِ إِلَى رَبِّهِ ،
وَمَا أَعْظَمَ غِنَاهُ سُبْحَانَهُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [فاطر : ١٥] .

س ٢٠ - بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

عرفته بآياته ومخلوقاته^(١) ، ومنها : الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسَّمَوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبْعُ ، وَمَنْ فِيهِنَّ ، وما بينهما .

س ٢١ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾^(٢) [من سورة فصلت ، الآية : ٣٧] .

(١) لأن هذه المخلوقات شاهدة على قدرة الله وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ ؟ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الوجودِ قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ ، صَغَرٌ أَمْ كَبُرٌ ، دَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيَةِ خَالِقِهِ ، وَكَمَالِ صِفَاتِهِ ، وَسَعَةِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ [الأعراف : ١٨٥] .

(٢) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ﴾ أي : ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته ﴿ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ في تعاقبهما على حد معلوم ، وتناوبهما على قدر مقسوم ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ في اختصاصهما بسير مقدر ونور مقرر ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ لأنهما مخلوقان مسخران ، فلا ينبغي السجود لهما ، لأنَّ السجودَ هو نهايةُ التعظيمِ ﴿ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ =

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ^(١) [من سورة الأعراف ، الآية : ٥٤].

=فالمستحقُّ للسجود والتعظيم هو الله سبحانه خالقُ الليل والنهار، والشمس والقمر ﴿ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ يعني : أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَالصَّابِئِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ لِلْكَوَاكِبِ ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ بِالسُّجُودِ لِهَمَا السُّجُودَ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَنُهَوُا عَنْ هَذِهِ الْوَاسِطَةِ ، وَأَمْرُوا أَنْ يَقْصِدُوا بِسُجُودِهِمْ وَجَهَ اللَّهِ تَعَالَى خَالِصًا إِنْ كَانُوا إِيَّاهُ يَعْبُدُونَ وَكَانُوا مُوَحِّدِينَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ لَا يَكُونُ عَابِدًا لِلَّهِ (النسفي ٤ : ٨٦-٨٧).

(١) قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾ يعني : إِنَّ خَالِقَكُمْ وَسَيِّدَكُمْ وَمَالِكَكُمْ وَمُصْلِحَ أُمُورِكُمْ وَمُرِيئِكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿ أَي : أْبْدَعَهُمَا وَأَنْشَأَ خَلْقَهُمَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ ﴾ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴿ فِي مِقْدَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ جَمِيعَ الْخَلْقِ فِي لِحْظَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ ﴾ [القمر : ٥٠] إِلَّا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا مُحَدُودًا ، وَوَقْتًا مَعْلُومًا ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ : تَعْلِيمَ عِبَادِهِ التَّثْبُتَ وَالتَّأْنِيَّ فِي الْأُمُورِ ، وَلِأَنَّ إِنْشَاءَ شَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ أَدْلُّ عَلَى عَالِمٍ مُدَبِّرٍ مُرِيدٍ ، يَصْرِفُهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ وَيُجْرِيهِ عَلَى مَشِيئَتِهِ .

الرَّبُّ : هو السيِّدُ ، المالك ، الموجِدُ من العدم إلى الوجود ،

= ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ فهو سُبْحَانَهُ مستوٍ على عرشه استواءً يليقُ بجلاله . قَالَ الإمام القرطبي ٧ : ٢١٩ : " ولم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً ، وخصَّ العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته ، وإنما جهلوا كيفية الاستواء ، فإنه لا تعلم حقيقته . قال مالكٌ رحمه الله : الاستواءُ معلومٌ - يعني في اللغة - والكيف مجهولٌ ، والسؤال عنه بدعة . وكذا قالت أمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها " انتهى .

﴿ يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ يأتي بِاللَّيْلِ على النهار فيغطيه ويَلْبَسُهُ حتَّى يذهب بنوره ﴿ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا ﴾ يعني سريعاً حتَّى يدركه ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ أي : مذلَّلاتٍ لإرادة المدبِّر لهن ، وأفرد الله سُبْحَانَهُ الشمس والقمر بالذكرِ ثُمَّ عطفَ عليهما ذِكرَ النجوم لبيان شرفِهما على سائر الكواكب لما فيهما من الضياء والنور ، وسيرهما في المنازل لتُعَرَفَ الأوقات .

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ فهو سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الأشياء ، وله أن يأمر فيهم بما أراد ، وله أن يحكم فيهم بما شاء ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ تَجَدَّدَ وتَعْظَمَ وتَقَدَّسَ ، وكَثُرَ خَيْرُهُ ودَامَ بَرُّهُ ، وأصل البركة : الثبوت ، ويقال : تبارك الله ، ولا يقال : مُتَبَارَكَ ولا مُبَارَكَ ؛ لأنه لم يرد به التوقيف .

(١) في المطبوع : ما هو الرب ؟ ، وهو سؤال غير سديد ، وأبدلته بما يوافق الجواب بعده .

وهو المُستحقُّ للعبادة^(١).

س ٢٣ - ما الدليل على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

(١) اسم الرب يُطلق على معانٍ : فقد يُرادُ بِهِ الخالق ، وهذا هو الله تعالى وحده فلا يُرادُ بِهِ غيرُهُ .

وقد يُرادُ بِهِ المالك ، فإذا وُصِفَ بِهِ العبدُ وَجَبَ تقييده ، فتقول : ربُّ الدار ، أي : مالِكها .

وقد يُرادُ بِهِ السَّيِّدُ ، قَالَ تَعَالَى إخباراً عن يوسف عليه السلام : ﴿ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّذِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ [يوسف : ٥٠] أي : ارجع إلى سيِّدك .

وقد يُرادُ بِهِ المرَبِّي ، فيقال : فلانُ ربُّ العائلة ، ففي جميع ذلك إذا وُصِفَ بِهِ العبدُ يجب تقييده .

فإِطلاقُ اسمِ الرَّبِّ هَذَا خاصٌ بالله تعالى ، فإنه سُبْحَانَهُ هو الربُّ المُطلق ، كما جاء في سنن أبي داود (١٥٠٨) من حديث زيد بن أرقم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ.." فإِطلاقُ اسمِ الربِّ على الله تعالى وحده ، وَمِنْ هُنَا تَعَلَّمَ أَنَّ اسمَ الرَّبِّ بِالْإِطْلَاقِ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ [من سورة البقرة ، الآيات : ٢١-٢٢].

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ قَالَ ابن عباسٍ : وَحَدِّثُوا رَبَّكُمْ ، وَكُلُّ مَا
ورد في القرآن من العبادة ، فمعناه التوحيد ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ أي : ابتدع
خَلَقَكُمْ على غيرِ مثالِ سبق ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أي : وخلق الذين من
قبلكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي : لكي تصيروا في سترٍ ووقايةٍ من عذاب الله
﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ أي : خلق لكم الأرض بساطاً مُذَلَّلَةً
تَقْعُدُونَ عليها وتنامون وتتقلبون ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ أي : سقفاً مرفوعاً ، فإذا
تفكَّرَ الإنسان في العالم وجدَّه كالبيتِ المعمور ، فيه كُلُّ ما يحتاج إليه ؛
فالسَّماءُ مرفوعةٌ كالسقف ، والأرضُ مفروشةٌ كالسباط ، والنجومُ كالمصابيح ،
والإنسانُ كمالكِ البيت ، وفيه ضروبُ النباتِ المهيأةُ لمنفعه ، وأصنافُ
الحيواناتِ المصروفةٍ لمصلحه ، فيجبُ على الإنسانِ المسخرٍ له هذه الأشياءِ
عبادة الله تعالى وتوحيده وشكره .

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١ : ٦١ : " وهذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ... ﴾ دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له ، وقد
استدلَّ بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى ، =

فالمخالف لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة .

س ٢٤ - ما هي العبادة ؟

العبادة هي غاية الخضوع والتذلل ، وغاية الحب والتعلق لمن
فعل له ذلك^(١).

= وهي دالة على ذلك بطريق الأولى ، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع
النفع بها محكمة ، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه ،
كما قال بعض الأعراب وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟
فقال : يا سبحان الله ، إن البعر ليدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على
المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا
يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟ " انتهى .

وقوله تعالى : ﴿ فَاَلَّا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ يعني أمثالاً تعبدونهم كعبادته ،
والندُّ : المثل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أن هذه الأوثان التي تعبدونها ، والآلهة التي
اتخذتموها لا تنفعكم ولا تضرُّكم ، بل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها ، قال
تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [سورة الحج : ١٧٣] .

(١) فالعبادة في الشرع خضوع وحب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه
"العبودية" ص : ٤٤ : "ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ،
ولو أحب شيئاً ولم يخضع له ، لم يكن عابداً له ، كما قد يحبُّ الرجل ولده
وصديقه ، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله =

(وبعبارة أخرى : هي اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضى
من الأعمال الظاهرة والباطنة)^(١).

س ٢٥ - كم أنواع العبادة التي أمر الله بها ؟

كثيرةٌ منها^(٢) : الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، والدعاء ،

=أحبَّ إلى العبد من كلِّ شيء، وأن يكونَ اللهَ أعظمَ عنده من كلِّ شيء، بل
لا يستحقُّ المحبةَ والخضوعَ التامَّ إلاَّ الله، وكلُّ ما أُحِبُّ لغيرِ الله فمحبَّتُهُ
فاسدة، وَمَا عَظَّمْ بغيرِ أمرِ الله فتعظيمه باطل " انتهى.
فالعبادةُ هي قيامُ العبدِ بما أمره الله تعالى به من أعمالٍ وأقوال، يقوم بها العبد
حُبًّا وتذللًا وتقربًا إلى الله سُبْحَانَهُ، مستشعرًا عبوديته لربِّ العالمين.

(١) العبودية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص ٣٨ ، ولم يرد هذا التعريف في
"الأصول" .

(٢) ذَكَرَ المؤلفُ سبعةَ عشرَ نوعاً من أنواع العبادات ، أما الثلاثة الأولى : الإسلام ،
والإيمان ، والإحسان ، فَسَيُفْرَدُ الحديثُ عنها في مراتب الدين ، وأما الأنواع
الأخرى ، فسيورد الأدلة عليها في هذا الفصل .
ومرجعُ هذه الأنواع يقوم على أسسٍ ثلاثة : ١ - عبادةٌ قلبية ، ٢ - وعملية ،
٣ - وقولية .

١ - فعبادةُ القلبِ هي : اعتقاده الجازم ، وشهوده بأنه لا إله إلاَّ الله ، ولا ربَّ
سواه ، وَأَنَّ محمداً عبده ورسوله ، والتصديق الجازم بالأركان الإيمانية الستة .
٢ - وعبادةُ الأعمالِ هي : تأديةُ الأعمالِ التي أمرَ الله بها ، والانتهاز عما نهى الله
عنه .

والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرغبة ،
والخشوع ، والخشية ، والإنابة ، والاستعانة ، والاستعاذة ،
والاستغاثة ، والذبح ، والنذر.. وكلها مخصوصة بالله تعالى .

س ٢٦ - ما الدليل على ذلك؟

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾^(١)

[من سورة الجن ، الآية : ١٨] .

وقوله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾^(٢) [من سورة الإسرائء، الآية: ٢٣] .

٣ - وعبادة الأقوال هي : تأدية ما شرعه الله من التلاوات والأدعية والأذكار ،
وكف اللسان عما نهى الله عنه ، ويلاحظ العبد في عباداته كلها أنه عبدٌ يؤدّي
حقَّ الله تعالى عليه ، ويشهد قلبه عبوديته لربِّ العالمين وإله الخلق أجمعين .

(١) قال الإمام الطبري في تفسيره ٢٣ : ٦٦٥ : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا ﴾
أَيُّهَا النَّاسُ ﴿ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ ولا تشركوا به فيها شيئاً ، ولكن أفردوا له
التوحيد ، وأخلصوا له العبادة ، عن قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده .

(٢) قوله سبحانه : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾
فيه وجوب عبادة الله والمنع من عبادة غيره ؛ لأنَّ العبادة تشتمل على نهاية
التعظيم ، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن له الإنعام والإفضال على عباده ، ولا
منعم إلا الله ، فكان هو المستحق للعبادة لا غيره (تفسير الخازن ٣ : ١٦٠) .

س ٢٧ - ما حكمُ مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئاً لغيرِ اللهِ ؟

مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئاً لغيرِ اللهِ تعالى : مشرِكٌ كافرٌ .

س ٢٨ - ما الدليلُ على ذلك؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ^(١) [من سورة

المؤمنون ، الآية : ١١٧] .

(١) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٣ : ٢٧٠ : " يَقُولُ تَعَالَى مَتَوَعِّدًا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ

غَيْرِهِ ، وَعَبَدَ مَعَهُ سِوَاهُ ، وَمُخْبِرًا أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ ، أَي : لَا دَلِيلَ

عَلَى قَوْلِهِ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾

وَهَذِهِ جَمَلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾

أَي : اللَّهُ يَحْسَبُهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبَرَ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ أَي : لَدَيْهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا فَلَاحَ لَهُمْ وَلَا نِجَاةً " انتهى .

وَهَذَا الْوَصْفُ : ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ إِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ، الَّذِي لَا يَنْفَكُ

عَنْهُ دَعَاءُ إِلِهِ مَعَ اللَّهِ ، فَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْمَشْرِكِ يَوْمًا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ .

وَنَقَلَ الْقَاسِمِيُّ فِي " مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ " ٧ : ١٠٦ عَنْ الزَّمْخَشَرِيِّ : " وَقَوْلُهُ : ﴿ لَا

بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ كَقَوْلِهِ : ﴿ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ [آل عمران : ١٥١] ، وَهِيَ

صِفَةٌ لَازِمَةٌ ، جِيءَ بِهَا لِلتَّوَكِيدِ ، لَا أَنْ يَكُونَ فِي الْإِلَهَةِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ

بُرْهَانٌ " .

س ٢٩ - ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ^(١) [من

(١) قوله سبحانه : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ أي : اعبدوني دون

غيري ﴿ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم .

قال الخازن في تفسيره ٤ : ٧٦ : "فإن قلت : كيف قال : ﴿ ادْعُونِي

أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يُستجاب له ؟ قلتُ : الدعاء له

شروط منها : الإخلاص في الدعاء، وأن لا يدعو وقلبه لاهٍ مشغولٌ بغير

الدعاء، وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان، وأن لا يكون فيه قطيعة

رَحِمٍ، فإذا كَانَ الدعاء بهذه الشروط كَانَ حقيقاً بالإجابة، فإمّا أن يُعَجِّلَهَا

له ، وإما أن يُؤَخِّرَهَا له " انتهى .

قال الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ في

تفسيره ٢١ : ٤٠٨ : " يقول : إنّ الذين يتعظّمون عن إفرادي بالعبادة،

وإفراد الألوهية لي ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ بمعنى صاغرين ذليلين،

وقد قيل : إنّ معنى قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ : إنّ الذين

يستكبرون عن دعائي " انتهى .

قال الحافظ ابن رجب في "نور الاقتباس" ص ٦٦ عند شرح قوله ﷺ : "إذا

سألتَ فاسأل الله" : "أمر عزّ وجلّ بالسؤال، ونهى عن سؤال غيره من

الخلق، وقد أمر الله بسؤاله فقال : ﴿ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء : ٣٢] . =

= ثُمَّ قَالَ ص ٦٨-٧١ ما ملخصه : "واعلم أَنَّ سؤال الله تعالى دونَ خلقه هو المتعيّن عقلاً وشرعاً، وذلك من وجوهٍ متعددةٍ :

١- منها : أَنَّ السؤال فيه بذلُ ماءِ الوجه، وذِلَّةٌ للسائل، وذلك لا يصلح إلاّ لله وحده .

٢- ومنها : أَنَّ في سؤال الله عبوديةً عظيمةً، لأنها إظهارٌ للافتقار إليه، واعترافٌ بقدرته على قضاءِ الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلمٌ ؛ لأنّ المخلوق عاجزٌ عن جلبِ النفع لنفسه، ودفعِ الضر عنها، فكيفَ يقدر على ذلكَ لغيره ؟

٣- ومنها : أَنَّ الله يُحِبُّ أن يُسألَ، ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه، ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحبُّ الملحِّين في الدعاء، والمخلوق غالباً يكره أن يُسألَ ؛ لفقره وعجزه . قَالَ أبو العتاهية :

اللهُ يَغْضَبُ إن تَرَكَتَ سُؤْأَهُ وَبُنِيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

٤- ومنها : أَنَّ الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله، وينادي كُلَّ ليلةٍ : هل من

سائلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ وقد قَالَ تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة : ١٨٦] . فَأَيُّ

وقتٍ دَعَاهُ العبدُ وجدُّهُ سَمِيعاً قَرِيباً مَجِيباً، ليس بينه وبينه حَجَّابٌ ولا بَوَّابٌ،

وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحُجَّابِ والأبوابِ، وَيَعْسُرُ الوصولُ إليه في أغلبِ

الأوقاتِ " انتهى .

س ٢٩ - ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ^(١) [من

(١) قوله سبحانه : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ أي : اعبدونني دون

غيري ﴿ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ أَجِبْ دُعَاءَكُمْ فَأَعْفُو عَنْكُمْ وَأَرْحَمِكُمْ .

قَالَ الْخَازَنُ فِي تَفْسِيرِهِ ٤ : ٧٦ : "فإن قلت : كيف قال : ﴿ ادْعُونِي

أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يُستجاب له ؟ قلتُ : الدعاء له

شروط منها : الإخلاص في الدعاء ، وأن لا يدعو وقلبه لاهٍ مشغولٍ بغير

الدعاء ، وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان ، وأن لا يكون فيه قطيعة

رَحِمٍ ، فإذا كَانَ الدعاء بهذه الشروط كَانَ حقيقاً بالإجابة ، فإمّا أن يُعَجَّلَها

له ، وإمّا أن يُؤَخَّرَها له " انتهى .

قَالَ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ فِي

تَفْسِيرِهِ ٢١ : ٤٠٨ : " يقول : إنّ الذين يتعظّمون عن إفرادي بالعبادة ،

وإفراد الألوهيّة لي ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ . بمعنى صاغرين ذليلين ،

وقد قيل : إنّ معنى قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ : إنّ الذين

يستكبرون عن دُعائي " انتهى .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي "نور الاقتباس" ص ٦٦ عند شرح قوله ﷺ : "إذا

سألتَ فاسأل الله" : "أمر عزّ وجلّ بالسؤال ، ونهى عن سؤال غيره من

الخلق ، وقد أمر الله بسؤاله فقال : ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء : ٣٢] . =

= ثمَّ قَالَ ص ٦٨-٧١ ما ملخصه : "واعلم أنَّ سؤال الله تعالى دونَ خلقه هو المتعيَّن عقلاً وشرعاً، وذلك من وجوهٍ متعددةٍ :

١- منها : أنَّ السؤال فيه بذلُ ماءِ الوجه ، وذِلَّةٌ للسائل ، وذلك لا يصلح إلاَّ لله وحده .

٢- ومنها : أنَّ في سؤال الله عبوديةً عظيمةً ، لأنها إظهارٌ للافتقار إليه ، واعترافٌ بقدرته على قضاءِ الحوائج ، وفي سؤال المخلوق ظلمٌ ؛ لأنَّ المخلوق عاجزٌ عن جلبِ النفع لنفسه ، ودفعِ الضر عنها ، فكيفَ يقدر على ذلكَ لغيره ؟

٣- ومنها : أنَّ الله يُحبُّ أن يُسألَ ، ويغضب على من لا يسأله ، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ، ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه ، ويحبُّ المَلِحِّين في الدعاء ، والمخلوق غالباً يكره أن يُسألَ ؛ لفقره وعجزه . قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ :

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكَتَ سُؤَالَهُ وَبُنِيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

٤- ومنها : أنَّ الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله ، وينادي كُلَّ لَيْلَةٍ : هل من

سائلٍ فَأُعْطِيهِ؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ وقد قَالَ تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة : ١٨٦] . فَأَيُّ

وَقْتِ دَعَاهُ الْعَبْدُ وَجَدَهُ سَمِيعاً قَرِيباً مَجِيباً ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَجَّابٌ وَلَا بَوَّابٌ ،

وَأَمَّا الْمَخْلُوقُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ بِالْحُجَّابِ وَالْأَبْوَابِ ، وَيَعْسُرُ الْوَصُولُ إِلَيْهِ فِي أَغْلَبِ

الْأَوْقَاتِ " انتهى .

وقوله عليه الصلاة والسلام : "الدعاءُ مُخُّ العبادة"^(١) . وفي رواية : "الدعاءُ هو العبادة"^(٢) .

(١) أخرجه الترمذي (٣٣٧١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . قال ابن الأثير في "النهاية" ٤ : ٣٠٥ : "مخُّ الشيء : خالصه . وإنما كان مُخَّهَا لأمرين : أحدهما : أنه امتثال لأمر الله تعالى ، حيث قال : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر : ٦٠] ، فهو محضُ العبادة وخالصها . والثاني : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قَطَعَ أمله عمَّا سواه ، ودعاها لحاجته وحده ، وهذا هو أصل العبادة " انتهى .

(٢) أخرجه أبو داود (١٤٧٩) ، والترمذي (٣٢٤٤) و (٣٣٦٩) ، والنسائي (١١٤٦٤) في الكُبرى ، وابن ماجه (٣٨٢٨) ، وابن حبان في صحيحه (٨٩٠) ، والحاكم في المستدرک ١ : ٤٩١ ، وصححه النووي في "الأذكار" ص ٣٣٣ ، وقال ابن حجر في "الفتح" ١ : ٤٩ : "إسناده جيد" . كلهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال : "الدعاء هو العبادة" ثم قرأ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر : ٦٠] .

س ٣٠ - ما الدليل على أن الخوف عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

[من سورة آل عمران ، الآية : ١٧٥] .

(١) الخوف : توقُّعُ مكروهٍ عن أمارَةٍ مظنونة ، أو معلومة ، كما أنَّ الرجاء والطمع توقُّعُ محبوبٍ عن أمارَةٍ مظنونة ، أو معلومة ، ويضادُّ الخوفَ الأمنُ ، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية ، والخوفُ من الله لا يُرادُ به ما يخطر على البال من الرُّعبِ ، كاستشعارِ الخوفِ من الأسد ، بل إنَّما يُرادُ به الكفُّ عن المعاصي وتحريمِ الطاعات ، ولذلك قيل : لا يعدُّ خائفاً من لم يكن للذنوبِ تاركاً ، والخيفةُ : الحالة التي عليها الإنسانُ من الخوفِ ، قال تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ، قَلْنَا : لَا تَخَفْ ﴾ [طه : ٦٧] (مفردات الراغب ، ص ٣٠٣).

وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فجعل الخوف شرطاً في تحقيق الإيمان .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ يعني : فلا تخافوا أولياء الشيطان ، ولا تقعدوا عن قتالهم ولا تجنّبوا عنهم ، ولا يعظمنّ عليكم أمرهم ، ولا ترهبوا جمعهم ، ﴿ وَخَافُونَ ﴾ اتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ لأن الإيمان يقتضي أن يُؤثّر العبدُ خوفَ الله سبحانه على خوفٍ غيره .

س ٣١ - ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾^(١) [من سورة الكهف ، الآية : ١١٠] .

(١) الرجاء : ظنُّ يقتضي حصول ما فيه مَسْرَّة (المفردات ، ص ٣٤٦) .

وقال ابن القيم في "المدارج" ٢ : ٣٥ : "الرجاء هو الثقة بجود الربِّ تعالى ، وهو النظر إلى سَعَةِ رحمة الله ، والفرقُ بينه وبين التَّمَنِّي : أن التمني يكون مع الكسل ، ولا يسلك صاحبه طريقَ الجِدِّ والاجْتِهَاد ، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحُسْنِ التَّوَكُّل " انتهى .

وقال في "طريق المهجرتين" ص ٤٩٧ : " ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته . وانظر إلى قول إمام الخنفاء خليل الرحمن : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الشعراء : ٨٢] كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له .

وقال تعالى عن خاصَّة خلقه : ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء : ٥٧] انتهى .

وقوله سبحانه : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ فمن كان يأملُ حُسْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وأن يلقاه لقاءً رضا وقبول ، والمراد باللقاء : القدوم عليه ، وقيل : رؤيته كما هو حقيقة اللفظ ، ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ موافقاً لشرع الله ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له ، وهذان ركنا العمل المتقبَّل : أن يكون خالصاً لله ، وصواباً على سُنَّةِ رسول الله ﷺ .

س ٣٢ - ما الدليل على أنّ التوكّل عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴾ ^(١) [من سورة المائدة ، الآية : ٢٣].

(١) التَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ : الاعتمادُ عَلَى اللَّهِ ﷻ ، وتفويضُ جميعِ الأمورِ إليه . قال ابن القيم في "طريق الحجرتين" ص ٣٦٠ : " والتوكل من لوازم الإيمان ومقتضياته . قال الله تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فجعل التوكل شرطاً في الإيمان ، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . وفي الآية الأخرى ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٨٤] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . وقال تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن : ١٣] فَذَكَرَ اسْمَ الْإِيمَانِ هُنَا دُونَ سَائِرِ أَسْمَائِهِمْ دَلِيلَ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الْإِيمَانِ لِلتَّوَكُّلِ ، وَإِنْ قُوَّةُ التَّوَكُّلِ وَضَعْفُهُ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَضَعْفُهُ ، وَكَلِمَا قَوِيَ إِيمَانُ الْعَبْدِ كَانَ تَوَكُّلُهُ أَقْوَى ، وَإِذَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ ضَعُفَ التَّوَكُّلُ ، وَإِذَا كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَلَا بَدَّ " انتهى .

وأما تفسير قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾ فقد قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية ١٠ : ١٨٤ : " وهذا أيضاً خيرٌ من الله ﷻ عن قول الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخَافَانِ اللَّهَ ، أَنَّهُمَا قَالَا لِقَوْمِ مُوسَى يَشَجَّعَانَهُمْ بِذَلِكَ ، وَيُرِغَّبَانَهُمْ فِي الْمَضِيِّ لِأَمْرِ اللَّهِ بِالْدُخُولِ عَلَى الْجَبَّارِينَ فِي مَدِينَتِهِمْ : تَوَكَّلُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ عَلَى اللَّهِ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ ، فَيَقُولَانِ لَهُمْ : ثِقُوا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَعَكُمْ =

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾^(١) [من سورة الطلاق ،

الآية : ٣] .

س ٣٣ - ما الدليل على أَنَّ الرَّغْبَةَ وَالرَّهْبَةَ وَالْخُشُوعَ عِبَادَات؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا

رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾^(٢) [من سورة الأنبياء ، الآية : ٩٠] .

= إن أطمعتموه فيما أمركم من جهادِ عدوكم ، وعنيا بقولهما : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ إن كنتم مصدقي نبيكم ﷺ فيما أنبأكم عن ربكم من النصرة والظفر عليهم ، وفي غير ذلك من إخباره عن ربه ، ومؤمنين بأن ربكم قادرٌ على الوفاء لكم بما وعدكم من تمكينكم في بلادِ عدوّه وعدوكم " انتهى .

(١) قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي : يكل أمره إلى الله ، ويعتمد عليه في أموره ﴿ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ كافيهِ في الدارين ، ومن كان الله كافيهِ فلا مَطْمَعَ لِأَحَدٍ فِيهِ .

(٢) الرَّغْبَةُ : أصل الرَّغْبَةُ السَّعَةُ فِي الشَّيْءِ ، وَالرَّغْبَةُ : السَّعَةُ فِي الْإِرَادَةِ (المفردات ٣٥٨) .

وقال ابن القيم في "المدارج" ٢ : ٥٥ : " والفرق بين الرغبة والرجاء : أن الرجاء طمع ، والرغبة طلب ، فهي ثمرة الرجاء ، فإنه إذا رجا الشيء طلبه . والرغبة من الرجاء : كالهرب من الخوف ، فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه ، ومن خاف شيئاً هرب منه " .

= والرَّهْبَةُ : مخافة مع تحرُّزٍ واضطِرَابٍ . قال تعالى : ﴿ وَإِيَّاي فَارْهَبُونَ ﴾ [البقرة : ٤٠] "المفردات ص ٣٦٦" .

قال ابن القيم في "المدارج" ١ : ٥١٢ : "وأما الرَّهْبَةُ فهي الإِمْعَانُ في الهرب من المكروه ، وهي ضدُّ "الرَّغْبَةِ" التي هي سَفَرُ القلب في طلب المرغوب فيه ، وبين الرَّهْبِ والهَرَبِ تناسبٌ في اللفظِ والمعنى " ١ هـ .

والخَشُوعُ : الضَّرَاعَةُ ، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح ، والضَّرَاعَةُ أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب (المفردات ، ص ٢٨٣) .

وقال ابن القيم في "المدارج" ١ : ٥٢٠ : والخشوع في أصل اللغة : الانخفاض ، والذُّلُّ ، والسكون ، قال تعالى : ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [طه : ١٠٨] أي : سكنت ، وذلت ، وخضعت .

والخشوع قيام القلب بين يدي الربِّ بالخضوع والذُّلُّ ، والجمعيَّةُ عليه " انتهى .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ يعني الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء ، وقيل : زكريَّا وأهل بيته ، أي : أنهم استحقُّوا الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبوابَ الخير ، ومسارعتهم في تحصيلها ، والمسارةُ في الخيرات من أكبر ما يُمدح به المرءُ ؛ لأنها تدل على حرصٍ عظيم في طاعة الله ﷻ ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ أي : طمعاً وخوفاً ، كقوله سبحانه : ﴿ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ .

﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ متواضعين خائفين : فهم قد ضمُّوا إلى المسارعة في فعل الطاعات أمرين : أحدهما : الطَّمع والرَّغْبَةُ في رحمة الله وثوابه ، والرَّهْبَةُ والخوف من عقابه ، والأمر الثاني : الخشوع خوفاً من الوقوع في الإثم .

س ٣٤ - ما الدليل على أن الخشية عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾^(١)

[من سورة البقرة ، الآية : ١٥٠] .

(١) الخشية : خوفٌ يَشوبُه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علمٍ بما يُخشَى منه ، ولذلك خصَّ العلماءُ بها في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] (المفردات ، ص ٢٨٣).

وفي الحديث قوله ﷺ : "فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية" رواه مسلم. قال ابن القيم في "مدارج السالكين" في كلامه عن منزلة الخوف ١ : ٥١٢ : "والخشية أخصُّ من الخوف ، فإنَّ الخشية للعلماء بالله ، فهي خوفٌ مقروءٌ بمعرفةٍ ، فالخوف حركة ، والخشية انجماع وانقباض وسكون ، فإنَّ الذي يرى العدوَّ والسَّيْلَ ونحو ذلك ، له حالتان : إحداهما : حركةٌ للهرب منه ، وهي حالة الخوف ، والثانية : سكونه وقراره في مكانٍ لا يصل إليه فيه ، وهي الخشية ... فصاحبُ الخوف : يلتجئُ إلى الهرب والإمساك ، وصاحبُ الخشية : يلتجئُ إلى الاعتصام بالعلم ، ومثْلُهُمَا مَثَلُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالطَّبِّ ، وَمَثَلُ الطَّيِّبِ الْحَازِقِ ، فَالْأَوَّلُ يَلْتَجِئُ إِلَى الْحِمِيَّةِ وَالْهَرَبِ ، وَالطَّيِّبُ يَلْتَجِئُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِالْأَدْوِيَةِ وَالْأَدْوَاءِ " انتهى.

قال تعالى : ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ [المائدة : ٤٤] ، وقال سبحانه : ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [فاطر : ٢٨] .

س ٣٥ - ما الدليل على أنّ الإنابة عبادة؟

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾^(١) [الزمر: ٥٤] .

(١) الإنابة : الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة وإخلاص العمل ، يقال : فلانٌ يتتابُ فلاناً : أي : يقصده مرةً بعد أخرى (المفردات ، ص ٨٢٧) .

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ ١٥ : ٤٠٦ : (منيب) : أي : متذلّلٌ لربه ، خاشعٌ له ، منقادٌ لأمره ، رجّاعٌ إلى طاعته .

قال ابن القيم في "المدارج" في منزلة "الإنابة" ١ : ٤٣٤ : "وإنابة أوليائه هي إنابة لإلهيته ، إنابة عبودية ومحبة ، وهي تتضمن أربعة أمور : محبته ، والخضوع له ، والإقبال عليه ، والإعراض عمّا سواه ، فلا يستحقُّ اسم "المنيب" إلاّ من اجتمعت فيه هذه الأربع ، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك . وفي هذه اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم ، و "المنيب" إلى الله : المُسرّع في مرصّاتِهِ ، الراجعُ إليه في كلّ وقتٍ ، المتقدّمُ إلى محابه " انتهى .

وقال ابن القيم في "طريق المهجرتين ص : ٢٨٦" : "والإنابة الرجوعُ إلى الله ، وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه ، وهي تتضمن المحبة والخشية ، فإن المنيب محب لمن أناب إليه ، خاضع له ، خاشع ذليل " ، ثم قال : " فأعلى أنواع الإنابات : إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم ، وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلّف منهم شيء عن الإنابة ، فإن الأعضاء كلها رعيّتها ومليكتها تَبَعُ للروح ، فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة ، أنابت جميع القوى والجوارح " وانظر تنمة كلامه النفيس ص : ٢٨٨ - ٢٨٩ .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ أي : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ أي : أخلصوا له التوحيد .

س ٣٦ - ما الدليل على أنّ الاستعانة عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١) [الفاتحة : ٥] .

(١) الاستعانة : طلبُ العون ، والعونُ : المعاونةُ والمُظَاهَرَةُ ، يُقالُ : فلانٌ عَوْنِي أي : معيني ، وقد أَعْتَنَتْهُ ، قال تعالى : ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ [الكهف : ٩٥] (مفردات الراغب ص ٥٩٨).

وتكون الاستعانة بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ، كما تكون بالتوجه إليه تعالى بفعل الطاعات ؛ لقوله تعالى : ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ [البقرة : ٤٥] .
وقوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي : لا نعبد إلا إِيَّاكَ ؛ لأنك ربنا وربُّ كُلِّ شيء ، والكُلُّ عبادُكَ ، وحقُّ على العبدِ أن يعبدَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ .

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي : لا نستعين إلا بك ، فإنه لا مُعِينٌ غيرك ؛ إذ الكُلُّ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ : ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر : ١٥] .

فالعبادُ كُلُّهُمْ فقراء إلى الله سُبْحَانَهُ في وجودِ ذاتهم ، وبقائهم ، وحياتهم ، وجميعِ أمورهم ، والله هو الغنيُّ على الإطلاق ، فها نحنُ نَسأَلُكَ يَا رَبَّنَا أن تُعِينَنَا على جميعِ أمورنا الدنيوية ، وما ينفعنا من أمورنا الدنيوية .
فالعبد محتاجٌ إلى الله سُبْحَانَهُ في فعلِ المأمورات ، وتركِ المحظورات ، وفي الصبر على المَقْدُورَات ، وفي مصالح دينه ودنياه .

وهذا الموقف هو موقف اعترافِ العبدِ وإقراره بعجزه ، وأنه لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله العليِّ الكبير ، وأنه لا مُعِينَ على الحقيقةِ إلا الله تعالى ، فهو سُبْحَانَهُ وحده المعين الذي لا يحتاجُ إلى مُعِينٍ ، وَكُلُّ ما سِوَاهُ سُبْحَانَهُ فهو العاجز المستعين به ، فمن أعانه الله فهو المُعَان ، ومن خَذَلَهُ فهو المخذول . =

وفي الحديث : "إذا استعنتَ فاستعنْ بالله" (١).

س ٣٧ - ما الدليل على أنَّ الاستعاذة عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (٢) [الفلق : ١] .

= فيجب على العباد أن يرجعوا في أمورهم كُلِّهَا إلى الله تعالى ، فيسألوه حاجاتهم كُلِّهَا ؛ لأنه لا يَمْلِكُ قضاءَ الحاجاتِ إلا الله تعالى ، والعباد كلهم عاجزون محتاجون إلى عونه سُبْحَانَهُ .

(١) رواه أحمد ١ : ٢٩٣ ، والترمذي (٢٥١٦) من حديث ابن عباسٍ ، وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

(٢) الاستعاذة : الاستجارة والالتجاء ، ومعنى قول القائل : (أعوذ بالله) أي : أستجير بالله وألتجئ إليه وأستنصر به ، دون غيره من سائر خلقه .
والدعاء أعم من الاستعاذة ، فهو جلب الخير أو دفع الشر ، والاستعاذة دعاء لدفع الشر .

وكانوا في الجاهلية يعوذون بعُظَمَاءِ الْجِنِّ من أذى مَنْ دونهم فيقول من نَزَلَ وادياً : أَعُوذُ بِعَظِيمِ هَذَا الْوَادِي ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن : ٦] ، أي : زادوهم طغياناً وغياً يرهقهم ويغشاهم بهذه الاستعاذة .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ أي : قل : يا أيُّهَا الرَّسُولُ ، وَالْأَمْرُ لِنَبِيِّنَا أَمْرٌ لَنَا ﴿ أَعُوذُ ﴾ أَسْتَجِيرُ وَأَلْتَجِي . و ﴿ الْفَلَقُ ﴾ أي : الفجر المفلوق ، من الفلق . قال تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام : ٩٦] ، وقال سُبْحَانَهُ : ﴿ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ [الأنعام : ٩٥] .

= قال العلامة ابن عاشور في تفسيره ١٥ : ٦٢٦ "وَحَقِيقَةُ الْفَلَقِ : الانشقاق عن باطن الشيء ، واستُعير لظهور الصُّبْحِ بعد ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، وهذا مثل استعارة الإخراج لظهور النُّور بعد الظُّلام في قوله تعالى : ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ ، واستعارة السُّلْخِ له في قوله تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ . وربُّ الفلق : هو الله ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ أَسْبَابَ ظُهُورِ الصُّبْحِ ، وَتَخْصِيصُ وَصْفِ اللَّهِ بِأَنَّهُ رَبُّ الْفَلَقِ دُونَ وَصْفِ آخَرَ ؛ لِأَنَّ شَرًّا كَثِيرًا يَحْدُثُ فِي اللَّيْلِ مِنْ لُصُوصِ وَسِبَاعِ ، وَذَوَاتِ سُمُومٍ ، وَتَعَذُّرِ السَّيْرِ ، وَعُسْرِ النَّجْدَةِ ، وَبَعْدِ الْإِسْتِغَاثَةِ ، وَاشْتِدَادِ آلامِ الْمَرْضَى " انتهى .

قال ابن القيم في "تفسير المعوذتين" ص ٤١ : "فإنَّ الْفَلَقَ هُوَ الصُّبْحُ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ ظُهُورِ النُّورِ ، وَهُوَ الَّذِي يَطْرُدُ جَيْشَ الظُّلَامِ ، وَعَسْكَرَ الْمَفْسُودِينَ فِي اللَّيْلِ ، فَيَأْوِي كُلَّ خَبِيثٍ ، وَكُلَّ مَفْسُودٍ ، وَكُلَّ لِصٍّ ، وَكُلَّ قَاطِعِ طَرِيقٍ إِلَى سِرْبٍ أَوْ كِنٍّ أَوْ غَارٍ ، وَتَأْوِي الْهَوَامُّ إِلَى جُحُورِهَا ، وَالشَّيَاطِينُ الَّتِي انْتَشَرَتْ بِاللَّيْلِ إِلَى أَمَكْنَتِهَا ، فَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِرَبِّ النُّورِ الَّذِي يَقْهَرُ الظُّلْمَةَ وَيَزِيلُهَا ، وَيَقْهَرُ عَسْكَرَهَا وَجَيْشَهَا .

ولهذا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يَخْرِجُ عِبَادَهُ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَيَدْعُ الْكُفَّارَ فِي ظُلْمَاتِ كُفْرِهِمْ . . . فَالْإِيْمَانُ كُلُّهُ نُوْرٌ ، وَمَالُهُ إِلَى نُورٍ ، وَمَسْتَقْرُّهُ فِي الْقَلْبِ الْمَضِيءِ الْمُسْتَنِيرِ ، وَالْكَفْرُ وَالشَّرْكُ كُلَّهُ ظُلْمَةٌ ، وَمَالُهُ إِلَى الظُّلْمَاتِ ، وَمَسْتَقْرُّهُ فِي الْقُلُوبِ الْمَظْلَمَةِ " انتهى . فلا ينفى ظلماتِ الشَّرِّ وَالضُّلَالِ وَالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْوَارُ الْخَيْرِ وَالْهُدَى وَالْحَقِّ مِنْ خَالِقِهَا ، وَفَالِقِ أَنْوَارِهَا .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ ﴾^(١) [الناس: ١-٢].

(١) قوله سبحانه : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أي : مربيهم ومعطيهم في كلِّ مرتبةٍ من مراتب الوجود ما يحتاجون إليه لحفظها ، وهاديهم لاستعمال ما منَّ به عليهم فيما ينفعهم ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠] . قال العلامة ابن باديس في تفسيره ، ص ٦٤٦ : "والرَّبُّ : رَبُّ النَّاسِ وغيرهم ، بل ربُّ العالمين ، وإنما خصَّ النَّاسَ بالذكرِ :

١ - لأنهم هم هدفُ الشيطان ومرمى وسوسته ؛ ولأنهم المأمورون بالاستعاذة منه ؛ ولأنَّ عالم التكليف أشرف ، فإليهم يوجَّه الخطاب ، وإليهم يساق التحذير .

٢ - ونكتةٌ أخرى في تخصيصِ النَّاسِ بالذكرِ دون بقيةِ أفرادِ المربوبين ، وهي أنهم هم الذين ينطبق عليهم ناموسُ الهداية والضلال ، وقد ضلُّوا بالفعل في ربوبيته وفي ألوهيته : ضلُّوا في الربوبية باتِّخاذِ المُشرِّعين ، لُيشرَّعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، ويصدُّونهم بذلك عما شرَّع الله . وضلُّوا في الألوهية بعبادة غير الله بما لا يعبد به أحدٌ غيره كالدعاء .

واختير لفظ النَّاسِ من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشرِ والبرية ؛ لأنَّه ينوسُ ويضطربُ وينساقُ ، وهي صفاتٌ يلزمها التوجيه ، ولا غنى لصاحبها عن توفيقِ الله للوجهة الصالحة ، والتسديد فيها ، مادام لا يملك لنفسه ذلك ، وما دام مُحاسَباً عليه ، وما دامت هناك قوَّةٌ مُسلَّطةٌ تنزِعُ به إلى الشرِّ ، ففي تخصيصِ النَّاسِ بالذكرِ تنبيهٌ إلى أنهم =

س ٣٨ - ما الدليل على أن الاستغاثة عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذِ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ﴾ ^(١) [الأنفال : ٩] .

= أحوجُ المربوبين إلى تأييد الله ، وأحقُّهم بطلب ذلك منه ، وقد أرشدهم إلى ذلك وله الحمد .

ولو تفقَّه الناسُ في معنى اسمهم واشتقاقه ، لعلموا بفطرتهم أنهم مخلوقاتٌ ضعيفة ، لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرراً ، ولأيقنوا أنه لا بدَّ لهم من ربٍّ يربِّيهم ويحميهم ، ومالكٍ يدبِّرُ أمورهم ، وإلهٍ يعبدونه " انتهى .

(١) الاستغاثة : طلبُ الغوثِ أو الغيثِ ، والغوثُ يقالُ في النصرَةِ ، والغيثُ يُقالُ في المطرِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ ﴾ [القصص : ١٥] ، (مفردات الراغب ، ص ٦١٧) .

وقوله تعالى : ﴿ إِذِ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ أي : واذكُر يا رسول الله إذ تستجِرون برَبِّكُمْ من عدوِّكُمْ ، وتطلبون منه الغوثَ والنصرَ .

روى مسلمٌ (١٧٦٣) عن ابن عباسٍ قال : حدَّثني عمر بن الخطاب قال : لَمَّا كان يوم بدر ، نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وهم ألفٌ ، وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، فاستقبلَ نبيُّ الله ﷺ القبلةَ ، ثُمَّ مَدَّ يده فجَعَلَ يهتِفُ برَبِّهِ يقول : اللهم أنجزْ لي ما وَعَدْتَنِي ، اللهم آتني ما وَعَدْتَنِي ، اللهم إن تُهَلِّك هذه العِصَابَةَ من أهلِ الإسلامِ لا تُعبد في الأرض ، فما زال يهتِفُ بربه ماداً يديه حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبِيهِ ، فأتاه أبو بكرٍ فأخذ رداءه ، فألقاه على مَنْكِبِيهِ ، ثُمَّ التزمه من ورائه ، وقال : يا نبيَّ الله كُفِّفْكَ مناشدتك ربك ، فإنه سَيُنْجِزُ لك ما وَعَدَكَ ، فأنزل الله : ﴿ إِذِ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ انتهى .

س ٣٩ - ما الدليل على أن الذبح عبادة؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

المسلمين ﴾^(١) [من سورة الأنعام ، الآيتان : ١٦٢-١٦٣] .

= وقوله سبحانه : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ فأجاب دعاءكم ﴿ أَنِّي مُمِدُّكُمْ ﴾ أي : مرسلٌ إليكم مَدَدًا ﴿ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ يعني : يردف بعضهم بعضاً بمعنى يتبع بعضهم بعضاً .

فالمؤمن يستغيث بالله ﷻ فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ، مثل : النصر على العدو ، وإنزال المطر ، وكشف الضر ، وشفاء المرض ، وطلب الرزق ، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى ؛ لقوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام : ١٧] .

والمؤمن يستغيث باسم الله أو بصفة من صفاته ، روى الترمذي (٣٥٢٤) عن أنس بن مالك قال : كان النبي ﷺ إذا كرهه أمر قال : ((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ)) ورواه الحاكم في "المستدرک" ١ : ٥٠٩ من حديث ابن مسعود .

(١) الذَّبْحُ : أصل الذَّبْحِ شقُّ حلقِ الحيوانات ، والذَّبْحُ : المذبوحُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصفوات : ١٠٧] .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ أي : قل يا رسول الله لهؤلاء العادلين برَّبِّهم الأوثان والأصنام ، الَّذِينَ يسألونك أن تتبِعَ أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ أي : وذبحي ، والنُّسُكُ العبادة ، والنَّاسِكُ : العابد ، واختصَّ بأعمال الحج ، والنَّسِيكة : الذبيحة ، وجمعها نُسُكٌ ، =

ومن السنّة قوله عليه الصلاة والسلام : "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ
الله" (١).

قال تعالى : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ٢٠٠] .
﴿ ومحياتي ﴾ أي : وحياتي ﴿ ومماتي ﴾ ووفاتي ﴿ لله رب العالمين ﴾
يعني : أنّ ذلك كله خالصاً دون ما أشركتم به ، أيها المشركون من الأوثان
﴿ لا شريك له ﴾ في شيء من ذلك من خلقه ، ولا لشيء منهم فيه
نصيب ؛ لأنّه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصاً ﴿ وبذلك أمرت ﴾
وبذلك أمرني ربي ﴿ وأنا أول المسلمين ﴾ وأنا أول من أقرّ وأذعن وخضع
من هذه الأمة لرّبّه (تفسير الطبري ١٢ : ٢٨٣).

قال ابن عطية في تفسيره ٣ : ١٩٢ : " وفي إعلان النبي ﷺ بهذه المقالة مايلزم
المؤمنين التأسّي به ، حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله ﷻ " انتهى .
وقد جمع الله بين هاتين العبادتين اللتين هما من أفضل العبادات ، وأفضل
القربّات لله تعالى في هذه الآية ، كما جمع بينهما في قوله سبحانه : ﴿ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ [الكوثر : ٢] ، أي : فاعبد ربك الذي أعزك وشرّفك على كافة
الخلق ، ورفع منزلتك ، وأعطاك العطاء الجزيل ، والخير الكثير مراغماً لقومك
الذين يعبدون غير الله ﴿ وانحر ﴾ لوجهه وباسمه إذا نحرت مُتَقَرِّباً إلى ربك ،
مخالفاً لعبدة الأوثان في النحر لغير الله سبحانه . (النسفي ٤ : ٤١٦) .

(١) أخرجه مسلم (١٩٧٨) في كتاب الأضاحي، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٣ : ١٤١ : "وأما الذبح لغير
الله ، فالمراد به : أن يذبح باسم غير الله تعالى ، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو
لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما ، أو للكعبة ونحو ذلك ، فكلُّ هذا حرام ، =

س ٤٠ - ما الدليل على أن النذر عبادة؟

قوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

مُسْتَطِيرًا ﴾^(١) [من سورة الإنسان ، الآية : ٧].

= ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً . نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبح له غير الله تعالى ، والعبادة له ، كان ذلك كفراً ، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدّاً انتهى .

وقال النووي أيضاً في "روضة الطالبين" ٣ : ٢٠٥-٢٠٦ : " اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له ، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى ؛ الذي هو المستحق للعبادة ، فمن ذبح لغيره من حيوان ، أو جماد - كالصنم - على وجه التعظيم والعبادة ، لم تحل ذبيحته ، وكان فعله كفراً ، كمن سجد لغيره سجدة عبادة " وانظر تنمة كلامه ، ففيه تفصيل ليس هنا موضع ذكره .

(١) النذر : أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، يقال : نذرت لله أمراً ، قال تعالى : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم : ٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة : ٢٧٠] "المفردات" ، ص ٧٩٧ .

وقال ابن الأثير في "النهاية" ٥ : ٣٩ : "النذر : إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك" .

وقوله تعالى في وصف أعمال الأبرار في الدنيا بعد أن وصف ثوابهم في الآخرة : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ أي : أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذر ، =

=والنذر : الإيجاب ، والمعنى : يُوفونَ بما فَرَضَ اللهُ عليهم ، فيدخل فيه جميع الطاعات من الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات .

وقيل : النذرُ في عرفِ الشرع واللغة : أن يُوجبَ الرَّجُلُ على نفسه شيئاً ليس بواجبٍ عليه ، وذلك بأن يقول : اللهُ عليّ كذا وكذا من صدقةٍ أو صلاةٍ أو صيامٍ أو حجٍّ أو عمرةٍ ، يعلِّقُ ذلكَ بأمرٍ يَلْتَمِسُهُ من الله ، وذلك بأن يقول : إن شفى اللهُ مريضِي أو قدِمَ غائبي كان اللهُ عليّ كذا .

وفي الآية دليلٌ على وجوبِ الوفاءِ بالنذرِ ، وهذا مبالغةٌ في وصفهم بأداء الواجبات ؛ لأن من وفى بما أوجبه على نفسه كان لِمَا أوجبه اللهُ عليه أوفى" انتهى . "تفسير الخازن" ٤ : ٣٣٩ .

وقد ذمَّ رسولُ الله ﷺ الذين يندرون ولا يوفون ، فقد روى البخاري (٦٦٩٥) في كتاب الإيمان والنذور من حديثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قال : ((خيركم قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم - قال عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ ﷺ : لأدري ذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه - ثم يجيء قوم يندرون ولا يوفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويظهر فيهم السمن)) . قال الحافظ في "الفتح" ١١ : ٥٨٠ : " قال ابن بطال : سوى بين من يخون أمانته ، ومن لا يفي بنذره ، والخيانة مذمومة ، فيكون ترك الوفاء مذموماً " .

وأما قوله ﷺ : "إنَّ النذر لا يأتي بخير ، وإنما يُستخرج من البخيل" رواه البخاري (٦٦٠٨) في كتاب النذر ، ومسلم (١٦٣٩) في كتاب النذر ، =

= فقد قال ابن الأثير في "النهاية" ٥ : ٣٩ : "وقد تكرر في أحاديثه النهي عنه ، وهو تأكيدٌ لأمره ، وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل ، لكان في ذلك إبطالُ حكمه ، وإسقاطُ لزومِ الوفاءِ به ؛ إذ كان بالنهي يصير معصية ، فلا يلزم . وإنما وَجَّهَ الحديثُ أنه قد أعلمهم أنَّ ذلكَ أمرٌ لا يجرُّ لهم في العاجل نفعاً ، ولا يصرف عنهم ضرراً ، ولا يَرُدُّ قضاءً فقال : لا تَنذَرُوا على أنكم قد تُدرِكُون بالنَّذْرِ شيئاً لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم ، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء ، فَإِنَّ الَّذِي نذرتُموه لازمٌ لكم" انتهى.

ولو نذَرَ في معصيةٍ لا يجب الوفاء به ، روى البخاري (٦٦٩٦) في كتاب الأيمان والنذور في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيَفِ بِنَذْرِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَفِ بِهِ" ، وفي روايةٍ : "فليطعه ولا يعصيه".

وعنها رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال : "لا نذَرَ في معصيةِ الله ، وكفَّارته كفارةُ يمين" أخرجه أبو داود (٣٢٩٠) ، والترمذي (١٥٢٥) ، والنسائي (٣٨٣٤) .

الأصل الثاني

معرفة دين الإسلام بالأدلة

س ٤١ - ما الأصل الثاني؟

معرفة دين الإسلام بالأدلة .

س ٤٢ - ما هو دين الإسلام؟

هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله .

س ٤٣ - كم مراتب دين الإسلام؟

مراتبه ثلاثة : الإسلام ، والإيمان ، والإحسان . وكل مرتبة لها أركان .

١- الإسلام^(١)

(١) قَدَّم المرتبة الأولى ، وهي الإسلام ، والمراد به : الاستسلام لله ، والخضوع والانقياد ، والعبودية له سبحانه .

والإسلام إذا أُطلق فإنه يشمل أمور الدين كلها ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران : ١٩] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] ، فيشمل الاستسلام القلبي والاعتقادي الجازم فيما جاء في الدين من العقائد ، ويشمل الاستسلام العملي ، وذلك بالعمل فيما جاء به الدين من الأعمال ، ويشمل الاستسلام الخلقى ، وذلك بالتخلُّق بما جاء به الدين من الأخلاق الحميدة الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الذميمة .

وإذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في نصٍّ من الكتاب أو السنة على وجه الإقرار ، فيختصُّ الإسلام بالأقوال والأعمال التكليفية ، ويختصُّ الإيمان بالعقائد القلبية .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... ﴾ [الأحزاب : ٣٥] .

وكما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام ، فقد اقترن الإسلام والإيمان واجتمعا في حديث واحد ، وقد فسَّر رسول الله ﷺ الإسلام بالأعمال والأقوال الظاهرة ، وأهمها الأركان الخمسة ، وفسَّر ﷺ الإيمان بالعقائد الإيمانية القلبية ، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في المرتبة الثانية (الإيمان) .

س ٤٤ - كم أركان الإسلام؟

خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، وإقامُ الصلاة ، وإيتاءُ الزكاة ، وصومُ رمضان ، وحجُّ بيتِ الله الحرام^(١) .

(١) روى البخاري (٨) ومسلم (١٦) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((بُنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان)) .

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ١ : ٩٨ - ١٠١ : "فأما الإسلام فقد فَسَّرَهُ النبي ﷺ بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل . وأول ذلك : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . وهي منقسمة إلى عمل بدني : كالصلاة والصوم ، وإلى عمل مالي : وهو إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما : كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . وإنما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام التي يُبْنَى الإسلام عليها ، وإلا فإن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ، وكذلك ترك المحرمات داخل مسمى الإسلام أيضًا .

وقال ابن رجب أيضًا ١ : ١٤٥ : "والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس ، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه ، فلا يثبت البنيان بدونها ، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان ، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا يَنْتَقِصُ بنقص ذلك ، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدتها جميعًا بغير إشكال ، وكذلك يزول بفقد الشهادتين ، =

س ٤٥ - ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾^(١) .

= والمراد بالشهادتين : الإيمان بالله ورسوله " انتهى .

وقال الإمام ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" ص : ١٣٤ : "وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ، وبقيامه بها يتم استسلامه ، وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله " انتهى .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ ﴾ أي بَيَّنَّ اللَّهُ وأظهره ؛ لأن معنى الشهادة تبين وإظهار ، وقد أعلن الله تعالى شهادته أنه لا إله إلا هو في محكم آياته القرآنية ، كما أعلن سُبْحَانَهُ شهادته في آياته النفسية والآفاقية .

فيقول سُبْحَانَهُ في آياته النفسية : ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بطون أمهاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر : ٦] . فتطوير الأجنّة في أرحام الأمّهات ، وتخلّقها خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ، ذَلِكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى خَلْقٍ عَلِيمٍ ، أَلَا وَهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْعَظِيمُ ، ويقول سُبْحَانَهُ أَيضًا : ﴿ هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ٦] ، فهو الَّذِي صَوَّرَ كُلَّ إِنْسَانٍ فِي صُورَةٍ ، وَجَعَلَ لَهُ هَيْئَةً وَصَوْتًا وَمِزَاجًا يَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهِ ، مِمَّا يَشْهَدُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ .

ويقول سُبْحَانَهُ معلناً شهادته في آياته الآفاقية : ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ =

عليم . ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لا إله إلا هو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وهو على كُلِّ شَيْءٍ
وكيل ﴿ [الأنعام : ١٠١-١٠٢] .

فهو سُبحَانَهُ أعلم عِبَادِهِ إلى توحيدِهِ بما يَبِينُ من عَجَائِبِ مصنوعاتِهِ ودلائِلِ
قدرتِهِ ، ولذا قيل :

وفي كُلِّ شَيْءٍ له آيَةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ واحد

وقوله سُبحَانَهُ : ﴿ والملائكة ﴾ أي : وشهد الملائكة ، فمعنى شهادة الله
تعالى : الإخبار والإعلام ، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين : الإقرار والاعتراف
بأنه لا إله إلا هو ﴿ وأولو العلم ﴾ أي : وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو .
قال ابن رجب في "شرح حديث أبي الدرداء" ص ٤٨ : "وقد يطلق اسم
العلماء ، ويُرادُ إدخالُ الأنبياءِ فيهِم ، كما في قوله تعالى : ﴿ شهدَ اللهُ أَنه لا
إلهَ إلا هوَ والملائكةُ وأولو العلم ﴾ فلم يفرّد الأنبياءَ بالذكر ، بل أدخلهم في
مسمى العلماء ، وكفى بهذا شرفاً للعلماء أنهم يسمون باسمٍ يجتمعون هم
والأنبياء فيه " انتهى .

﴿ قائماً بالقسط ﴾ أي : بالعدل ، فهو سُبحَانَهُ قائمٌ على تدبير خلقه ،
ومجاز لهم بأعمالهم .

﴿ لا إله إلا هو ﴾ إنما كرره للتأكيد والتعليم أي : قولوا : لا إله إلا الله
﴿ العزيز ﴾ الغالب الذي لا يُقهر ﴿ الحكيم ﴾ في جميع أفعاله .

قال ابن القيم في "المدارج" ٣ : ٤٦٠ : " فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة :
الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك ، وعدله المنافي للظلم ، وعزته المنافية
للعجز ، وحكمته المنافية للجهل والعيب . ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل
والقدرة والعلم والحكمة ، ولهذا كانت أعظم شهادة " .

س ٤٦ - ما معنى لا إله إلا الله؟

معناه : لا معبود بحق إلا الله وحده^(١) .

س ٤٧ - ما المقصود ب (لا إله)؟

المقصود : نفي جميع ما يُعبد من دون الله .

س ٤٨ - ما المقصود ب (إلا الله)؟

المقصود إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته ، كما أنه ليس له شريك في ملكه^(٢) .

(١) أمّا المعبودات سواء سُبِحَانَهُ فَإِنَّ إِهْيَتَهَا التي يزعمها عابدها باطلة ، ويدلُّ لذلك قوله تعالى : ﴿ ذَلِكْ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج : ٦٢] ، وقوله سُبِحَانَهُ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ﴾ [النجم : ١٩-٢٣] ، وقوله تعالى : ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ [يوسف : ٤٠] .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرَةٌ كَبِيرًا ﴾ [الإسراء : ١١١] .
وقال سبحانه : ﴿ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ ﴾ [الفرقان : ٢] .

س ٤٩ - ما تفسيرها الذي يوضحها؟

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأبيه وَقَوْمِهِ إِنَّني بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾^(١) [من سورة الزخرف ، الآيات : ٢٦-٢٨].

= فالله ﷻ الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما هو الذي يستحق العبادة دون سواه ، كما قال الله ﷻ : ﴿ ذَلِكَمِ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر : ١٣] . والقطمير هو لفافة النواة ، وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة .

وقال سبحانه : ﴿ ذَلِكَمِ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنى تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر : ٦] . أي : فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟!

(١) قوله تعالى فيما أخبر عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام : ﴿ إِنني بَرَاءٌ ﴾ أي : بريء ﴿ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ من الأوثان ، وهذا فيه معنى (لا إله) ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ إِلَّا مِنْ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي ، وفيه معنى : (إلا الله) ﴿ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ يرشدني إلى دينه ، وَيُثَبِّتُنِي عَلَى الْهُدَايَةِ ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ أي : وجعل إبراهيم كلمة التوحيد ﴿ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ أي : في ذرئته ، فلا يزال فيهم مَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِهِ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي : لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وُحِّدَ مِنْهُمْ ، وقيل : لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ، ويرجعون عما هم عليه من الشرك إلى دين إبراهيم عليه السلام .

فشهادة التوحيد هي الكلمة الباقية . روى الطبري ٢١ : ٥٨٩ عن مجاهد والضحاك وقتادة والسُّدِّي وغيرهم في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ يعني : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لا يزال في ذرئته إبراهيم من يقولها من بعده .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ^(١) [من سورة آل عمران ، الآية : ٦٤] .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ هم اليهود والنصارى ﴿ تَعَالَوْا ﴾ هَلُمُّوا ﴿ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ أي : مستوية ، فيها العدل والإنصاف ، لا مِيلَ فيها ولا جَوْرٌ ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل ، وتفسير الكلمة ، قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ وذلك أنَّ النصارى عبدوا غيرَ الله : عبدوا المسيح !! ، وأشركوا به وهو قولهم : أبٌ وابنٌ وروحٌ قدسٌ ، فجعلوا الواحدَ ثلاثةً ، واتَّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الشُّرك ، ويسجدون لهم ، وهذا معنى اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .

ومعنى الآية : قل يا رسول الله لليهود والنصارى : هَلُمُّوا إِلَى أَمْرٍ عَدْلٍ وَنَصْفٍ ، وهو أن لا نقول عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ ، ولا نقول المسيح ابن الله ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما بشرٌ مخلوقٌ مثلنا ، ولا نُطِيعُ أَحْبَارَنَا وَرُهْبَانَنَا فِيمَا أَحَدَثُوا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ اللَّهُ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ يعني أَعْرَضُوا عَمَّا أَمَرْتَهُمْ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ ﴿ فَقُولُوا ﴾ أنتم لهؤلاء ﴿ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ أي مخلصون بالتوحيد والعبادة لله ﷻ .

س ٥٠ - ما دليلُ شهادة أنَّ محمداً رسول الله (١) ؟

= روى البخاري في بدء الوحي (٧) ومسلم في الجهاد (١٧٧٣) عن ابن عباس أنَّ أبا سفيان أخبره أنَّ هِرَقْلَ أرسل إليه في ركبٍ من قريش ، وكانوا تجاراً بالشَّام في المدَّة التي كان رسول الله ﷺ مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهو بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه ، وحوله عظماء الروم ، ثمَّ دَعَا بكتاب رسول الله ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ : سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَهُ الْهُدَى ، أَمَا بَعْدُ ؛ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلِمًا ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ، وَ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ، وَالْأَرِيسِيُّونَ : الْأَتْبَاعُ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ أَرِيسٍ ، وَالْأَرِيسِيُّ هُوَ الزَّارِعُ وَالْفَلَّاحُ .

(١) إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْعَظِيمَةَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) تَقْتَضِي مِنْ ذَاتِ مَعْنَاهَا : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) هُوَ : أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهَ ، وَذَلِكَ حَقٌّ لَهُ عَلَى عِبَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ رَبُّهُمْ وَهُمْ عِبَادُهُ ، وَهَذَا الْحَقُّ الْوَاجِبُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُؤَدُّوهُ ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَّتُهَا ، وَلَا نَوْعِيَّتُهَا ، وَلَا كَمِّيَّتُهَا ، وَلَا صَيَغُ أَقْوَالِهَا ، وَلَا هَيْئَاتُ أَعْمَالِهَا إِلَّا بِتَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ يُوْحِي إِلَى رَسُولِهِ ﷺ تَبْلِيغَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَيْفِيَّتِهَا ، وَكَمِّيَّتِهَا ، وَأَوْقَاتِهَا ، وَأَعْدَادِهَا ، وَأَنْوَاعِهَا ، =

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾^(١) [التوبة : ١٢٨] .

= قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء : ٢٥] ، فلا يُعبد الله سُبْحَانَهُ وَلَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ سُبْحَانَهُ . وقد بَعَثَ اللهُ خَاتَمَ رُسُلِهِ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِهِ لِيَعْلَمُوا النَّاسَ كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ .

كما أَنَّ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) تستلزم وتقتضي أَنَّ محمداً رسول الله ؛ لأن الله تعالى هو الإله الحق ، فلا بد أن يتعهَّد عباده بما يصلح أمورهم في دنياهم وآخرتهم ، وأن يَتَعَبَّدَهُم بالتَّشْرِيع الَّذِي فِيهِ سَعَادَتُهُمْ وَصَلَاحَتُهُمْ وَنِجَاحَتُهُمْ ، وَيَبَيِّنُ لَهُمْ ذَلِكَ .

وهذا البيان إنما يكون بواسطة رسول من عنده ، فَبِعَثَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ هِيَ الْمُقْتَضَى الْمُحْتَمَّ مِنْ كَلِمَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

(١) قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ هذا خطابٌ

للعرب يعني : لقد جاءكم أيها العرب رسولٌ من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه ، وأنه من ولدِ إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ، والمقصود في قوله سُبْحَانَهُ :

﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ترغيبُ العربِ في الإيمانِ به ، ونصره فإنه تمَّ شرفهم بشرفه ، وعزَّتُهُمْ بعزّه ، وفخرُهُمْ بفخره ، وهو من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة والصيانة والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة .

وقيل : إنَّ قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ عامٌّ ، فَحَمَلُهُ عَلَى الْعَمُومِ أَوْلَى ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، أَي : مِنْ جَنْسِكُمْ ، بَشَرٌ مِثْلَكُمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَضَعُفَتْ قُوَى الْبَشَرِ عَنْ سَمَاعِ كَلَامِهِ وَالْأَخْذِ عَنْهُ .

س ٥١ - ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله؟

طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه
وزجر^(١) ، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع^(٢) .

= وقوله سُبْحَانَهُ : ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي : شديدٌ عليه عنتكم ، وهو دخولُ المشقة عليهم والمكروه والأذى ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي : حريصٌ على إيمانكم ، وإيصالِ الخير إليكم ، وهُدَى ضَلَالِكُمْ ، وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . قال الطبري في تفسيره ٤ : ٥٨٦ : "فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يوصف ﷺ بأنه كان عزيزاً عليه عنتُ جميعهم ، وهو يقتل كفارهم ، ويسبي ذراريهم ، ويسلبهم أموالهم ؟ قيل : إنَّ إسلامهم لو كانوا أسلموا كان أحبَّ إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه ، حتى يستحقوا ذلك من الله ، وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيزٌ عليه عنتهم ؛ لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتيوا ما يُعنتُهُمْ ، وذلك أن يضلُّوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي " انتهى .
﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ يعني أنه ﷺ رفيقٌ بالمطيعين ، رحيمٌ بالمؤمنين ، وخصَّ المؤمنين بذلك ؛ لأنه ﷺ مأمورٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغُلظة عليهم .
(١) قال تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر : ٧] ، وقال ﷺ : ((ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)).
(٢) لأن العبادة في الإسلام من خصائصها (التَّوَقُّفُ) فهي موقوفة على ما شرعه الله تعالى ، وما بيَّنه لنا رسول الله ﷺ الذي قال الله تعالى فيه : ﴿وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى : ٥٢-٥٣] .

س ٥٢ - ما دليلُ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ وتفسيرُ التوحيد؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ ^(١) [البينة: ٥] .

= فمن ابتدع عبادة لم يأذن بها الله لم تكن عبادة له سبحانه ، والله لا يقبل أن يعبد إلا بما شرع من عبادات .

وهذه الخصيصة التوقيفية دلت عليها أدلة كثيرة تأمر بالاتباع ، وتنهى عن الابتداع ، ومن ذلك قوله ﷺ ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) ، وفي رواية لمسلم : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) .

وقوله ﷺ : ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضواً عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة)) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) .

وقوله ﷺ في شأن الصلاة : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري .
وقوله ﷺ في شأن الحج : ((خذوا عني مناسككم)) رواه النسائي .

ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "العبودية" ص ١٧٠ - ١٧١ : "وجماع الدين أصلان : أن لانعبد إلا الله ، ولانعبده بالبدع" انتهى .

(١) الصلاة في اللغة : الدعاء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣]

أي : ادع لهم .

وفي الاصطلاح : أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم مع النيّة بشرائط مخصوصة .

= والصلاة أكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها ، وهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به .

والزكاة في اللغة : النماء والزيادة . وشرعاً : إخراج جزء من مال مخصوص لقوم مخصوصين بشرائط مخصوصة .

وركنيتها ووجوبها ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع ، وقرنت بالصلاة في القرآن الكريم في اثنتين وثمانين آية .

وقوله تعالى : ﴿ وما أمروا ﴾ يعني : وما أمر الله هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ﴿ إلا ليعبدوا الله ﴾ أي : ما أمروا إلا أن يعبدوا الله . قال ابن عباس : ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادَةِ لله موحدّين له ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي : مُفْرِدِينَ لَهُ الطَّاعَةَ ، لا يخلطون طاعة ربهم بشرك ، فأشركت اليهود برّبّها بقولهم : إنّ عزيراً ابن الله ، والنصارى بقولهم في المسيح قبل ذلك ، وجحودهم نبوة محمد ﷺ .

والمراد بإخلاص الدين : هو أن يأتي بالفعل لوجه الله تعالى ، مخلصاً له لا يريد بذلك رياءً ولا سمعةً ولا عرضاً آخر ، فيجعل العبد عبادته لمحض العبودية ، واعترافاً لربه سبحانه بالربوبية .

وقوله سبحانه : ﴿ حُنْفَاءَ ﴾ أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام ﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أي : المكتوبة في أوقاتها ﴿ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ أي : المفروضة في محلها ، وإنما خصّ الله سبحانه إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة بالذكر مع أنهما من العبادة ؛ لما لهما من الأهمية ، فالصلاة عبادة بدنيّة ، والزكاة عبادة ماليّة ، وهما قرينتان في كتاب الله عزّ وجلّ ﴿ وَذَلِكَ ﴾ الذي أمروا به ﴿ دِينَ الْقِيَمَةِ ﴾ أي : الملة المستقيمة العادلة دون اليهودية والنصرانية .

س ٥٣ - ما دليل الصيام؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾^(١) [البقرة : ١٨٣] .

س ٥٤ - ما دليل الحج؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾^(٢) [آل عمران : ٩٧] .

(١) دليل وجوب الصيام قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي : فرض

﴿ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ الصوم في اللغة : الإمساك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنِّي

نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيَا ﴾ [مريم : ٢٦] أي : صمتًا ؛ لأنه

إمساك عن الكلام .

والصوم في الشرع : الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في وقت

مخصوص ، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية .

وقوله سُبْحَانَهُ : ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يعني : من الأنبياء

والأمم ، فالصوم عبادة قديمة ما أحلى الله أمة لم يفرضه عليهم كما فرضه

عليكم ، أي : أنتم مُتَعَبِّدُونَ بالصيام في أيام كما تَعَبَّدَ من كان قبلكم

﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ المعاصي بالصيام ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ النَّفْسِ ، وترك

الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما .

(٢) الحج : بفتح الحاء ، ويجوز كسرهما ، هو لغة : القصد ، وفي الاصطلاح :

قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص (وهو

أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة .

= ودليل وجوب الحج قوله ﷺ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ أي : والله على الناس فرض حج البيت ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ أي : أن فرض الحج واجب على من استطاع من أهل التكليف ، ووجد السبيل إلى حج بيت الله الحرام ، فلا يجب على غير المستطيع ، فلو تكلف غير المستطيع الحج وحج صح حجه وسقط عنه فرض حجة الإسلام .

والاستطاعة نوعان : أحدهما : أن يكون مستطيعاً بنفسه ، والآخر : أن يكون مستطيعاً بغيره ، فأما المستطيع بنفسه : فهو أن يكون قوياً قادراً على الذهاب ، ووجد الزاد والراحلة .

وأما المستطيع بغيره : فهو أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه ؛ بأن كان به مرض لا يرجى برؤه ، وله مالٌ يُمكنه أن يستأجر من يحج عنه ، فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه ، والتفصيل وذكر اختلاف الفقهاء مما لا يسعه هذا المختصر .

قوله سُبحَانَهُ : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ يعني : ومن جحد ما ألزمه الله به من فرض حج بيته وكفر ، فإن الله غني عنه وعن حجه وعمله ، وجميع خلقه . ويجوز أن يكون من الكفران ، أي : ومن لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ، ولم يحج فإن الله مستغن عن العالمين وعن طاعتهم .

٢ - الإيمان^(١)

(١) قدّم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بمرتبة الإيمان، والإيمان إذا أُفرد ذكره فإنه يشمل أمور الدين كلها: عقائده وأعماله وأقواله، فيكون المراد من الإيمان: الإيمان الاعتقادي والعملي والقولي، فيكون الإسلام والإيمان مترادفين عند أفراد أحدهما بالذكر.

ومن الآيات التي ذكر فيها الإيمان مفردًا، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

وقوله ﷺ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة: منها حديث وفد عبد القيس - المتفق عليه - وفيه: ((فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله تعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، =

=قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تُؤدُّوا حُمُسًا من المغنم)) ، ولم يذكر الحج لأنه لم يُفرض وقتئذ ، ففسر الإيمان بأعمال الإسلام .

ومنها حديث شعب الإيمان الذي سيذكره المصنف : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان)) .

وأما إذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في آية أو حديث على وجه الإقرار ، فعندها يختص الإسلام بالأعمال والأقوال الشرعية التكليفية ، ويختص الإيمان بالعقائد القلبية كما تقدم ذكره عند المرتبة الأولى : (الإسلام) ص : ١٠٥ .

وأما إذا اقتزن ذكر الإسلام والإيمان في آية قرآنية أو حديث نبوي لا على وجه الإقرار ، بل على سبيل النفي كما في قوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات : ١١] فنفى عنهم الإيمان القلبي الاعتقادي ، وأثبت لهم الاستسلام الظاهري ، وهذا الاستسلام - ولو ظاهراً - يُجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا ، ولكن إذا بقي على ذلك ولم يدخل الإيمان الجازم قلبه فهو مع المنافقين يوم القيامة .

ولهذا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلم ، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه ، قام بأعمال الإسلام ، وليس كل مسلم مؤمناً ، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً في قلبه ، مع عمل جوارحه أعمال الإسلام ، فيكون مسلماً لم يصل إلى درجة الإيمان التام ، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر .

س ٥٥ - ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام ؟

هيَ الإيمان^(١) .

س ٥٦ - كمَّ شُعْبُ الإيمان ؟

هيَ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أعلاها : قول (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)،
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ، والحياءُ شعبةٌ من
الإيمان^(٢) .

(١) الإيمان في اللغة : التصديق ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ [يوسف : ١٧]
أي : بمصدقٍ لنا .

وفي الشرع : التصديقُ بالقلب ، والإقرارُ باللسان ، والعملُ بالأركان .
فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد لها بقلبه ، فهو منافق وليس بمؤمن ، ومن
لم ينطق بلسانه - مع القدرة - لا يسمى مؤمناً .
وأما أعمال الجوارح فهي تابعة لأعمال القلوب ، ولازمة لها ، فهي داخلية في
مسمى الإيمان ، ومما يدل على ذلك حديث : شعب الإيمان ؛ الذي استدل به
المصنف .

(٢) روى مسلم (٣٥) ، من حديث أبي هريرة : " الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبةً ... "
والبِضْعُ : بكسرِ الباء ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، والشُّعْبَةُ : القِطْعَةُ من
الشيء ، وإماطة الأذى عن الطريق هو عزلُ الحَجَرِ والشُّوكِ ونحو ذلك عنه ،
والحياءُ : هو انقباضُ النفس عن فعل القبيح ، وإنما جُعِلَ من الإيمان ؛ لأن
المستحيي ينزجر باستحيائه من الله عن المعاصي .

س ٥٧ - كم أركان الإيمان ؟

سنة : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ،
وتؤمن بالقدر خيره وشره " .

س ٥٨ - ما الدليل على ذلك ؟

قوله تعالى : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبين ﴾ ^(١) [البقرة : ١٧٧] .

(١) البر : اسم جامع لكل الطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله ، المؤدية إلى الجنة ، وقد بين الله سبحانه خصال البر ، وذكر بر العقيدة أولاً ، المشتمل على الأركان الإيمانية الخمسة ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ﴾ ، والإيمان بالكتاب يشمل الإيمان بجميع الكتب المنزلة . وهذه الأركان الإيمانية الخمسة ذكرها الله سبحانه في أواخر سورة البقرة ، فقال سبحانه : ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٥] ، فذكر الله في هذه الآية الكريمة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والمصير إليه - وهو اليوم الآخر - .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾^(١) [القمر: ٤٩] .

(١) القَدْرُ والقَدْرُ : بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان ، ومعنى القدر : أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى ، وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه "شرح النووي على مسلم" ١ : ١٥٤ .

ودليل الإيمان بالقدر قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ أي : بتقدير سابق مكتوب في اللوح المحفوظ ، أو خلقنا كل شيء مقدرًا مُحْكَمًا مرتبًا على قدره الذي ينبغي له .

روى مسلم في صحيحه في كتاب القدر ٤ : ٢٠٤٦ (٢٦٥٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش إلى النبي ﷺ يُخاصِمونه في القدر ، فنزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وجوهِهِمْ ذُوقُوا عَذَابَ سَعِيرٍ إِنََّّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [سورة القمر : ٤٧-٤٩] .

فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ المراد بالقدر هنا كما يدلُّ عليه سبب نزول هذه الآية : القدر المعروف ، وهو ما قدره الله وقضاهُ وسبق به علمه وإرادته ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَقْدَرٌ فِي الْأَزَلِ ، معلومٌ لله تعالى ، مُرَادٌ له .

قال الخطابي في "معالم السنن" ٤ : ٣٢٢-٣٢٤ : وقد يحسب كثير من الناس أنَّ معنى القضاء والقدر إجبارُ الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه ، وليس الأمر كما يتوهمونه ، وإنما معناه : الإخبارُ عن تقدُّمِ علمِ الله تعالى بما يكونُ من أكسابِ العبد وصدورها عن تقديرٍ منه ، وخلقٍ لها خيرها وشرها . =

= قال : "والقَدْرُ اسمٌ لما صدر مقدراً عن فعلِ القَادِرِ ، يُقال : قدَرْتُ الشيءَ وقدَرْتُهُ - بالتَّخْفِيفِ والتَّثْقِيلِ - بمعنىً واحدٍ . والقضاء في هذا معناه الخلق ، كقوله تعالى : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [فصلت : ١٢] أي : خَلَقَهُنَّ .

قال النووي في "شرح مسلم" ١ : ١٥٥ : "وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى ، وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائهم القطعية السمعية والعقلية ، والله أعلم" . انتهى .

٣ - الإحسان^(١)

س ٦٠ - ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام ؟
هي الإحسان ، وله ركنٌ واحد.

س ٦١ - ما هو الإحسان ؟

"هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" ^(٢) .

(١) قدم مرتبتي الإسلام والإيمان ، ثم ذكر المرتبة الثالثة من مراتب الدين ، وهي الإحسان ، فالإحسان أعلى المراتب وأعظمها من جهة نفسها ، وأخصها من جهة أصحابها ، كما أن الإيمان أعمُّ من جهة نفسه ، وأخصُّ من جهة أصحابه ، ولهذا يقال : كلُّ محسن مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن محسناً . وإذا ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام ، فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر ، أوسعها دائرة الإسلام ، ثم يليها في السَّعة الإيمان ، ثم أضيقها الإحسان ، كدوائر كلِّ واحدة منها محيطة بالأخرى ، فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان ، كما أن أهل الإيمان خواص أهل الإسلام .
"حاشية ابن قاسم ص ٦٦-٦٧ باختصار" .

(٢) قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ١ : ٢١١ : "المراد : أنَّ نهايةَ مقامِ الإحسان : أن يعبدَ المؤمن ربَّهُ كأنه يراه بقلبه ، فيكون مستحضراً ببصيرته وفكرته لهذا المقام ، فإن عَجَزَ عنه ، وشقَّ عليه انتقلَ إلى مقامٍ آخر ، وهو : أن يعبد الله على أنَّ الله يراه ويطلُّعُ على سرِّه وعلائيته ، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره .

س ٦٢ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ ﴾^(١) [من سورة النحل ، الآية : ١٢٨] .

= ثمَّ قال : "قال بعضُ السلف : من عمل لله على المشاهدة فهو عارفٌ ، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص . فهذان مقامان : أحدهما مقامُ المراقبة ، وهو أن يستحضر العبدُ قُرْبَ الله منه وإطْلَاعَهُ عليه ، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله ، فيراقبه في حركاته وسكناته ، وسِرِّهِ وعِلَانِيَّتِهِ ، فهذا مقامُ المراقِبين المخلصين ، وهو أدنى مقام الإحسان .

والثاني : أن يشهد العبدُ بقلبه ذلك شهادةً فيصير كأنه يرى الله ويشاهده ، وهذا نهاية مقام الإحسان ، وهو مقامُ العارفين" انتهى ، وانظر "جامع العلوم والحكم" ١ : ١٢٧-١٣٠ .

وقال ابن القيم في "مدارج السالكين ٢ : ٥٧" في منزلة الرغبة : "ولو كان فوق مقام الإحسان مقامٌ آخر لذكره النبي ﷺ لجبريل ، ولَسَأَلَهُ جبريل عنه ، فإنه جمَعَ مقاماتِ الدين كُلِّهَا في الإسلام والإيمان والإحسان ، وتحقيق مقام الإحسان : أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه ، والتوكل عليه وعبادته ، والتَّبَتُّلُ إليه عن غيره ، وليس فوق ذلك مقامٌ يُطَلَّبُ" اهـ .

(١) أوردَ المؤلف هنا ما يحملُ المسلم على التحقق بالإحسان ، وهو مراقبةُ الله تعالى في أعماله وأقواله ؛ لأنه سُبْحَانَهُ معه مُطَّلِعٌ على سِرِّهِ وعِلَانِيَّتِهِ ، وباطنه وظاهره ، ومن عَلِمَ أَنَّ الله تعالى معه حيثما كان ، وأنه يراه حيثما كان لا يخفى عليه شيءٌ من أمره ، حَمَلَهُ ذَلِكَ على طاعةِ الله وتركِ معصيته ، وعدم الالتفات إلى غير الله في عمله .

= روى الطبراني (في مسند الشاميين ٥٣٥ ، ١٤١٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ" .

وروى البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية أَنَّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركية المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : "أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ" (جامع العلوم والحكم ١ : ١٢١-١٢٢) .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ قال ابن رجب في "نور الاقتباس" ص ٥٦ : "وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد : ٤٠] فَإِنَّ الْمَعِيَةَ الْخَاصَّةَ تَقْتَضِي النَّصْرَ وَالتَّأْيِيدَ وَالْحِفْظَ وَالْإِعَانَةَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ : ﴿ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى ﴾ [طه : ٤٦] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة : ٤٠] ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فِي تِلْكَ الْحَالِ : "مَا ظَنُّكَ بِأَتَيْنِ اللَّهَ ثَالِثُهُمَا" ، فَهَذَا غَيْرُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة : ٧] ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ "انتهى" .

وقوله : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾^(١) [من سورة

الشعراء ، الآيات : ٢١٧-٢٢٠] .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾^(٢)

[من سورة يونس ، الآية : ٦١] .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ أي :
إلى صلاتك ﴿ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ أي : ويرى تقَلُّبَكَ مع السَّاجِدِينَ في
صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ أي : إِنَّ
ربك هو السميع تلاوتك ، وذكرك في صلاتك ، وما تتلو وتذكر ﴿ الْعَلِيمُ ﴾
بما تعمل فيها ، وَيَعْمَلُ فِيهَا مِنْ يَتَقَلَّبُ فِيهَا مَعَكَ مُؤْتَمًّا بِكَ ، يقول : فرتل
فيها القرآن ، وَأَقِمْ حُدُودَهَا ، فَإِنَّكَ بِمَرَأَى مِنْ رَبِّكَ وَمَسْمَعٍ (تفسير الطبري
١٩ : ٤١٣) .

(٢) يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : ﴿ وَمَا تَكُونُ ﴾ يا رسول الله ﴿ فِي
شَأْنٍ ﴾ أي : في عملٍ من الأعمال ﴿ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ﴾ وما تقرأ من
كتاب الله من قرآن ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾ أيها الناس من خيرٍ أو شرٍّ
﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ إِلَّا وَنَحْنُ شُهُودٌ لِأَعْمَالِكُمْ وَشُؤُونِكُمْ ﴿ إِذْ
تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ إِذْ تَعْمَلُونَهَا وَتَأْخُذُونَ فِيهَا (تفسير الطبري ١٥ : ١١٤) .

س ٦٣ - ما الدليل من السنة على مراتب الدين الثلاثة ؟

حديثُ جبريلَ المشهور عن عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال : "بينما نحنُ جلوسٌ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، إذ طَلَعَ علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ ، شديدُ سوادِ الشعرِ ^(١) ، لا يُرى عليه أثرُ السَّفَرِ ، ولا يعرفه منا أحدٌ ، حتى جلسَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأَسَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ على فَخْذَيْهِ ^(٢) ، وقال : يا مُحَمَّدُ أخبرني عن الإسلام ؟

فقال : "أن تشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ ، وتقيمَ الصَّلَاةَ ، وتؤتيَ الزَّكَاةَ ، وتصومَ رمضانَ ، وتحجَّ البَيْتَ إن استطعتَ إليه سَبيلًا ."

(١) زاد النسائي في سننه ٨ : ١٠١ في كتاب الإيمان وشرائعه (٤٩٩١) عن أبي هريرة : "أحسنُ الناسِ وجهًا ، وأطيبُ الناسِ ريحًا ، كأنَّ ثيابه لم يمَسَّها دنسٌ" وكذلك الملائكةُ تتمثلُ في أحسنِ الصورِ ، وتأخذُ أحسنَ الزينةِ ، وفي هذا أسوةٌ حسنةٌ لأهل العلمِ الدَّاعِينَ إلى اللهِ أن يتجمَّلُوا من الحلالِ الطَّيِّبِ بما يحسُنُ منظرُهُ ولا يُزري بِلابِسِهِ ، فذلك أدنى إلى تَوْقِيرِ الناسِ لهم وميلِهِمْ إلى اتِّباعِهِمْ ، وهو مع ذلك من شُكْرِ النعمةِ ، فإنه تعالى يُحِبُّ أن يَرى أثرَ نعمتهِ على عبده (المختار ، للدكتور محمد عبد الله دراز ص ٢٨١) .

(٢) فكان في جَلَسَتِهِ جامعاً بين أدبِ التوقيرِ والاحترامِ ، وبين جرأةِ المِلاطَفَةِ التي لا تكونُ إلاَّ عند تمامِ الألفَةِ ، وانقطاعِ الكُلْفَةِ . (المصدر السابق) .

قال : صدقتَ ، فعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ^(١) .

قال : فأخبرني عن الإيمان ؟

قال : " أن تؤمنَ باللهِ ، وملائكتهِ ، وكتبهِ ، ورُسُلِهِ ، واليومِ
الآخِرِ ، وبالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ " .

قال : صدقتَ ، فأخبرني عن الإحسان ؟

قال : " أن تعبدَ اللهَ كأنك تراهُ ، فإن لم تكن تراهُ فإنه يراك " .

قال : فأخبرني عن السَّاعةِ .

قال : " ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السَّائلِ " ^(٢) .

قال : فأخبرني عن أماراتها^(٣) .

-
- (١) لأنَّ السؤال يدلُّ على أنه يريدُ التَّعَلُّمَ ، والتصديقُ يدلُّ على أنه عالمٌ .
- (٢) أي : أنَّ الناسَ كلَّهم في وقتِ السَّاعةِ سواء ، وكلُّهم غير عالمين به على الحقيقة ، وأرادَ جبريلُ عليه السلام بسؤاله عن السَّاعةِ : إظهارُ انفرادِ اللهِ بعلمِها دون خلقِهِ ، حتى ينقطعَ السؤالُ عنها ، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله كثيراً ما يُسألُ عنها حتى نزلتْ : ﴿ يسألونك عن السَّاعةِ أيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ [النازعات : ٤٢-٤٤] ، ونزلتْ : ﴿ يسألونك عن السَّاعةِ أيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف : ١٨٧] .
- (٣) لَمَّا كان العلمُ بوقتِ السَّاعةِ المسؤولِ عنها غير ممكنٍ انتقل منه إلى سؤاله عن أماراتها ، وهي أشراطها وعلاماتها الدَّالَّةُ على اقترابها ، وقد ذَكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله في هذا الحديثِ علامتين .

قال : " أن تَلِدَ الأُمَّةُ رَبَّتَها^(١) ، وأن تَرَى الحُفَاةَ العُراةَ
العَالَةَ رِعاةَ الشاةِ يتطاولونَ في البنيانِ " ^(٢) .

(١) المرادُ بالرَّبِّ : السَّيِّدُ ، واختلَفَ في معنى ذَلِكَ ، فقيل : المرادُ أن يكثُرَ فتوحُ
بلادِ الكفرِ ، والسَّبِي ؛ فيكثُرَ السراريُّ ، فتلدُ الإمامُ الأولادَ من ساداتِهِنَّ ،
وولد السَّيِّدِ بمنزلةِ السَّيِّدِ ، فتصيرُ الأُمَّةُ ولدت رَبَّتَها بهذا الاعتبارِ .
ومعنى هذه الأمانة : أن يصيرَ أبناءُ الإمامِ سادةً وملوكاً ، وبناتُ الإمامِ ساداتِ
وملكاتِ ، فيكونونَ أرباباً وربَّاتٍ لأُمَّهاتِهِنَّ ، ولغيرِ أُمَّهاتِهِنَّ بالأولى ، وقد وقع
ذَلِكَ منذ اتَّسَعَتُ الفتوحاتِ .

وقيل : المرادُ بقوله ﷺ : " أن تلدَ الأُمَّةُ رَبَّتَها " أن يكثُرَ العقوقُ من الأولادِ ،
حتى يُعاملَ الولدُ أُمَّه معاملةَ أُمَّتِه بالسَّبِّ والإهانةِ والاستخدامِ ، ويشهد لهذا :
أنه جاءَ في روايةٍ : " أن تلدَ المرأةُ رَبَّتَها " فلم يخصَّه بالأُمَّةِ .

(٢) " الحفاةُ العراةُ " : جمع الحافي العاري ، الَّذِي لا نعلَ برِجْلِيهِ ولا ثوبَ على بَدَنِهِ ،
و " العالةُ " : الفقراءُ ، جمع عائل ، وهو ذو العَيْلَةِ - بفتحِ فسكون - أي :
الفقر ، و " رِعاةُ الشاءِ " هم رِعاةُ الأغنامِ ، و " يتطاولونَ " يتسابقونَ ويتنافسونَ
أُيُهمُ أطولُ بنياناً وأعلى ، والمرادُ : أنَّ أسافلَ الناسِ يصيرونَ رؤساءَهم ، وتكثرُ
أموالهم حتى يتباهونَ بطولِ البنيانِ وزخرفتهِ وإتقانه .

قال ابن رجبٍ في " جامع العلومِ والحكم " ١ : ١٣٩ " ومضمونُ ما ذُكِرَ من
أشراطِ الساعةِ في هذا الحديثِ يرجعُ إلى أنَّ الأمورَ تُوسِّدُ إلى غيرِ أهلِها ، فإنه
إذا صار الحفاةُ العراةُ رِعاةَ الشاءِ ، - وهم أهلُ الجهلِ والجهلاءُ - رؤوسَ الناسِ ،
وأصحابَ الثروةِ والأموالِ ، حتى يتطاولوا في البنيانِ ، فإنه يفسدُ بذلك نظامُ
الدينِ والدنيا ... " .

قال : فمضى ، فلبثنا مَلِيًّا ، فقال : "يا عُمَرُ : أَتَدْرُونَ مَنْ السَّائِلُ ؟ " قلتُ : اللهُ ورسولُهُ أعلم .
 قال : "هذا جبريلُ أتاكم يعلمُكم أمرَ دينكم" ^(١) رواه مسلمٌ في صحيحه ^(٢) .

(١) قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ١ : ٢١٥ : "فهذه المقاماتُ الثلاثُ : الإسلامُ، والإيمانُ، والإحسانُ يشملها اسم الدين، فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمهُ الإسلامُ من الخلودِ في النار، وإن دَخَلَهَا بذُنُوبِهِ، ومن استقام على الإحسانِ إلى الموتِ وصل إلى الله ﷻ، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] ، وقد فسّر النبي ﷺ الزيادةَ بالنَّظَرِ إلى وجهِ الله ﷻ في الجنة" .
 وقال الحافظ ابن رجب في "الفتح" أيضاً ١ : ٢١١ : "فهذا الحديث قد اشتمل على أصولِ الدينِ ومهمَّاته وقواعده، ويدخل فيه : الاعتقادات ، والأعمال الظاهرة والباطنة ، فجميعُ علومِ الشريعة ترجعُ إليه من أصولِ الإيمان والاعتقادات ، ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح ، ومن علوم الإحسان ، ونفوذ البصائر في الملكوت ، وقد قيل : إنه يصلحُ أن يُسمَى "أمَّ السُّنَّةِ" لرجوعها كُلِّها إليه ، كما تسمَى الفاتحةُ "أمَّ الكتابِ" و "أمَّ القرآن" لمرجعِ إليها .
 وقال في "جامع العلوم والحكم" ١ : ١٣٤ : "إنَّ جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته ، وإنَّ جميع العلماء من فِرَق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلَّمون فيها عن هذا الحديث ، وما دلَّ عليه مُجَمَّلاً ومُفَصَّلاً ... ففي هذا الحديث وحده كفايةٌ ، والله الحمد والمِنَّة" انتهى .

(٢) هذا الحديث تفرَّد مسلمٌ عن البخاري بإخراجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم (٨) ، وخرَّجَاهُ في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : رواه البخاري (٥٠) و (٤٧٧٧) ، ومسلمٌ (٩) .

الأصل الثالث

معرفة نبينا محمد ﷺ

س ٦٤ - ما هو الأصل الثالث ؟

معرفة نبينا محمد ﷺ ، وهو : محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب ابن هاشم ، وهاشم من قريش ، وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

س ٦٥ - كم عُمرُ النبي ﷺ ؟

ثلاث وستون سنة : منها أربعون قبل النبوة ، وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً^(١) ، نبيّ بـ ﴿اقرأ﴾^(٢) ، وأُرسل بـ

(١) منها ثلاث عشرة سنة بمكة المكرمة ، وعشر بالمدينة المنورة .

(٢) في قوله تعالى : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ وهذه السورة أول سورة أنزلت من القرآن ، وأول ما نزل خمس آيات من أولها إلى قوله تعالى : ﴿ ما لم يعلم ﴾ ، وأما باقي السورة فنزل بعد ذلك بسنين ، وأول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر .

روى البخاري (٤) ومسلم (١٦١) عن جابر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يحدثُ عن فترة الوحي - أي : عن احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول - فقال لي في حديثه : فبينما أنا أمشي ، فسَمِعْتُ صوتاً من السماء ، فرفعتُ رأسي ، فإذا الملكُ الذي جاءني بحِراءٍ جالساً على كُرسيٍّ بين السماء والأرض ، =

﴿ المدثر ﴾^(١) ، وبلدُهُ مكة (وهاجر إلى المدينة) .

س ٦٦ - بأي شيء بعثه الله ؟

=فَجِئْتُ مِنْهُ -أي : فرُعِبْتُ مِنْهُ وفرعت - رعباً ، فقلت : زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي ، فدَثَرُونِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ إِلَى ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ قَالَ : ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ ، أَي : كَثُرَ نَزْوُلُهُ وَازْدَادَ بَعْدَ فِتْرَتِهِ .

وقد حُدِّدَتْ هَذِهِ الْفِتْرَةُ فِي حَدِيثٍ مَرْسَلٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِأَنَّهَا كَانَتْ سِنْتَيْنِ وَنِصْفَ سَنَةٍ ، فَإِذَا ضَمَمْنَا مُدَّةَ فِتْرَةِ الْوَحْيِ إِلَى مُدَّةِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةِ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ ، كَانَ مَجْمُوعَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَهِيَ مُدَّةُ النُّبُوَّةِ الَّتِي لَمْ يُؤْمَرْ فِيهَا بِالتَّبْلِيغِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ مَا تَقَلَّدَ مَهْمَةَ التَّبْلِيغِ وَالرِّسَالَةَ ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً ، نِصْفَهَا فِي مَكَّةَ ، وَنِصْفَهَا فِي الْمَدِينَةِ ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي مُدَّةِ إِقَامَتِهِ ﷺ بِمَكَّةَ ، بَعْدَ الْوَحْيِ ، وَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِذَا حُسِبَتْ مُدَّةُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةَ ، وَعِشْرًا إِذَا حُسِبَتْ مُدَّةُ الرِّسَالَةِ وَحدها ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (المختار ، ص ٣٨-٣٩) .

(١) الْمُدَّثِّرُ : أَصْلُهُ الْمُنْدَثِرُ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَدَثَّرُ فِي ثِيَابِهِ لِيَسْتَدْفِيَ بِهَا ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى (مُدَّثِرًا) لِقَوْلِهِ ﷻ : " دَثَرُونِي " ، وَيُشِيرُ الْمَصْنَفُ بِقَوْلِهِ : " نُبِّيَ بـ (اقرأ) وَأَرْسِلَ بـ (المدثر) إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ؛ فَالنَّبِيُّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْبَلَاغِ ، وَالرَّسُولُ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرَعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ ، فَالرَّسُولُ أَعَمُّ مِنَ النَّبِيِّ ، وَعَلَى ذَلِكَ : فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ .

والقول المختار في الفرق بين الرسول والنبي : أَنَّ الرَّسُولَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرَعٍ جَدِيدٍ ، وَالنَّبِيُّ هُوَ الْمَبْعُوثُ لِتَقْرِيرِ شَرَعٍ مَن قَبْلَهُ ، وَكُلُّ مِنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ مَأْمُورٌ بِالتَّبْلِيغِ .

بعثه الله بالندارة^(١) عن الشرك ، وبال دعوة إلى التوحيد^(٢) .

س ٦٧ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ ^(٣) فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ
وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ^(٤) وَلِرَبِّكَ

فَاصْبِر ^(٥) ﴾ [من سورة المدثر : الآيات ١-٧] .

س ٦٨ - ما معنى ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ ؟

معناه : أنذر عن الشرك ، وادع إلى التوحيد .

(١) الندارة والإنذار : إخبار فيه تخويف ، كما أن التبشير : إخبار فيه سرور .

(٢) قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ ﴾ [الشورى : ٧] ،

وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ ﴾ [يس : ٦] .

(٣) خاطب الله نبيه محمداً ﷺ مُلقباً إياهُ بصفته وهيئته التي كان عليها عند نزول

الوحي فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ تنبيهاً له أن هذا التدثر الذي هو عنوان الراحة

والدعة أصبح لا يتفق والمهمة التي ستلقى على عاتقه ، ولذلك أتبع هذا النداء بأمره

بالقيام فقال : ﴿ قُمْ ﴾ من مضجعك ، وألق دثارك ، وشمر عن ساعد الجد .

وسيدكر المصنف تفسير بقية الآيات .

(٤) قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾ يعني : لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر مما

أعطيت ؛ لأنك مأمورٌ بأجل الأخلاق ، وأشرف الآداب ، وهذا قول أكثر

المفسرين ، وقيل : لا تمنن على الناس بما تنعم عليهم وتعطيهم ؛ استكثاراً منك

لتلك العطيّة ، فإن المن يُحبط العمل .

(٥) ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر ﴾ أي : على طاعته وأوامره ونواهيهِ ، وعلى ما حُمِلت من أمرٍ

عظيم : اصبر لوجه الله وابتغاء ثوابه .

س ٦٩ - ما معنى ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ؟

معناه : عَظَّمَ رَبَّكَ بالتوحيد ، وَطَهَّرَ أَعْمَالَكَ عن الشُّرْكَ (١) .

(١) قال الإمام الطبري ١٤ : ٩-١٢ في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾
"اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

١ - فقال بعضهم : معنى ذلك : لاتلبس ثيابك على معصية ، ولاعلى غدره .

٢ - وقال آخرون : بل معنى ذلك : لاتلبس ثيابك من مكسب غير طيب .

٣ - وقال آخرون : بل معنى ذلك : أصلح عملك .

٤ - وقال آخرون : بل معنى ذلك : اغسلها بالماء وطرهها من النجاسة" .

ثم ذكر من قال ذلك ، ونسب القول الأخير إلى ابن سيرين وابن زيد ، وقال :
"وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه ، والذي قاله
ابن عباس وعكرمة وابن زكريا قولٌ عليه أكثر السلف من أنه عني به :
جسمك فطهر من الذنوب ، والله أعلم" انتهى .

ورجَّح العلامة ابن القيم في "مدارج السالكين" ٢ : ٢٠ في تفسير قوله تعالى :
﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ قول قتادة ومجاهد : نفسك فطهر من الذنوب ، فكفى عن
النفس بالثوب . وهذا قول إبراهيم النخعي ، والضحاك ، والشعبي ، والزهري ،
والمحققين من أهل التفسير" .

ثم قال : "ولاريب أن تطهيرها - أي : الثياب - من النجاسات وتقصيرها من
جملة التطهير المأمور به ، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق ؛ لأن نجاسة
الظاهر تورث نجاسة الباطن ، ولذلك أمر القائم بين يدي الله ﷻ بإزالتها
والبُعدِ عنها ... ، وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة ، ويُؤثِّرُ كُلُّ
منهما في الآخر ، ولهذا نهى عن لباس الحرير والذهب ، وجلود السباع ، لما
تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع" انتهى .

س ٧٠ - ما معنى ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ؟

معناه : اهجر الأصنام^(١) ، وهجرها : تركها وأهلها ، والبراءة

(١) الرجز : - بالكسر والضم - قراءتان صحيحتان ، قرأ حفص بالضم ، والأكثر بالكسر ، وهما لغتان فصيحتان ، ويقال في المكسور : رجس وركس أيضاً ، وقد ورد استعمال هذه المادة على وجهين : أحدهما أن تكون بمعنى القدر ، وهو كل مُسْتَفْحَشٍ تَبُو عنه العقول السليمة ، وتنفر منه الطباع الشريفة من النجاسة الحسية والمعنوية ، والإثم الظاهر والباطن ، ومن ذلك قوله تعالى في الخمر والميسر ولحم الخنزير إنه ﴿ رجس ﴾ .

الثاني : أن تكون بمعنى العذاب كما في قوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء ﴾ [الأعراف : ١٦٢] .

ويرجع إلى هذين المعنيين استعمالها في الشرك وعبادة الأوثان ، كما في قوله تعالى : ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ [التوبة : ١٢٥] . وذلك أن الشرك قدر معنوي وسبب في العذاب ، بل هو أول أنواع الرجز دخولاً في عموم لفظه عند إطلاقه ، ومن هنا فسره أبو سلمة في الآية بقوله : وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون . كما رواه البخاري في التفسير (٤٦٤٢) .

"ولا يلزم من النهي عن الشيء سبق حصوله من المنهي عنه ، ولا توقع حصوله منه ، ولذلك صحَّ نهي نبيِّه ﷺ عن هذه المناكير مع أنه نشأ مبرراً من النقائص الخلقية والخلقية ، متحلياً بخصال الفطرة السليمة ، مُبَغِّضاً إليه الأوثان وأهلها . وإنما يراد من هذه النواهي ضمُّ زواجر النصِّ النقلي إلى ما هو مركز في فطرته بالاجتهاد العقلي ؛ ليتطابق عنده الخبرُ والخبرُ ، ويشترك في حقه السمع والنظر ، وبذلك يُثبَّت اللهُ فؤاده على أمره ، ولا يقع منه إحجام أو تردد في الجهر برأيه والعمل به " (المختار ، ص ٥٠-٥١) .

منها وأهلها^(١) .

(١) قال الله سبحانه عن الخليل إبراهيم عليه السلام : ﴿ يا قوم إني بريء مما تشركون ، إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ [الأنعام : ٧٨-٧٩] .

وقال سبحانه : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، إن إبراهيم لأواه حلیم ﴾ [التوبة : ١١٤] .

وقال تعالى : ﴿ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ﴾ [الشعراء : ٧٥-٧٧] .

وقال تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون ، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ [الزخرف : ٢٦-٢٧] .

وأمر الله خاتم أنبيائه أن يخاطب المشركين بقوله : ﴿ أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، قل : لأشهد ، قل : إنما هو إله واحد وإني براء مما تشركون ﴾ [الأنعام : ١٩] .

وأمر الله المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام في البراءة من الكفر وأهله ، فقال سبحانه : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ [المتحنة : ٤] .

س ٧١ - كَمْ أَخَذَ عَلِيٌّ هَذَا ﷺ ؟

أخذَ عليٌّ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ ، أو ثلاثة عشر ، وقبل الهجرة بسنة
عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ^(١) ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ

(١) أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى
السَّمَوَاتِ الْعُلَى ، إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : ﴿ سُبْحَانَ
الَّذِي أُسْرِيَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [الإسراء : ١] .
وَقَالَ ﷺ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء : ٦٠] .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرْيَاهَا لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ لَارُؤْيَا مِنْهَا . كَمَا فِي صَحِيحِ
الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ (٤٧١٦) .

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِي فِي "الرِّسَالَةِ الْوَافِيَةَ" ص : ١٠٠ : "وَلَوْ كَانَتْ رُؤْيَا
نَوْمٍ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ ، لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً
لِلنَّاسِ ، حَتَّى ارْتَابَ قَوْمٌ ، وَارْتَدَّ قَوْمٌ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا كَانَ فِيهَا أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى
نُبُوْتِهِ ﷺ ، وَلَا حُجَّةٌ عَلَى رِسَالَتِهِ ، وَلَا كَانَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ
يُدْفَعُونَ عَنْ صِدْقِهِ فِي ذَلِكَ ، إِذْ غَيْرُ مَنْكَرٍ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ يَرَى
الرَّائِي فِي الْمَنَامِ مَا عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ ، فَضْلًا عَمَّا هُوَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَدُونِهِ . هَذَا مَعَ
دَلِيلٍ ظَاهِرٍ النَّصِّ الْمَذْكُورِ الَّذِي لَا طَرِيقَ لِلْمَجَازِ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ ﷺ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ
لَا بِرُوحِهِ دُونِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرِيَ بِعَبْدِهِ ﴾ .

وَتَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أُسْرِيَ بِهِ عَلَى دَابَّةٍ يُقَالُ
لَهَا الْبِرَاقُ ، وَالذَّوَابُّ لِاتِّحَامِ الْأَرْوَاحِ ، وَإِنَّمَا تَحْمِلُ الْأَجْسَامَ .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ عِلْمُهُ ﴾ أَي : عِلْمُ مُحَمَّدًا ﷺ ﴿ شَدِيدِ الْقُوَى ﴾ أَي :
شَدِيدِ الْخَلْقِ ، يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ أَي : =

لَيْلَتَيْدٍ^(١) ، وبعدها أُمرَ بالهجرة إلى المدينة المنورة .

فاعتدل = قائمًا ، يعني جبريل عليه السلام ، ﴿ وهو بالأفق الأعلى ﴾ يعني :
وجبريل بالأفق الأعلى ... ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ أي : فتدلى جبريل بالوحي إلى
محمد ﷺ . يعني : قرب ، ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ أي : قدر
ذراعين ، ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ أي : فأوحى جبريل إلى محمد ﷺ
- ما أوحى إليه ربه ﷻ - . وقيل : فأوحى الله تعالى إلى محمد ﷺ ، ﴿ ما
كذب الفؤاد ما رأى ﴾ قال الحسن : ما كذب فؤاده ما رآته عيناه ليلة أسري
به ، بل صدقه الفؤاد ، ﴿ أفتمارونه على ما يرى ﴾ إلى قوله : ﴿ مازاغ
البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ [النجم : ٥ - ١٥] . وأنه
ﷺ رأى هناك الأنبياء عليهم السلام ؛ آدم وإبراهيم وموسى وعيسى
وإدريس ، وفرضت عليه الصلوات الخمس ، وكلمه الله تعالى ، وأدخله الجنة ،
وأراه النار ، على ما تواترت به الأخبار ، وثبتت بنقله الآثار " انتهى .

(١) روى البخاري في صحيحه (٣٦٧٤) ، قال ﷺ : ((ثم فرضت عليَّ
الصلوات خمسين صلاة كل يوم ، فرجعت فمررتُ على موسى ، فقال : بم
أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم ، قال : أمتك لاتستطيع خمسين
صلاة كل يوم ، وإني والله قد جربتُ الناس قبلك ، وعالجت بني إسرائيل أشدَّ
المعالجة ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عني
عشرًا ، فرجعت إلى موسى فقالَ مثلهُ ، فرجعت فوضع عني عشرًا ، فرجعت
إلى موسى فقالَ مثلهُ ، فرجعت فوضع عني عشرًا ، فرجعت إلى موسى فقالَ
مثلهُ ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فرجعت فقالَ مثلهُ ، فرجعت
فأمرتُ بخمس صلوات كلَّ يوم ، فرجعت إلى موسى فقال : بمَ أمرتُ ؟
قلت : أمرتُ بخمس صلوات كلَّ يوم . قال : إنَّ أمتك لاتستطيع خمس =

هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام^(١) ، (ومن بلد

=صلوات كل يوم ، وإني قد جرّبتُ الناس قبلك وعالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، قال : سألت ربي حتى استحييتُ ، ولكن أَرْضَى وَأَسْلَمَ . قال : فلما جاوزت نادى مُنَادٍ : أمضيتُ فريضتي ، وخففتُ عن عبادي)) .

(١) قال الراغب في "المفردات" ص ٨٣٣ : "الهجرُ والهجران : مفارقة الإنسان غيره ، إما بالبدن ، أو باللسان ، أو بالقلب ، والمهاجرة في الأصل : مُصَارَمَةُ الغير ومُتَارَكْتُهُ ، من قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال : ٧٤] ، ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء : ١٠٠] ، فالظاهر منه : الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان ، كمن هاجر من مكة إلى المدينة ، وقيل : مقتضى ذَلِكَ هُجْرَانُ الشَّهَوَاتِ وَالْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ وَالْخَطَايَا وَتَرْكُهَا وَرَفْضُهَا انتهى .

قال ابن القيم في "مدارج السالكين" في منزلة الإحسان ٢ : ٤٦٣ : "و الله على كل قلب هجرتان ، وهما فرض لازم له على الأنفاس : هجرة إلى الله سبحانه ؛ بالتوحيد والإخلاص ، والإنابة والحب ، والخوف والرجاء والعبودية .

وهجرة إلى رسوله ﷺ ؛ بالتحكيم له والتسليم والتفويض ، والانقياد لحكمه ، وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته ، فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ، ومتاهات الطريق .

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحُثْ على رأسه الرماد ، وليراجع أصل الإيمان من أصله ، فيرجع وراءه ليقْتَبِسَ نوراً قبل أن يُحَالَ بينه وبينه ، ويُقال له ذَلِكَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ وَرَاءِ السُّورِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ " اهـ .

البدعة إلى بلد السنة^(١) .

س ٧٣ - ما حكم الهجرة ؟

حكمها : أنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام^(٢) ، (ومن بلد البدعة التي يدعو أهلها إليها إلى بلد

= وفي الحديث: ((والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) - أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - ، فالهجرة لا يُحرز فضلها إلا من أعرض بقلبه وجوارحه عن كل ما نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطنه . وإنما سكت في هذا الحديث عن هجرة المكان اتكالا على علم السامعين بها ، أو تنبيها على أنها أهون الهجرتين عملاً ، على أن تعريف الهجرة يشمل الهجرتين الحسيّة والمعنوية ؛ لأن كلمة : " ما نهى الله عنه " تتناول الإقامة في دار الشرك أيضاً ، والله أعلم .

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ١ : ٣٩ : "أصل الهجرة : أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي ، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام ، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة ، بل الهجرة التامة الكاملة : هجران ما نهى الله عنه ، ومن جملة ذلك : هجران بلد الشرك مع القدرة عليه " انتهى .

(١) هذه زيادة من طبعة الأنصاري ليست في الأصول الأخرى المطبوعة .

(٢) وقد روى النسائي (٢٤٣٥) من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده - معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه - مرفوعاً : ((لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملاً ، أو يفارق المشركين)) ورواه أحمد ٥ : ٤ ، والحاكم ٤ : ٦٠٠ ، وصححه ووافقه الذهبي .

=وروى أبو داود (٢٦٤٥) ، والترمذي (١٦٠٥) من حديث سمرة مرفوعاً :
« أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » .

وفي قصة جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يبايع ،
فقلت : يا رسول الله ، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط عليّ ، فأنت أعلم .
فقال ﷺ : « أبايعك على أن تعبد الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ،
وتنصح المسلمين ، وتفارق المشركين » رواه النسائي (٤١٧٧) ، فألحق
مفارقة المشركين بأركان الإسلام ، ودعائه العظام .

أما من أقام ببلاد الكفار رغبة واختياراً لصحبتهم ، وموالةً وحباً لهم ، وانحيازاً إلى
فتنهم ، فبعد مؤالياً لهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران : ٢٨] .
قال ابن حزم في "المحلى" ١٣ : ٣١ : "من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو
محارب ، هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراق جماعة الإسلام وانحيازه
إلى أرض الشرك" .

ويقول أيضاً ١٣ : ١٣٩ : "وأما من فرّ إلى أرض الحرب لظلم خافه ، ولم
يحارب المسلمين ، ولأعانهم عليه ، ولم يجد في المسلمين من يجيره ، فهذا
لا شيء عليه ؛ لأنه مضطرٌّ مكره" انتهى .

وقال ابن رشد في "المقدمات" ٢ : ٦١٢ - ٦١٣ : "فصل : فإذا وجب
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ، ويلحق
بدار المسلمين ولا يثوي حيث تجري علينا أحكامهم في تجارة أو غيرها . وقد
كره مالك رحمه الله تعالى أن يسكن أحد ببلد يُسبُّ فيه السلف ، فكيف ببلد
يُكفَرُ فيه بالرحمن ، وتُعبَدُ فيه من دونه الأوثان ، ولا تستقرُّ نفسٌ أحد على هذا
إلا وهو مسلم سوء ، مريض الإيمان ... " انتهى .

السُّنَّةِ (١) ، وأنها باقيةٌ إلى أن تَطْلُعَ الشمسُ من مغربها .

س ٧٤ - ما الدليلُ على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ (٢) [من سورة النساء : ٩٧-٩٨] .

= وللإمام أحمد بن بن يحيى الونشريسسي التلمساني المتوفى سنة (٩١٤) جواب طويل في كتابه "المعيار المعرب" ٢ : ١١٩-١٣٥ سماه "أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصرارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر" .

(١) زيادة ليست موجودة في الأصول المطبوعة .

(٢) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ يعني : مَلَكَ الموت وأعوانه ، والتَّوَفَّى : قبضُ الروح ﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ بالشُّرك أو بالمُقَام في دار الشُّرك ، أو بخروجهم مع المشركين يوم بدرٍ وتكثير سوادهم حتى قُتِلُوا معهم ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ سؤال توبيخٍ وتقريع ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ ﴾ عاجزين عن الهجرة ﴿ قَالُوا ﴾ أي : قال لهم الملائكة : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ أرادوا أَنَّكُمْ كنتم قادرين على الخروج من بين أظهر المشركين في مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ، فأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ في قولهم : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ ، وأَعْلَمْنَا بكذبهم ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ يعني : مَنْ هذه صفتهم ﴿ مَأْوَاهُمْ ﴾ منزلهم ﴿ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ أي : بس المصير مصيرهم إلى جهنم .

وقوله تعالى : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ

فَأَيُّهَا فاعْبُدُون ﴾ [من سورة العنكبوت ، الآية : ٥٦] .

= قال ابن كثير في تفسيره ١ : ٥١٤ : " هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين ، فهو ظالم لنفسه ، مرتكب حراماً بالإجماع " انتهى .

ثم استثنى الله سبحانه أصحاب العذر الذين علم الله ضعفهم منهم فقال : ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ استثناء منقطع ﴿ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ﴾ أي : لا يقدرّون على حيلة ولا نفقة ، ولا قوّة لهم على الخروج ؛ لفقيرهم وعجزهم ﴿ ولا يهتدون سبيلاً ﴾ أي : ولا يعرفون طريقاً يسلكونه يوصلهم إلى مكان هجرتهم .

روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (٤٣٢٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال : ((سمع الله لمن حمده)) . ثم قال قبل أن يسجد : ((اللهم نجّ عيَّاش بن أبي ربيعة ، اللهم نجّ سلمة بن هشام ، اللهم نجّ الوليد بن الوليد ، اللهم نجّ المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنيّ يوسف)) انتهى .

وتتمة الآيات : ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴾ [النساء : ٩٩] أي : يتجاوز عنهم بفضلته وإحسانه ، و ﴿ عسى ﴾ وإن كان للإطماع فهو من الله تعالى واجب ؛ لأنّ الكريم إذا أطمع أنجز .

س ٧٥ - مَا سَبَبُ نُزُولِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ؟

سببُ نزولِ الآيةِ الأولى^(١) : أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ أَسْلَمُوا ، وَتَخَلَّفُوا عَنِ الْهَجْرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَافْتُنَّ بَعْضُهُمْ ، وَشَهِدُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ حَرْبَ يَوْمِ بَدْرٍ ، (فَقُتِلُوا مَعَ الْكُفَّارِ)^(٢) ، فَأَبَى اللَّهُ قَبُولَ عُذْرِهِمْ ، فَجَازَاهُمْ جَهَنَّمَ^(٣) .
وسببُ نزولِ الآيةِ الثانيةِ : أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةِ لَمْ يُهَاجِرُوا ، فَنَادَاهُمْ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ^(٤) ، وَحَضَّهُمْ عَلَى الْهَجْرَةِ .

(١) اقتصر صاحب المتن على سبب نزول الآية الثانية دون الأولى ، وعزاه إلى البغوي .

(٢) زيادة من تفسير البغوي والخازن ١ : ٣٨٧ .

(٣) روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (٤٣٢٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين ، يكثرّون سواد المشركين على عهد رسول الله ﷺ ، يأتي السهم فيرمى به ، فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ الآية .

(٤) فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر ، لكنه عاص بتركها ، فهو مؤمن ناقص الإيمان ، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين "حاشية ابن قاسم ص : ٨٥" .

س ٧٦ - ما الدليل على بقاء الهجرة في الحديث ؟

قوله ﷺ : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " (١) .

(١) أخرجه أحمد في المسند ١ : ١٩٢ ، وأبو داود (٢٤٧٩) في الجهاد ، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .

وروى النسائي ٧ : ١٤٦ في كتاب البيعة (٤١٧٢) من حديث عبد الله بن واقد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)) أي : ما دام في الدنيا دار كفر ، فالهجرة واجبة منها على من أسلم ، وخشي عليه أن يفتن عن دينه .

وأما قوله ﷺ : " لا هجرة بعد الفتح " أي : فتح مكة ، رواه البخاري (٢٨٢٥) في كتاب الجهاد ، ومسلم (١٣٥٣) في الإمارة من حديث ابن عباس .

قال الخطابي : " كانت الهجرة فرضاً أول الإسلام على من أسلم ؛ لقلّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع ، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا ، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة ، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو " .

وروى البخاري في كتاب " مناقب الأنصار " باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه (٣٩٠٠) عن عطاء بن أبي رباح قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي ، فسألناها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم ، كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالى ، وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ، واليوم يعبد ربه حيث شاء ، ولكن جهاداً ونية " .

قال الحافظ في " الفتح " ٧ : ٢٧٠ : " أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة ، وأن سببها خوف الفتنة ، والحكم يدور مع علته ، فمقتضاه أن من قدر على =

س ٧٧ - ما الذي أمرَ ﷺ به بعد أن استقرَّ بالمدينة ؟

أمرَ ببقية شرائع الإسلام من الزكاة^(١) ، والصوم^(٢) ، والحج^(٣) ،

=عبادة الله في أيِّ موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه ، وإلا وجبت ، ومن ثمَّ قال الماورديُّ : إذا قدرَ على إظهار الدين في بلدٍ من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دارَ إسلام ، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها ؛ لما يُترجى من دخول غيره في الإسلام" انتهى .

(١) فرضت الزكاة في مكة المكرمة مطلقة أولاً ، وفي السنة الثانية من الهجرة حُدِّت الأنواع التي تجب فيها ، ومقدار النصاب في كُلِّ . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣ : ٢٦٦ : "اختلف في أول فرض الزكاة ، فذهب الأكثرون إلى أنه قد وقع بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان ، وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة ، واحتج بقول جعفر للنجاشي : "ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام" . ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة ، ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول" ثم قال : "ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة : اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة ؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف" .

(٢) فرض صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة ، فتوفي رسول الله ﷺ وقد صام تسعة رمضانات .

(٣) اختلف في تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج ، والمشهور أنه سنة ست ؛ لقوله تعالى ﴿ وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، فإنها نزلت بالحديبية ، وكانت سنة ست . وقيل : إنه فرض سنة خمس ؛ لأن في حديث ضِمَام : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، قال : ((صدق)) . رواه مسلم في الإيمان (١٢) . وكان قدوم ضِمَام سنة خمس ، وقيل : إن قدومه سنة تسع . (هداية الناسك لابن جماعة ١ : ١٧٩ - ١٨٠) .

والأذان^(١) ، والجهاد^(٢) ، (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

= وقال طائفة من أهل العلم : إنه تأخر نزول فرضه إلى السنة التاسعة ، وصححه القاضي عياض والقرطبي ، وصَوَّبَهُ ابن القيم فقال في "زاد المعاد" ٢ : ١٠١ : "إن الحج فرض سنة تسع ، وإن آية فرضه وهي قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ نزلت عام الوفود ، أو آخر سنة تسع ، وأنه ﷺ لم يؤخر الحج بعد فرضه عاماً واحداً ، وهذا هو اللائق بهديه وحاله ﷺ .

وكذا مما يحتج فيه لهذا القول أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود سنة تسع ، وفيها ناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة ، وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع ، وفيها نزلت آية ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة : ٢٨] ، ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان سنة تسع ، وبعث الصديق ﷺ يؤذن بذلك في موسم الحج ، وأردفه بعلي ﷺ ، وحج رسول الله ﷺ بعد الهجرة حجة واحدة فقط سنة عشر .

(١) شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة على الأصح ، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وقيل : إن الأذان شرع في السنة الثانية من الهجرة . وقيل : إنه شرع بمكة قبل الهجرة ، وهو بعيد لمعارضته للأحاديث الصحيحة .

(٢) وقد كان الجهاد قبل الهجرة غير مأذون فيه ؛ لأن النبي ﷺ أمر أول الأمر بالتبليغ والإنذار ، والصبر على أذى الكفار ، والصفح والإعراض عن المشركين . ثم أذن الله بعد الهجرة للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار بالقتال ، وكان ذلك في آخر السنة الأولى من الهجرة . وذلك في قوله تعالى : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ [الحج : ٣٩] ، ثم شرع الله الابتداء بالقتال على الإطلاق بقوله : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : ٤١] ، وقوله : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة : ٣٦] . وتسمى هذه الآية : آية السيف . وقيل : هي قوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ٥] .

وغير ذلك من شرائع الإسلام) (١) .

س ٧٨ - كم أخذ على هذا ﷺ ؟

أخذ على هذا عشر سنين ، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه (٢) ،

(١) سقطت من الأصل .

(٢) وكان ابتداء مرضه ﷺ في أواخر شهر صفر ، وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوماً في المشهور ، وخطب الناس في ابتداء مرضه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ جلس على المنبر فقال : ((إن عبداً خيره الله بين أن يؤتاه من زهرة الحياة الدنيا ماشاء ، وبين ما عنده ، فاختر ما عنده)) .

وكان أول ما ابتدئ به رسول الله ﷺ من مرضه : وجع رأسه مع حمى اشتدت به ﷺ ، ولم يقبض ﷺ حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة . وكانت وفاته ﷺ في يوم الإثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول ، وكان قد كشف الستر ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر ، فهم المسلمون أن يفتنوا من فرحهم برؤيته ﷺ حين نظروا إلى وجهه كأنه ورقة مصحف ، وظنوا أنه يخرج إلى الصلاة ، فأشار إليهم : أن مكانكم ، ثم أرخى الستر ، وتوفي من ذلك اليوم عند ارتفاع الضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر إليها .

ولما توفي ﷺ اضطرب المسلمون ؛ فمنهم من دُهِشَ فحولت ، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ، ومنهم من أنكر موته بالكليّة ، وقال : إنما بُعثَ إليه كما بُعثَ إلى موسى . وكان من هؤلاء عمر ، وبلغ الخبر أبا بكر ، فأقبل مسرعاً حتى دخل بيت عائشة ورسول الله =

= ﷺ مُسَجَّى ، فكشف عن وجهه الثوب ، وأكبَّ عليه ، وقبَّل وجهه مراراً وهو يبكي ، وهو يقول : وانبياه ! واخيللاه ! واصفياها ! وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات والله رسول الله ﷺ .

ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس ، وهم مجتمعون عليه ، فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله ، فأقبل الناس إليه ، وتركوا عمر ، فقال : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت ، وتلا : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَبِإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ فاستيقن الناس كلهم بموته ، وكانهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر ، فتلقاها الناس منه ، فما يُسمع أحد إلا يتلوها .

روى البخاري (٤٤٦٢) عن أنس رضي الله عنه : لما دُفِنَ رسول الله ﷺ قالت فاطمة عليها السلام : "كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ؟" قال أنس رضي الله عنه : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء ، وما نفضنا أيدينا عن رسول الله ﷺ ، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا . "لطائف المعارف" ، لابن رجب الحنبلي ص : ١٩١ - ٢١٦ .

(١) لأن رسالته ﷺ هي الرسالة الخاتمة العامة الباقية الخالدة ، وليست لأقوام معينين ، ولا لأزمة خاصة . ولذلك تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن الكريم فقال ﷻ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر : ٩] ، وهذا الحفظ يستلزم حفظ بيان هذا القرآن الكريم وهو السنة المطهرة ، قال تعالى : ﴿ إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة : ١٧-١٩] . وقد أمر الله تعالى النبي ﷺ أن يُبَيِّنَ للناس ما نزل إليهم فقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٤٤] . =

وهذا دينه : لا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ ، ولا شَرًّا إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ .

س ٧٩ - ما الخَيْرُ الَّذِي دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ ؟ وما الشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ؟

الخَيْرُ الَّذِي دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ: التوحيدُ، وجميعُ ما يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ.
والشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ: الشَّرْكُ، وجميعُ ما يَكْرَهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ.

س ٨٠ - هل بعثه اللهُ لِقَبِيلَةٍ مَخْصُوصَةٍ أم لجميعِ الناسِ ؟

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ ، وافترضَ طاعته على جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ :
الجنِّ والإنسِ .

س ٨١ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا ﴾^(١) [من سورة الأعراف ، الآية: ١٥٨] .

= وهذا الحفظ يستلزم أيضًا بقاء حملة الكتاب والسنة الذين يبلغون ذلك للأمة إلى يوم الدين ، كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)) رواه البخاري (٧٣١١) ومسلم (١٩٢١) .
وروى البخاري (٧٤٦٠) وغيره عن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)) .

(١) وقال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ : ٢٨] ،

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وما أرسلناك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] ، =

وقوله تعالى : ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ﴾^(١) [من سورة

الأحقاف ، الآية : ٢٩] .

س ٨٢ - هل أكمل الله به الدين أو كمل بعده ؟

نعم ، أكمل الله به الدين حتى لا يحتاج لشيء من الدين

بعده .

=وقال سبحانه : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نذيراً﴾ [الفرقان : ١] ، وقال ﷺ : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ

بلغ﴾ [الأنعام : ١٩] ، فهذه الآيات الكريمة صريحة في عموم رسالته ﷺ .

وفي الصحيحين والسنن عن جابر ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : "أُعْطِيتُ

خمساً لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى

كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدٍ" . قال ابن الأثير في "جامع الأصول" ٨ : ٥٢٩ : "أراد

بالأحمر والأسود جميع العالم ، فالأسود : معروف ، وهم الحبوش والزُّنُوجُ

وغيرهم ، والأحمر : هو الأبيض ، والعرب تسمي الأبيض أحمر" ا. هـ .

(١) قد ثبت بلوغ دعوته ﷺ إلى الجن ، عن طريق توافدهم عليه واستماعهم إليه

ﷺ ، وعن طريق ذهابه ﷺ وقراءته عليهم القرآن .

فيدخل في عموم بعثته إلى الناس كافة : الجن . قال الحافظ في "الفتح" :

"وثبت التصريح بذلك في حديث : ((وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه ، وَبُعثُ إلى

الإنس والجن فيما أخرجه البزار اهـ .

س ٨٣ - ما الدليلُ على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ ^(١) [المائدة : ٣] .

(١) نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ واقفٌ
بِعَرَفَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ الْهَجْرَةِ .

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ (٤٥) وَمُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ (٣٠١٧) عَنْ
طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُؤُونَهَا ، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ -مَعَشَرَ الْيَهُودِ-
لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، قَالَ : فَأَيُّ آيَةٍ ؟ قَالَ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ : "إِنِّي
لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ" ، أَشَارَ عُمَرُ ﷺ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ عِيدِنَا .

وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يُبْكِيكَ يَا
عُمَرُ ؟ فَقَالَ : أَبْكَانِي أَنَا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إِذَا كَمَلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمَلْ
شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عَاشَ بَعْدَهَا وَاحِدًا وَثَمَانِينَ يَوْمًا ، وَمَاتَ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لاثنتي عشرة ليلة من
رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهَجْرَةِ .

وقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ يعني : بالفرائض والسُنَنِ
والحدود والأحكام والحلال والحرام ، ولم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ ولا حرامٌ
ولا شيءٌ من الفرائض ، وإكمالُ الدين لهذه الأمة يقتضي أنه لا يزول ولا
يُنسخ ، وَأَنَّ شَرِيعَتَهُمْ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ النَّازِلَةُ =

س ٨٤ - ما الدليل على موته ﷺ ؟

قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عند ربكم تختصمون ﴾^(١) [من سورة الزمر ، الآيتان : ٣٠-٣١] .

=من عند الله كانت كاملة في وقت التَّعْبُدِ فيها ، ولكن كمالها إلى وقتٍ مخصوص ، أما هذه الشريعة فهي آخرُ الشَّرَائِعِ ، وَكَمَالُهَا باقٍ إلى يوم القيامة ﴿ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بِإِكْمَالِ الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ ؛ لِأَنَّه لَا نِعْمَةَ أَتَمَّ مِنَ الْإِسْلَامِ ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ يعني : اخترتُ لكم الإسلام ديناً من بين الأديان ، بِالصَّفَةِ الَّتِي هِيَ الْيَوْمَ بِهَا ، وَهِيَ نَهَايَةُ الْكَمَالِ ، وَأَنْتُمْ الْآنَ عَلَيْهِ ، فَالزَّمُوهُ وَلَا تَفَارِقُوهُ "تفسير الخازن" ١ : ٤٢٨-٤٢٩ .

(١) فالموت مكتوب على كلِّ حيٍّ من الأنبياء والرسل وغيرهم . قال تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ ﴾ أي : ستموت ﴿ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ أي : سيموتون ، وذلك أنهم كانوا يترَبِّصُونَ برسول الله ﷺ موته ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَوْتَ يُعْمَهُمْ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّرَبُّصِ ، وَشِمَاتَةِ الْفَانِي بِالْفَانِي . وعن قتادة : نعى إلى نبيه ﷺ نفسه ، وَنَعَى إِلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، أي : إنك وإياهم وإن كنتم أحياءً فَإِنَّكُمْ فِي عِدَادِ الْمَوْتَى ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ أي : الْحَقُّ وَالْمُبْطَلُ ، وَالظَّالِمُ وَالْمُظْلَمُ .

وقد ترجم البخاري في صحيحه هذه الآية في آخر كتاب المغازي (٧٨) : باب مرض النبي ﷺ ووفاته ، وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠-٣١] .

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ، أَلْيَوْمَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٤ - ٣٥] .

وقال تعالى : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين ﴾ [آل عمران : ١٤٤] .

قال الحافظ في "الفتح" ٧ : ٧٥٢ : "وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة : أن أبا بكر مرَّ بعمر وهو يقول : ما مات رسول الله ﷺ ، ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين ، وكانوا أظهروا الاستبشار ، ورفعوا رؤوسهم ، فقال : أيها الرجل ، إن رسول الله ﷺ قد مات ، ألم تسمع الله تعالى يقول : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ ، وقال تعالى ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾ ، ثم أتى المنبر فصعد ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، فذكر خطبته .

ثم قال الحافظ ٧ : ٧٥٣ : "وفي الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه ، وقد وافقه على ذلك العباس والمغيرة وابن أم مكتوم ، وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك . فيؤخذ منه أن الأقل عدداً في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثر" انتهى .

وهو ﷺ - وإن مات - حيٌّ في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالاً ، بل أحياء عند ربهم يُرزقون ﴾ [آل عمران : ١٦٩] . والأنبياء أفضل من الشهداء ، والشهداء أحياء عند ربهم ، فدلَّ ذلك على حياتهم عليهم السلام . قال العلامة ابن القيم في كتاب "الروح" ص ١٢٠ نقلاً عن أبي عبد الله القرطبي : "صحَّ عن النبي ﷺ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وأنه ﷺ اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس ، وفي السماء ، وخصوصاً بموسى . وقد أخبرنا بأنه : "ما من مسلم يسلم عليه إلا ردَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام" رواه أبو داود (٢٠٤١) ، ورواته ثقات . إلى غير ذلك =

س ٨٥ - هل يُبْعَثُ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَمْ لَا ؟

نعم يُبْعَثُونَ ، لقوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ ^(١) [من سورة طه ، الآية : ٥٥] .

=مما يحصل من جملة القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غُيِّبُوا عَنَا ، بحيث لا ندرِكهم ، وإن كانوا موجودين أحياء ، وذلك كالحال في الملائكة ، فإنهم أحياء موجودون ولانراهم" .

وقال أيضاً ص ١٣٩ : "ومعلوم بالضرورة أن جسده ﷺ في الأرض طري مطري ، وقد سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أُرْمِتَ؟ - أي : بَلِيَتْ - فقال ﷺ : ((إن الله حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)) رواه أبو داود (١٠٤٧) انتهى .

قال الحافظ في "الفتح" ٦ : ٥٦١ : وقد جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في "حياة الأنبياء في قبورهم" ، أورد فيه حديث أنس : ((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)) ، وذكر الحافظ طرقة عند البيهقي وعند غيره ، وقال : "صححه البيهقي" انتهى .

وهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا ، والله تعالى أعلم .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ مِنْهَا ﴾ أي : من الأرض ﴿ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ أي : خلقنا أباكم آدم ، أو لأنَّ النطفة من الأغذية وهي من الأرض ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ عند الموت والدفن ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ﴾ عند البعث ﴿ تَارَةً أُخْرَى ﴾ مرّةً أُخْرَى ، والمراد بإخراجهم : أنه يُؤلَّفُ أجزاءهم المُتَفَرِّقَةَ المُخْتَلِطَةَ بالتراب ويردُّهم كما كانوا أحياءً .

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ

فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾^(١) [من سورة نوح ، الآيات : ١٧-١٨] .

س ٨٦ - هل النَّاسُ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ بَعْدَ الْبَعْثِ أَمْ لَا ؟

نعم مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا

بِالْحُسْنَى ﴾^(٢) [من سورة النجم ، الآية : ٣١] .

س ٨٧ - مَا حُكْمُ مَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ ؟

حُكْمُهُ أَنَّهُ كَافِرٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾^(٣) [من سورة التغابن ، الآية : ٧] .

(١) قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ أراد مبدأ خلق آدم ، وأصل

خلقه من الأرض ، والناس كلهم من ولده ﴿ نَبَاتًا ﴾ فنبثهم نباتًا عجيبًا بقدره

الله تعالى ، ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾ أي : في الأرض بعد الموت ، ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ ﴾

منها يوم البعث ﴿ إِخْرَاجًا ﴾ حقًا لا محالة بوقوعه .

(٢) قوله عزَّ وَجَلَّ : ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ بسبب ما عملوا من

السوء ، فيجازي كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ ﴿ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ أي :

وَحَدُّوا رَبَّهُمْ وَأَطَاعُوهُ ﴿ بِالْحُسْنَى ﴾ أي : بالثَّوْبَةِ الْحُسْنَى ، وهي الجنة .

(٣) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي : أهل مكة ، والزَّعْمُ : حكايةُ

قولٍ يكون مَظِنَّةً لِلْكَذِبِ ، ولهذا جاء في القرآن في كُلِّ مَوْضِعٍ ذَمُّ الْقَائِلِينَ بِهِ =

= ﴿أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا﴾ أنهم لن يُبعثوا بعد الموت ﴿قُلْ﴾ أي : قُلْ لهم يا رسول الله ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ أي : يوم القيامة ، وأكَّد الإخبار باليمين ﴿ثُمَّ لَتُنْبَوْنَ﴾ أي : لتُخْبِرُنَّ ﴿بِمَا عَمَلْتُمْ وَذَلِكَ﴾ أي : البعث ﴿عَلَىٰ﴾ الله يسير ﴿أَي : هَيِّن .

وقد أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقسم بربه ﷻ على وقوع المعاد في ثلاثة مواضع :

الأول : في سورة يونس في قوله تعالى : ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ : أَحَقُّ هُوَ ؟ قُل : إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس : ٥٣] .

الثاني : في سورة سبأ في قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ، قُل : بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ : ٣] .

الثالث : في سورة التغابن في قوله تعالى : ﴿زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا ، قُل : بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوْنَ بِمَا عَمَلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن : ٧] .

كما أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة على وقوع البعث ، كقوله تعالى : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [النساء : ٨٦] .

فإنكار البعث : يتضمن إنكار علم الله تعالى وقدرته وحكمته ، وإنكاره تكذيب لظاهر الآيات القرآنية الصريحة في إثبات البعث ، وتكذيب لما اتفقت عليه دعوة الرسل ، ونزلت به الكتب السماوية .

قال القاضي عياض في "الشفأ" ٢ : ١٠٦٧ : "وكذلك نقطع على كفر من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص ، وتعذيبها أو تنعيمها فيها ، بحسب زكائها وخبثها . وكذلك من أنكر البعث والحساب ... فهو كافر بإجماع ؛ للنص عليه ، وإجماع الأمة على نقله متواتراً" انتهى .

س ٨٨ - بأي شيء أرسل الله الرسل ؟

أرسلهم بالبشارة لمن وحّد الله بالجنة ، وبالندارة لمن أشرك بالله بعذاب النار .

س ٨٩ - ما الدليل على ذلك ؟

قوله تعالى : ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(١) [النساء ، الآية : ١٦٥] .

س ٩٠ - من أول الرسل ؟

نوح عليه السلام .

(١) قوله تعالى : ﴿رُسُلًا﴾ أي : أرسلنا رُسُلًا ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ من أطاعني وأتبع

أمري وصدّق رُسُلِي بالثواب الجزيل في الجنة ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ من عصاني وخالف أمري وكذب رُسُلِي بالعذاب الأليم في النار ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى

اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أي : لِئَلَّا يَحْتَجُّ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ فِي تَرْكِ التَّوْحِيدِ

وَالطَّاعَةِ بَعْدَ بَعْتِ الرُّسُلِ فَيَقُولُوا : مَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ، وَمَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا

كِتَابًا ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَعْذِبُ الْخَلْقَ قَبْلَ بَعْتِ الرُّسُلِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء : ١٥] .

روى البخاري (٥٢٢٠) ومسلم (٢٧٦٠) عن المغيرة بن شعبة قال ﷺ :

«ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك بعث المنذرين

والمبشرين» .

س ٩١ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ^(١) [النساء ، الآية : ١٦٣] .

(١) قوله سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ جوابٌ لأهلِ الكتابِ عن سؤالهم رسول الله ﷺ أن ينزلَ عليهم كتاباً من السماء جملةً واحدةً ، فأجابَ الله عزَّ وجلَّ عن سؤالهم بهذه الآية ، والمعنى : إنكم يا معشرَ يهودٍ تُقرُّونَ بنبوَّةِ نوحٍ وبجميعِ الأنبياءِ المذكورين في هذه الآية ، وهم اثنا عشر نبياً ، فأنتم معترفونَ بهؤلاء الأنبياء ، وما أنزل اللهُ على أحدٍ من هؤلاء المذكورين كتاباً جملةً واحدةً مثل ما أنزل اللهُ على موسى ، فلمَّا لم يكنَ عدَمُ إنزالِ الكتابِ جملةً واحدةً على أحدٍ هؤلاء الأنبياءِ قَادِحاً في نبوته ، فكذلك لم يكنِ إنزالُ القرآنِ جملةً واحدةً على محمدٍ ﷺ قَادِحاً في نبوته .

﴿ كما أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ وإنما بدأ اللهُ عزَّ وجلَّ بِذِكْرِ نوحٍ ﷺ ؛ لأنه أولُ رسولٍ من أولي العزم ، وكان أولَ مَنْ عُدَّتْ أُمَّتُهُ لِرَدِّهِمْ دَعْوَتَهُ ، وَأَهْلِكَ أَهْلُ الْأَرْضِ بِدُعَائِهِ ، وكان أطولَ الأنبياءِ عمراً ، وصبرَ على أذى قومه طولَ عمره .

ومما يدلُّ على أنه أولُ الرسلِ إلى أهلِ الأرض ، ما جاء في صحيح البخاري (٣٣٤٠) من حديث الشفاعة ، وطلب الناس من بعض الرسل أن يشفعوا لهم ليريجوهم من طول الموقف : « فيأتون نوحاً ، فيقولون : يانوح ، أنت أولُ الرسلِ إلى أهلِ الأرض ، وسَمَّاكَ اللهُ عبداً شكوراً ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ﷻ » .

فكون نوح ﷺ أولَ الرسلِ إلى أهلِ الأرض محمول على أنه أولُ الرسلِ =

=من أولي العزم ، أو أول الرسل من أصحاب الرسالات الكبرى ذات الشمول الواسع ، أو أنه أول رسول بعد الطوفان ؛ لأنه بعد الطوفان لم يبق على وجه الأرض إلا قوم نوح ، فكانت رسالته عامة لأهل الأرض إذ ذاك وهم قومه .
ومن المعلوم : أن آدم أبا البشر هو أول نبي بعثه الله إلى أولاده ، فعلمهم دين الله ، وجاءت أجيال بعدهم على الإيمان والتوحيد ، ثم طرأ عليهم الشرك والكفر ، فبعث الله نوحًا عليه السلام نبيًا ورسولاً ليدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده .
روى الحافظ ابن حبان في صحيحه ١٤ : ٦٩ (٦١٩٠) عن أبي أمامة رضي الله عنه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، أنبي كان آدم ؟ قال : نعم ، مكلّم ، قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون .

قال ابن كثير : وسند هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرججه .
وفي مستدرک الحاكم ٢ : ٤٨٠ (٣٦٥٤) عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق .

والمراد بالقرن : الجيل من الناس أو الأمة فيهم ، وهذه القرون العشرة قد كانت على الإسلام الذي تلقوه عن أبيهم آدم عليه السلام ؛ إذ هو نبيٌ مكلّم ، وقد بلغ بينه رسالة ربه ، ومنهاج دينه ، فهو رسول الله إليهم ؛ إذ هم أمة ، ويدخلون في عموم قول الله وعليكم : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر : ٢٤] . وعموم قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل : ٣٦] .

ومما يدل على بعثة الرسل والنبيين قبل نوح عليه السلام قوله تعالى : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان : ٣٧] . فقول الله سبحانه : ﴿ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾ يدل ظاهره على وجود رسل تواردوا على جماعات من الناس كانوا في آخر الأمر هم قوم نوح . =

س ٩٢ - هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله
واجتناب الطاغوت ؟

لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا (يأمرهم بعبادة الله وحده ،
وينهاهم عن عبادة الطاغوت) ^(١) بدليل قوله تعالى : ﴿ ولقد
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت ﴾ ^(٢) .

س ٩٣ - ما هو الطاغوت ؟

هو ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع ، أو مطاع ^(٣) .

= فلا تعارض بين هذه الدلالات، وبين ما استدل به المصنف أن نوحا أول الرسل،
وبين حديث الشفاعة السابق ذكره ، فالأنبياء والمرسلون قبل نوح عليه السلام لم يكن
لهم صفة رسالة كبرى ذات شمول واسع كنوح الذي جاء بعد ذلك ، فكان أول
الرسل من أولي العزم ، وأول الرسل أصحاب الرسالات الكبرى . وينظر :
"نوح عليه السلام وقومه في القرآن" ، للأستاذ الميداني ص ٣٥٥-٣٥٩ .

(١) زيادة من الأصل .

(٢) قوله عز وجل : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ﴾ أي : كما بعثنا فيكم
محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولا ﴿ أن اعبدوا الله ﴾ أي : وحدوه ﴿ واجتنبوا الطاغوت ﴾
وهو اسم كل معبود من دون الله .

(٣) قال الإمام الطبري في "جامع البيان" ٥ : ٤١٦-٤١٩ : "اختلف أهل التأويل

=

في معنى الطاغوت .

س ٩٤ - كم عدد الطواغيت ؟

كثيرون ورؤوسهم خمسة^(١) :

- ١ - فقال بعضهم : هو الشيطان .
 - ٢ - وقال آخرون : الطاغوت هو السّاحر .
 - ٣ - وقال آخرون : بل الطاغوت هو الكاهن .
- ثمّ قال بعد أن ذكّر من قال ذلك من السلف : "والصواب من القول عندي في الطاغوت : أنه كلُّ ذي طُغيان على الله ، فعبَد من دونه ، إمّا بقهر لمن عبَدَهُ ، وإمّا بطاعةٍ ممن عبده له ، إنساناً كان ذلك المعبود ، أو شيطاناً ، أو وثناً ، أو صنماً ، أو كائناً ما كان من شيء .
- وأرى أنّ أصل "الطّاغوت" : الطّغوّت ، من قول القائل : "طغا فلانٌ يطغو" إذ عدا قدره ، فتجاوز حدّه ، ك : "الجبروت" من التجبّر ، و "الخلبوت" من "الخلب" (وهو المخادع الكذوب) ، ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي على تقدير "فعلوت" بزيادة الواو والتاء ، ثمّ نُقِلتْ لامُ -أعني لام "الطّغوّت" - فجُعِلتْ له عيناً ، وحُوِّلتْ عينُهُ فجُعِلتْ مكان لامِهِ ، كما قيل : جَذَبَ وَجَبَذَ ، وَجَادَبَ وَجَابَذَ ، وَصَاعِقَةٌ وَصَاقِعَةٌ ، وما أشبه ذلك من الأسماء التي على هذا المثال انتهى .

(١) قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص ٥٦٤ : "رؤساء الكفر وأئمتة ودعاته : الذين كفروا وصدّوا عباد الله عن الإيمان ، وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة ، فهؤلاء عذابهم مضاعف ، ولهم عذابان : عذاب بالكفر ، وعذاب بصدّ الناس عن الدخول في الإيمان .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ =

= العذاب ﴿ [النحل : ٨٨] . فأحد العذابين بكفرهم ، والعذاب الآخر بصددهم عن سبيل الله .

وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف بحسب من اتبعه وضلَّ به . والمقصود : أنهم استحقوا أشدَّ العذاب ؛ لغلظ كفرهم ، وصددهم عن سبيل الله ، وعقوبتهم من آمن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم ، ولهذا كان في كتاب النبي ﷺ لهرقل : ((فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)) وهم الأتباع .

ولهذا كان عدو الله إبليس أشدَّ أهل النار عذاباً ، وهو أول من يُكسى حلة من النار ؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر ، فما عصي الله إلا على يديه وبسببه ، ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعائه انتهى .

(١) قال الطبري في تفسيره ١ : ٥٠٩ "إبليس (إفعليل) ، من الإبلاس ، وهو الإياس من الخير والندم والحزن ، عن ابن عباس قال : إبليس أبلسه الله من الخير كله ، وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته ، وكما قال الله جل ثناؤه : ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٤] يعني : أنهم آيسون من الخير ، نادمون حزناً انتهى .

وقد تكرر ذكره بهذا اللفظ في (١١) موضعاً من القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ : ٢٠] .

وورد ذكره بلفظ الشيطان في (٧٠) موضعاً من القرآن الكريم ، وقد بين الله سبحانه لنا عداوته فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [يوسف : ٥] ، وأمرنا بمعاداته بقوله : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر : ٦] ، وحذرتنا من عبادته : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ =

= لَكُمْ عَدُوٌّ مَبِينٌ ﴿ [يس : ٦٠] .

قال الراغب في "المفردات" ص ٤٥٤ : "الشیطان : النونُ فيه أصليةٌ وهو من شَطَنَ أي : تَبَاعَدَ ، وقيل : بل النون فيه زائدةٌ من شاط يشیط : احترقَ غضباً ، فالشیطان مخلوقٌ من نارٍ ، ولكونه من ذلك اختصَّ بِفَرطِ القوَّةِ الغضبيَّةِ والحميَّةِ الذميمةِ ، وامتنعَ من السجودِ لِآدمَ " انتهى .

(١) قوله : (وهو راضٍ) قيدٌ لإخراج مَنْ عُبِدَ من دون الله سبحانه ، وهو كَارَةٌ غيرَ رَاضٍ ، كعزير وعيسى ، والملائكة عليهم السلام .

قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ : أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالَ : سُبْحَانَكَ ! مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة : ١١٦-١١٧] .

وقال الله سبحانه في شأن الملائكة عليهم السلام : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : سُبْحَانَكَ ! أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ : ٤٠-٤١] .

وخاطب الله سبحانه المشركين بقوله : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ - أي : حطبها ووقودها - أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ . لو كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً - أي : الأصنام - ما وَرَدُوهَا وَكُلَ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٢] .

قال أكثر المفسرين : عنى بذلك كل من عُبِدَ من دون الله ، وهو الله عِبَادُ طَائِعٌ ، ولعبادة من يعبده من دون الله كَارَةٌ .

٣ - وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ (١) .

٤ - وَمَنْ ادَّعَى شَيْئاً مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ (٢) .

(١) كفرعون الذي قال لقومه : ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات : ٢٤] ، وقال :

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص : ٣٨] ، وقال : ﴿ مَا

أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر : ٢٩] .

قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص ٥٦٥ : "ولهذا كان فرعون وقومه في

أشد العذاب ، كما قال سبحانه في حقهم : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر : ٤٦] .

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك ؛ لأنهم إنما دخلوا أشد

العذاب تبعاً له ، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه ، وغرهم فاتبعوه . ولهذا

كان يوم القيامة إمامهم وفرطهم - الذي يتقدمهم - في هذا الورد . قال

تعالى : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ [هود : ٩٨] . انتهى .

وصحَّ عن النبي ﷺ أنه قال : ((من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل

أوزار من تبعه ، لا ينقص من أوزارهم شيئاً)) .

(٢) كالكاهن الذي يدعي علم الغيب ، والإخبار عن الأحوال الماضية ، وكذلك

العرّاف والمنجم الذي يخبر بالأحوال المستقبلية ؛ لأن الغيب مما استأثر الله تعالى

بعلمه ، فلا يعلمه إلا هو سبحانه ، ومن ارتضى من رسول يُعَلِّمُهُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ

وَفَقَّ الْحِكْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل : ٦٥] ، ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾

[الأنعام : ٥٩] ، وَقَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الْكَرِيمِ ﷺ : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً

وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا

مَسْنِي السُّوءِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف : ١٨٨] ، =

=وقال سُبْحَانَهُ : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن : ٢٦-٢٧] وقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رِسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران : ١٧٩] .

فلا سبيل إلى علم الغيب إلا بإخبار الله تعالى ، ولا يصل إلى علمه عن الله تعالى أحدٌ غير الأنبياء ، والمراد بالعلم : الجزم الذي لا يتطرق إليه شكٌ ولا خطأ .

روى أحمد ٢ : ٥ والبخاري (٩٩٢) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى : لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدٍ إلا الله تعالى ، ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى ، ولا يعلم أحدٌ متى تقوم الساعة إلا الله تعالى ، ولا تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت إلا الله تعالى ، ولا يدري أحدٌ متى يجيء المطر إلا الله تعالى" .

وهؤلاء الخمس هُنَّ مفاتيح الغيب ، لا على معنى أن الغيب محصورٌ فيهنَّ ، فقد صرَّح القرآن بغيرهن في مواطن كثيرة ، مثل معرفة حقيقة الروح ، وتفصيل بدء الخلق : ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف : ٥١] ، وتفصيل النشأة الآخرة : ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة : ٦١] إلى غير ذلك .

أما ما تذكره هيئات الأرصاء الجوية من احتمالات سقوط الأمطار ، والمدّ والجزر ، وما يتعلّق بذلك ، فلا تدخل في الغيب ؛ لأنها مبنية على أمورٍ مُشاهدةٍ ، تترتب عليها آثارها وفق سنن الله تعالى .

ومما يُذكر هنا أيضاً أن قوله تعالى : ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان : ٣٤] لا يقتصر على معرفة الجنين في الرحم أذكر أم أنثى ؛ لأنّ (ما) من ألفاظ العموم ، فهي تشمل الذكورة والأنوثة ، والصحة والمرض ، والقوّة والضعف ، والذكاء والغباء ، والسعادة والشقاء ... إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده .

(١) وقد سمي الله تعالى الحكم بغير شرعه طاغوتاً ، فقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يُتْحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ٦٠] .

وعبادة الله سبحانه تقتضي إفراده ﷻ بالتحليل والتحريم ، وإفراده بالطاعة والانقياد لشرعه .

قال سبحانه : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١] .

روى الترمذي (٣٠٩٥) عن عدي بن حاتم قال : أتيتُ النبي ﷺ وهو يقرأ سورة براءة ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ... ﴾ فقلت : إنهم لم يعبدوهم ، فقال : ((بلى ، إنهم حرَّمُوا عليهم الحلال ، وأحلُّوا لهم الحرام ، فاتَّبَعُوهم ، فذلك عبادتهم إيَّاهم)) .

وقد بيَّن سبحانه منزلة تحكيم شرع الله تعالى من الإيمان ، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] .

وقال ﷻ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٥١] .

وقال عز من قائل : ﴿ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] .

=وهذه الآيات المحكمات غنية عن أيّ شرح وتفسير ، فهي واضحة الدلالة على أن الإذعان لحكم الله ورسوله جزء لا يتجزأ من الإيمان ، وقد أقسم الله سبحانه على نفي الإيمان عن كل من لم يُحَكِّم رسول الله ﷺ مع الرضا والقبول والتسليم . فقال سبحانه : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ [النساء : ٦٥] .

وقد سمي الله تعالى الذين يحكمون بغير شرعه كفاراً وظالمين وفاسقين . فقال سبحانه : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ [المائدة : ٤٤] . وقال تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ [المائدة : ٤٥] . وقال ﷺ : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ [المائدة : ٤٧] . وهذه الآيات نزلت في أهل التوراة والإنجيل كما تدل على ذلك أسباب النزول ، والسياق نفسه ، ولكن خواتيم الآيات ﴿ ومن لم يحكم ... ﴾ جاءت بصيغة العموم ، فالعبرة بعموم اللفظ ، ولا يجوز قصر أحكامها على غير المسلمين من أهل الكتاب .

ومما يجدر التنبيه إليه ضرورة التفريق بين من لم يحكم بما أنزل الله وينحرف أو يجور في بعض الأحكام والأمور الجزئية ؛ بحكم الضعف أو اتباع الهوى ، فلا يجوز المسارعة إلى تكفيره .

قال القرطبي في تفسيره ٦ : ١٩ : "إن حكم به - أي : بغير ما أنزل الله - هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" .

وهذا كما قال ابن عباس : "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ، كفر دون كفر" أخرجه الحاكم ٢ : ٣١٣ ، وقال : صحيح الإسناد . =

= وقال عطاء: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
وأما من رفض تحكيم شرع الله وقدم عليه أحكام البشر وقوانينهم فقد كفر
كما جاء في رواية لابن عباس: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر" وهو اختيار
ابن جرير في تفسيره ٦ : ١٤٩ .

قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢ : ٣٦٦ : "وفصل الخطاب : أن من لم
يحكم بما أنزل الله جاحداً له ، وهو يعلم أن الله أنزله - كما فعلت اليهود -
فهو كافر ، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود ، فهو ظالم وفاسق"
انتهى .

على أن اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس هيناً يستخف به ، بل الظلم
والفسوق من أشد ما يحذر المسلم ، كيف لا ، وقد قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ
لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران : ٥٧] ، و ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة : ٥١] ،
و ﴿ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [يوسف : ٢٣] و ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾
[المنافقون : ٦] ، و ﴿ بئس الاسمُ الفسوقُ بعدَ الإيمانِ ﴾ [الحجرات : ١١] .

والحكم بغير ما أنزل الله ليس فسق ساعة ، ولا ظلم يوم ، بل ظلم وفسق
مستمر دائم بدوام الحكم بغير ما أنزل الله .

ولا بد من التذكير أيضاً بأن الكفر والفسق والظلم ينقسم إلى قسمين : كفر
وفسق وظلم يُخرج من الملة ، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي ، وآخر
لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي .

ويلحق بالجحود : إذا فَضَّلَ حكم الطاغوت على حكم الله تعالى ، أو سنَّ
تشريعاً يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو استخفَّ واستهان بحكم
الله تعالى ، فهو كفر مُخرج من الملة ، قال تعالى : ﴿... قُلْ أَبَا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة : ٦٥-٦٦] ، =

س ٩٥ - ما الدليل على ذلك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^(١) [البقرة ، الآية : ٢٥٦] .

= وكذلك من ساوى بين الحكم الإلهي والحكم الوضعي ، واعتقد التماثل بينهما ، فذلك كفر مخرج من الملة ؛ لأنه تسوية بين حكم الله وحكم البشر . والله تعالى أعلم .

(١) قوله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ أي : لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حلَّ قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام ، وأما عبدة الأوثان من مشركي العرب ، والمرتد عن دينه الحق إلى الكفر فلا يُقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ أي : قد ظهر ووضح وتميز الحق من الباطل ، والإيمان من الكفر ، والهدى من الضلالة ، فلا تُكرهوا من أهل الكتابين ومن أبحث لكم أخذ الجزية منه أحداً على دينكم الحق ، فإن من حاد عن الرِّشاد بعد استبانته له ، فإلى ربِّه أمره ، وهو وليُّ عقوبته في معاده .

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ أي : فمن يجحد رُبوبيَّة كلِّ معبودٍ من دون الله فيكفر به ﴿ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴾ ويصدق بالله أنه إلهه وربُّه ومعبوده ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ أي : فقد تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم ، قال سعيد بن جبیر : قوله : ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ قال : لا إله إلا الله . وقوله سُبْحَانَهُ : ﴿ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ أي : لا انقطاع لها حتى تؤديه إلى الجنة ، والمعنى : أنَّ المْتَمَسِّكَ بالدين الصحيح الذي هو دين الإسلام كالمتمسك بالشيء الوثيق الذي لا يمكن كسره ولا انقطاعه ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ إيمان =

وهذا هو معنى : (لا إله إلا الله) .
وفي الحديث : "رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ،
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" (١) .

=المؤمن بالله وحده ، الكافر بالطاغوت ، عند إقراره بوحدانية الله ، وتبرئته
من الأنداد والأوثان من دون الله ﴿عليم﴾ بما عزم عليه من توحيد الله ،
وإخلاص ربوبيته قلبه ، وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام
والطواغيت ضميره ، لا ينكتم عنه سر ، ولا يخفى عليه أمر ، حتى يجازي كلاً
يوم القيامة بما نطق به لسانه ، وأضمرته نفسه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر"
"تفسير الطبري" ٤١٤-٤٢٤ باختصار .

(١) رواه أحمد ٥ : ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٤٥ ، والترمذي (٢٦١٦) في كتاب

الإيمان ، وابن ماجه (٣٩٧٩) في كتاب الفتن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ٢ : ١٤٥ "أخبر النبي ﷺ
عن ثلاثة أشياء : رأس الأمر ، وعموده ، وذروة سنامه .

فأما رأس الأمر ، ويعني بالأمر : الدين الذي بُعث به وهو الإسلام ، وقد جاء
في تفسيره في رواية للإمام أحمد ٥ : ٢٣٠ من رواية شهر بن حوشب ، عن
ابن غنم ، عن معاذ مرفوعاً : ((أن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله)) ، فمن لم يُقر بالشهادتين
ظاهراً وباطناً ، فليس من الإسلام في شيء .

وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده ، فهو
الصلاة ، وفي الرواية الأخرى : ((وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)) .

وأما ذروة سنامه - وهو أعلى ما فيه وأرفعه - فهو الجهاد ، وهذا يدل على أنه
أفضل الأعمال بعد الفرائض .

واللهُ ورسولُهُ أعلم .

(تمت)

= وفي الصحيحين عن أبي ذرٍّ قال : قلتُ : يا رسول الله ، أيُّ العمل أفضل ؟ قال : ((إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله)) ، رواه البخاري (٢٥١٨) ومسلم (٤٨) . وفيهما عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ قال : ((أفضلُ الأعمال : إيمانٌ بالله ، ثمَّ جهادٌ في سبيل الله)) ، رواه البخاري (٢٦) و (١٥١٩) ومسلم (٨٣) والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ جداً" اهـ .

وقال ابن رجب أيضاً في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((بني الإسلام على خمس ...)) ١ : ٢٥٢ : " ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر ، مع أنَّ الجهاد أفضل الأعمال ، وفي حديث معاذ : ((وذروة سنامه الجهاد)) ، وذروة سنامه : أعلى شيء فيه ، ولكنه ليس من دعائمه وأركانها التي بني عليها ؛ وذلك لوجهين :

أحدهما : أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ، ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان .

والثاني : أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر ، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ، ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام ، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويُستغنى عن الجهاد ، بخلاف هذه الأركان ، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك ، والله أعلم" . انتهى .

انتهيت من خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها بعون الله وفضله في عدة مجالس ، كان آخرها صباح يوم السبت ١٨ رجب الفرد ١٤١٩ هـ ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً .

تسهيل الحفظ والوصول نظم الشريعة الثلاثة الأصول

نظمها

الشيخ عمر بن إبراهيم البري المدني

الولادة سنة ١٣٠٩ والتوفي سنة ١٣٧٨

رحمه الله تعالى

اعتنى بها

محمد بن أحمد مكي

دار النشر الإسلامية

دار نور المكتبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّوْحِيدِ بِإِلا تَوْقُفٍ وَلَا تَرْدِيدِ
 نَحْمَدُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَيْرُهُ وَمَيْرُهُ^(١)
 ثُمَّ صَلَاةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْكَرِيمِ
 مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى تَوْحِيدِهِ وَعَبْدِهِ الْمُرْسَلِ فِي عَيْدِهِ
 وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَخْيَارِ فَإِنَّهُمْ مِنْ خَيْرِ الْأَبْرَارِ

المسائل الأربع

وَبَعْدُ فَاغْلَمْ يَا أَخِي مَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ مِنْ تَعْلِيمِهِ كَيْلَا تُصَبَّ
 سُخْطُ رَبِّكَ الَّذِي أَنْشَاكَ كَيْلَا تَكُونَ مُشْرِكًا لِذَاكَ^(٢)
 أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَيْكَ أَرْبَعَةٌ مَسَائِلٌ تَحْوِي بِهِنَّ مَنَفَعَهُ
 أَوَّلُهَا: الْعِلْمُ وَذَا فِي الْمَعْرِفَةِ لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالِدَيْنِ مَعَهُ
 أَغْنِي بِهِ الْإِسْلَامَ بِالْأَدْلَةِ فَمِلَّةُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ مِلَّةً
 وَثَنٌ بَعْدَهُ بِأَنْ تَعْمَلَ بِهِ تَكُنْ بِذَلِكَ كَامِلًا ثُمَّ اتَّبِعْهُ

(١) مَيْرُهُ : من الميرة ، وهي الطعام الذي يمتاره الإنسان مما يُجلب للبيع ، قال تعالى

﴿ وَنَمِرٌ أَهْلَنَا ﴾ [يوسف : ٦٥] .

(٢) السُّخْطُ وَالسُّخْطُ : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة .

وَاصْبِرْ عَلَى الْأَذَى وَتِلْكَ الرَّابِعَةُ
فَالْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ ثُمَّ الْعَمَلُ
فِيهِ تَكُنُّ ذَا مُهْجَةٍ مُطَاوَعَةٍ^(٣)
دَلِيلُهُ مِنَ الْكِتَابِ مُنْجَلِي^(٤)

(٣) الْمُهْجَةُ : دم القلب ، والروح .

(٤) مُنْجَلِي : أي ظاهر واضح لاخفاء فيه .

المسائل الثلاث

فَوَاجِبٌ عَلَيْكَ يَا ذَا الْمُسْلِمِ
تَعْلَمُ الثَّلَاثَةَ الْمَسْأَلِ
فَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقَنَا
مَا تَرَكَ الْخَلْقَ جَمِيعاً هَمَلًا
وَنَحْنُ مِنْ أُمَّةٍ خَيْرٍ مُرْسَلٍ
فَمَنْ أَطَاعَهُ لَهُ الْجَنَانُ
وَذَا جَمِيعُهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَاللَّهُ لَا يَرْضَى بِأَنْ يُشْرَكَ فِي
لَا مَلِكُ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ

أَوْ إِنْ تَكُنْ مُسَلِّمَةً يَسْتَلْزِمُ
وَعَمَلٌ بِهِنَّ لَا كَالْجَاهِلِ
بِأَمْرِهِ وَسَوَّوْقِهِ لِرِزْقِنَا
بَلْ أَرْسَلَ الرَّسُلَ لَهُمْ بَيْنَ الْمَلَا^(٥)
مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْمَفْضَّلِ
وَمَنْ عَصَى فَحَظَّهُ النَّيْرَانُ
دَلِيلُهُ هُدَيْتَ لِلصَّوَابِ
عِبَادَةٌ مَعَهُ بِأَنْ يَقْتَفِي^(٦)
وَلَوْ يَكُونُ مُرْسَلًا قَدْ اجْتَبَى^(٧)

(٥) هملاً : أي مهملين متروكين سدى . والملاً : جماعة يجتمعون على رأي ، فيملؤون العيون رواءً ومنظراً ، والنفوس بهاءً وجلالاً . "المفردات" ص ٧٧٦ .
والملاً : أشرف الناس ورؤساءهم ومقدموهم ، الذين يرجع إلى قولهم (النهاية ٤ : ٣٥١) .

(٦) يقتفي : أي يتبع ويقتدي به . " وقد تكرر ذكر القفو والاقْتفاء اسماً وفعلاً ومصدرًا ، يقال : قفوته ، وقفيته ، واقفتيته : إذا تبعته واقْتديت به " (النهاية ٤ : ٩٥) .

(٧) اجْتَبَى : من الاجْتَبَاءِ ، وهو الاختيار والاصطفاء ، قال تعالى ﴿ يَجْتَبِي مِنْ رِسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ١٧٩] . " واجْتَبَاءُ اللَّهِ الْعَبْدَ : تَخْصِيصُهُ إِيَّاهُ بِفِيضِ إلهي يتحصل منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد ، كما قال تعالى =

فَالْجُزْءُ مِنْ عِبَادَةٍ لِمَا سِوَاهُ كَفَرُ مُخَالَفٍ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ
فَإِنْ تَكُنْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ مُتَّصِفًا بِوَصْفِهَا الْجَمِيلِ
مُوحَّدًا لِلَّهِ لَا يَجُوزُ لَكَ الْمُوَالَاةُ لِمَنْ يَحُوزُ^(٨)
عَدَاوَةَ اللَّهِ مَعَ الرَّسُولِ مُحَادِدًا مُنَابِذَ الْمُعْتَقُولِ^(٩)
وَلَوْ يَكُونُ مِنْكَ ذَا قَرَابَةٍ فَاتْلُ الْكِتَابَ تَعَلَّمْ صَوَابَهُ^(١٠)

❖ وكذلك يجتبيك ربك ❖ [يوسف : ٦] ، و ❖ فاجتباه ربه فجعله من
الصالحين ❖ [القلم : ٥٠] ، وقال ﷻ : ❖ يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من
أناب ❖ [الشورى : ١٣] ، وذلك نحو قوله تعالى : ❖ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى
الدار ❖ [ص : ٤٦] . (المفردات : ١٨٦-١٨٧) .

(٨) يحوز : من الحوز ، وهو الجمع وضم الشيء . (القاموس ، ص ٦٥٥) .

(٩) محادداً : المحادة ، المعادة والمخالفة والمنازعة ، وهي مفاعلة من الحد ، كأن كل
واحد منهما تجاوز حده إلى الآخر . (النهاية ١ : ٣٥٣) .

ومنابذ : النبذ ، طرحك الشيء أمامك أو وراءك ، أو عام . (القاموس ، ص
٤٣٢) .

(١٠) قال تعالى : ❖ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا
الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ❖ [التوبة : ٢٣] .

وقال سبحانه : ❖ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ❖ [المجادلة : ٢٢] .

إِنَّ الْحَنِيفِيَّةَ خَيْرٌ مِلَّةٍ مِّلَّةَ إِبْرَامَ حَلِيفِ الْخَلَّةِ^(١١)

(١١) الحنيفية : أصل الحنف الميل ، والحنيف : هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام . وفي الحديث : « بعثت بالحنيفية السمحة » . (النهاية ١ : ٤٥١) . إبرام : أي إبراهيم عليه السلام ، وقرأ ابن عامر وحده : ﴿ إبراهيم ﴾ بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعاً . (وينظر : التلخيص لأبي معشر الطبري ، ص ٢١٣-٢١٤) . ولا توجد قراءة كما أوردها المؤلف ، وهي تنطق هكذا (إبرام) باللغة العبرية ، والله تعالى أعلم . حليف : من الحلف والمخالفة : وهو العهد بين القوم والمعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتساعد ، جعلت للملازمة التي تكون بمعاهدة ، وفلان حلف كرم ، وحليف كرم ، والأحلاف جمع حليف (المفردات : ص ٢٥٢) . الخلة : قال ابن الأثير في (النهاية) : " الخلة بالضم : الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله : أي في باطنه ، والخليل : الصديق ، وإنما قال ذلك ؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى ، فليس فيها لغيره متسع ، ولا يشركه من محاب الدنيا والآخرة ، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد ، فإن الطباع غالبية ، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده ، مثل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه " انتهى . وقال الراغب في (المفردات ، ص ٢٩١) : " والخلة : المودة ؛ لأنها تتخلل النفس ، كقوله :

قد تخللت مسلك الروح مني وبه سُمي الخليل خليلاً " انتهى .

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مُوحِّدًا لَّهُ
بِذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ فِي الْعِبَادِ
وَخَلَقْنَا لَهَا آتَى بِالْحَضَرِ
وَمُخْلِصَ الطَّاعَةِ لَا تُمَوِّهُ^(١٢)
قَدْ جَاءَ يَحْدُوهُمْ إِلَى السَّدَادِ^(١٣)
﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ﴾ فَاتْلُ تَدْرِ

(١٢) تموّه : قال أبو هلال العسكري في (الفروق اللغوية ، ص : ٢١٣) :
التمويه هو تغطية الصواب ، وتصوير الخطأ بغير صورته ، وأصله طلاء الحديد
والصُّفْر بالذهب والفضة ليوهم أنه ذهب وفضة ، ويكون التمويه في الكلام
وغيره . تقول : كلام مموّه : إذا لم تبين حقائقه ، وحلي مموّه إذا لم يعين
جنسه " انتهى .

(١٣) السداد : الاستقامة والصواب من القول والفعل (القاموس) .

الأصول الثلاثة

ثَلَاثَةٌ أُصُولُ هَذَا الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْيَقِينِ^(١٤)
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تَلُّو دِينَهُ مُثَبَّتًا بِعِلْمِهِ يَقِينَهُ^(١٥)

الأصل الأول

معرفة العبد ربه

مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَرَضٌ وَجْهَهَا ظُلْمٌ وَكُفْرٌ مَحْضٌ^(١٦)
فَرَبُّكَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّاكَ وَالْعَالَمِينَ نِعْمَةً أَعْطَاكَ

(١٤) اليقين : من صفة العلم ، وهو فوق المعرفة والدراسة وأحواتها . يقال : علم يقين ، ولا يقال : معرفة يقين ، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم (المفردات ، ص ٨٩٢) .

(١٥) تتلو : أي تتبع . مثبتًا : من الثبات وهو ضد الزوال ، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة ، فيقال : فلان ثابت عندي ، ونبوة النبي ﷺ ثابتة . وقوله تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴾ [إبراهيم : ٢٧] أي : يقويهم بالحجج القوية . (المفردات : ١٧١) .
أو مثبتًا : من التثبيت ، يقال ثبتته ، أي قويته . قال الله تعالى : ﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾ [الإسراء : ٧٤] ، وقال : ﴿ وثبت أقدامنا ﴾ [البقرة : ٢٥٠] .

(١٦) محض : أي خالص .

فَلِإِنْ عَرَفْتَهُ ذَاكَ فَالْمَعْبُودُ اللَّهُ لَا غَيْرُ وَلَا جَحُودٌ^(١٧)
وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ حَقًّا عَالَمٌ وَأَنْتَ مِنْهَا وَاحِدٌ مُلَازِمٌ^(١٨)
عَرَفْتَهُ بِالْخَلْقِ وَالْآيَاتِ وَكَمْ تَرَى فِيهِ مِنَ الْإِبْتَاتِ
فَالْأَمْرُ وَالْخَلْقُ لَهُ قَدْ حُصِرَا وَلَا جِدَالَ فِيهِمَا وَلَا مِرَا^(١٩)

(١٧) الجحود : نفي ما في القلب إثباته ، وإثبات ما في القلب نفيه . يقال : جحد جحودًا وجحدًا ، قال ﷻ : ﴿ وَجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ [النمل : ١٤] .
وقال ﷻ : ﴿ بآياتنا يجحدون ﴾ [الأعراف : ٥١] . (المفردات ، ص ١٨٧) .
(١٨) ملازم : هو في اللغة : الملازمة للشيء والدوام عليه ، ولزوم الشيء : طول مكثه ، ومنه يقال : لزمه يلزمه لزومًا ، والإلزام ضربان : إلزام بالتسخير من الله تعالى ، أو من الإنسان . وإلزام بالحكم والأمر . (المفردات ، ص ٧٤٠) .
(١٩) قال تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤] . والخلق أصله : التقدير المستقيم ، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء . قال تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أي : أبداعهما ، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء ، نحو : ﴿ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ [الزمر : ٦] .
وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى . ولهذا قال في الفصل الذي بينه تعالى وبين غيره : ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ١٧] .
(المفردات : ٢٩٦) . والأمر : الشأن ، وجمعه أمور ، والأمر الذي هو مصدر أمرته : إذا كلفته أن يفعل شيئًا ، وجمعه أوامر ، والتكليف بالشيء يشمل الإتيان والترك ، وهو لفظ عام يشمل : الاعتقاد والأقوال والأفعال جميعًا . والعلاقة بينهما هي علاقة لزوم وترتب ، فقضية الأمر فرع قضية الخلق ، وتقع منها موقع النتيجة من مقدماتها ، وترتب الأمر على الخلق =

وَأَعْلَمُ فَعَلِمُ الْمَرْءُ حَقًّا يَنْفَعُهُ
 أَنْوَاعَ مَا أُمِرَتْهُ يَا ذَا الْقَتَى
 إِسْلَامُنَا الْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ
 كَذَا إِبَابَةٌ خُشُوعٌ رَغْبَةٌ
 مَعَ اسْتِعَاذَةٍ وَالْإِسْتِعَانَةُ
 فَإِنْ صُرِفَتْ وَاحِدًا لِغَيْرِهِ
 وَكُنْتَ كَافِرًا وَكُنْتَ مُشْرِكًا
 يُنْقِذُهُ مِنْ جَهْلِهِ بَلْ يَرْفَعُهُ
 مِنَ الْعِبَادَاتِ بِنَظْمِي قَدْ أَتَى
 كَذَا الدُّعَا وَالْخَوْفُ وَالْتُّكْلَانُ (٢٠)
 كَذَا رَجَاءٌ ، خَشْيَةٌ ، وَرَهْبَةٌ
 وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ مَعَ اسْتِعَاثَةٍ
 فَقَدْ صُرِفَتْ يَا قَتَى عَنْ خَيْرِهِ
 فَاحْرُصْ رَعَاكَ اللَّهُ أَنْ لَا تُشْرِكَ

= حقيقة شرعية وعقلية مسلّمة ؛ لأن من يملك له أن يحكم في ملكه بما شاء .
 والله سبحانه الذي خلق الكون وأبدعه ، له وحده الملك ، وله سبحانه الأمر
 وتشريع الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس . مرا : الامتراء والممارة :
 الحاجة فيما فيه مرية . والمرية : التردد في الأمر ، وهو أخص من الشك . قال
 تعالى : ﴿ فَلَ تَمَار فِيهِمْ إِلَّا مَرَاء ظَاهِرًا ﴾ [الكهف : ٢٢] ، وأصله من : مريت
 الناقة ، إذا مسحت ضرعها للحلب . (المفردات ، ص ٢٢) .
 وفي (النهاية ٤ : ٣٢٢) : المرء : الجدل ، والتماري ، والممارة : المجادلة على
 مذهب الشك والريبة . ويقال للمناظرة : ممارسة ؛ لأن كل واحد منهما يستخرج
 ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع . انتهى .
 (٢٠) التكلان : أي التوكل . يقال : تكل عليه ، لغة في اتكل (القاموس ، ص
 . (١٢٥٤) .

الأصل الثاني

معرفة العبد دينه

مَعْرِفَةُ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ
بِأَنْ تُرَى مُسْتَسْلِمًا لِلَّهِ
كَذَلِكَ تُنْقَادُ بِالطَّاعَاتِ
مُخْلِصًا نَفْسَكَ مِنْ شِرْكَ كَذَا

تُدْرِكُهَا فَكُنْ لَهَا ذَا خَلَّةٍ (٢١)
مُوَحَّدًا وَلَا تُكُنْ بِاللَّاهِي
مُلَازِمًا فِيهَا وَذَا ثَبَاتٍ
وَذَلِكَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ فَخُذَا

(٢١) الخلة بالضم : الصداقة والمحبة ، كما تقدم ، والخلة بالفتح : الحاجة والفقر والخصاصة والخصلة : جمع خلال ، والمراد بها هنا أن تكون مصاحبًا لها أو متصفاً بها .

مراتب دين الإسلام

وَهُوَ أَتَى عَلَى ثَلَاثَةِ رُتَبٍ إِسْلَامٌ أَيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ حَسَبٌ^(٢٢)
وَكُلُّ رُتْبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ تُبْنَى بِهَا وَهَكَذَا الْبَيَانُ

١ - الإسلام

أَرْكَانُ إِسْلَامٍ أَتَىكَ خَمْسَةٌ فَعِلْمُهَا أَحْذَرُ يَا أَخِي لَا تُنْسَهُ
فَوَاحِدٌ مِنْهَا الشَّهَادَتَانِ كَذَا الصَّلَاةُ يَا أَخِي الْإِتْقَانُ
كَذَلِكَ إِتَاءُ الزَّكَاةِ عَدَّةٌ وَصَوْمُ رَمَضَانَ أَتَاكَ بَعْدَهُ
وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ فِي التَّمِيمِ لِلْمُسْتَطِيعِ فَخُذْهُ تَعْلِيمِي

(٢٢) رُتَبٌ : الرتبة والمرتبة : المنزلة الرفيعة ، وهي مفعلة من رتب : إذا انتصب قائماً ، والمراتب جمعها . حسب : من الحساب ، وهو استعمال العدد ، يقال : حسب بفتح السين وكسرها وضمها ، وحسب يستعمل في معنى الكفاية : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ أي : كافينا .

٢ - الإيمان

وَالرُّبُوبَةُ الثَّانِيَةُ الْإِيمَانُ
 مَعَ اعْتِقَادِ دَاخِلِ الْجَنَانِ
 يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ مِنْ إِنْسَانٍ
 شُعْبَهُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَتَتْ
 إِمَاطَةَ الْأَذَى كَذَا أَذْنَاهَا
 مِنْ مُسْلِمٍ كَذَا أَبُو دَاوُدَ
 كَذَا ابْنُ مَاجَةَ حَكَمُوا بِالصَّحَّةِ
 إِقْرَارُهُ أَنْ يَلْفِظَ اللَّسَانَ
 وَعَمَلِ بِكَامِلِ الْأَرْكَانِ^(٢٣)
 وَتَقْصُّ تَلْقَاهُ بِالْعَصِيانِ
 أَفْضَلُهَا التَّشْهِيدُ لِلَّهِ ثَبَّتْ
 وَكُلُّ ذَا ذُو ثِقَةٍ رَوَاهَا
 كَذَا النَّسَائِيُّ وَهُوَ فِي الْعَدِيدِ
 فَنِعْمَ مَا أَتَوَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ^(٢٤)

(٢٣) الجنان : القلب . من الاجتنان وهو السَّتر . وبه سمي الجن ؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ، ومنه سمي الجنين ؛ لاستتاره في بطن أمه .

(٢٤) حديث : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة ...)) رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٨) ، ومسلم ١ : ٦٣ (٣٥) ، وأبو داود ٤ : ٢١٩ (٤٦٧٦) ، والترمذي ٥ : ١٠ (٢٦١٤) ، والنسائي ٨ : ١١٠ (٥٠٠٤) ، وابن ماجه ١ : ٢٢ (٥٧) ، ورواه البخاري في صحيحه (٩) بلفظ : ((الإيمان بضع وستون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان)) .

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث ، واعتبروه أصلاً ؛ لإدخال الطاعات في الإيمان ، وأفردوا في ذلك بعض المصنفات ، ومن أغزرها فوائد كتاب : "المنهاج في شعب الإيمان" للإمام أبي عبد الله الحلبي ، وحذا حذوه الإمام البيهقي في كتابه الجليل الحفيل : "الجامع لشعب الإيمان" مع عنايته بالأسانيد . وللحافظ أبي حاتم بن حبان كتاب "وصف الإيمان وشعبه" عدَّ فيه =

وَسِيَّةٌ أَرْكَانُهُ قَدْ ثَبَّتْ
 إِيمَانُنَا بِاللَّهِ ذَاكَ الْأَوَّلُ
 مَلَائِكُكَ كَذَلِكَ ثُمَّ الْكُتُبُ
 وَالْيَوْمُ يَوْمُ الْآخِرِ الْمَوْعُودُ
 لِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ كُلُّ أَتَى
 فَاقْرَأْ مِنَ النَّسَاءِ وَلَيْسَ الْبِرُّ
 وَكُلُّهَا مِنَ الْكِتَابِ قَدْ أَتَتْ
 وَفِي الْكِتَابِ ذِكْرُهُ مُفْصَّلٌ
 وَالْأَنْبِيَاءُ كُلُّهَا تَرْتَبُ
 وَقَدَرٌ يَضُمُّهُ التَّعْدِيدُ
 مِنْ عِنْدِ رَبِّ فِي الْكِتَابِ ثَبَّتَا
 اقْتَرَبَتْ كَذَلِكَ تَلَقَى الْقَدْرًا (٢٥)

=تسعا وسبعين شعبة من شعب الإيمان . وممن اعتنى بحصر شعب الإيمان الإمام
 اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" وعد اثنتين وسبعين شعبة
 من شعب الإيمان ٥ : ٩١١ - ٩٤٠ .

(٢٥) أي دليل أركان الإيمان ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ١٣٦] .

ودليله أيضا آية : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ﴾ في سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ
 أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة : ١٧٧] .

ودليل القدر ما جاء في سورة القمر والتي مطلعها قوله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ
 السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ، وفيها قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنَّا إِلَّا كَلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾
 [القمر : ٤٩] .

٣ - الإحسان

وَالرُّتْبَةُ الثَّلَاثَةُ الْإِحْسَانُ مَرْتَبَةُ الْأَبْرَارِ يَا إِنْسَانُ
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ عَلَيْكَ فِي تَمِيمِهِ مِمَّنْ رَوَاهُ
وَذَاكَ رُكْنٌ وَاحِدٌ لَهُ فَقَطُ دَلِيلُهُ مِنَ الْكِتَابِ مُلْتَقَطٌ^(٢٦)

(٢٦) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل :

١٢٨] . وقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان : ٢٢] .

الأصل الثالث

معرفة العبد نبيه ﷺ

مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ حَقًّا تَلْزَمُ
مُحَمَّدَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
مِنْ هَاشِمٍ وَمِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحَسَبِ
وَالْعَرَبُ ذُرِّيَّةُ إِسْمَاعِيلِ
وَعُمُرُهُ سِتُونَ فَالزِّيَادَةُ
مُنْبَأٌ مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِينَ
نَبِيٌّ بِأَقْرَأَ بِاسْمٍ ثُمَّ أُرْسِلَا
وَمَكَّةَ بَلَدَهُ الْمُكَرَّمِ
بَعَثَهُ اللَّهُ لَنَا يَدْعُونَا
وَمُنْذِرًا لَنَا لِئَلَّا نَشْرَكَ
عَشْرُ سِنِينَ ثُمَّ بَعْدَهَا عُرْجٌ
وَفُرِضَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَمْسًا

إِذْ مِنْهُ تَرُوي الدِّينَ يَا ذَا المُسْلِمِ
فَالنَّسَبُ الشَّرِيفُ فِي الأَفْوَهِ
وَهِيَ مِنَ العَرَبِ الكِرَامِ تَنْسَبُ^(٢٧)
ابن الذي سُمِّي بِالْحَلِيلِ
ثَلَاثَةَ أُعْطِيَ بِهَا مُرَادَهُ
وَمُرْسَلٌ فِي فَاضِلِ السِّنِينَ
بِسُورَةِ المَدَّثِرِ الَّتِي تَلَا
وَفِيهِ بَيْتُ اللَّهِ ثُمَّ الحَرَمِ
بِأَنَّ نَرَى التَّوْحِيدَ فِينَا دِينَا
فَاتْلُ الكِتَابَ تَلَقَّ فِيهِ سُؤْلُكَ^(٢٨)
بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَيْمَا يُتَهَجَّجُ
أَتَى بِهَا الجِنَّ مَعًا وَالْإِنْسَا

(٢٧) الحَسَبُ : الشرف بالآباء وما يُعَدُّ الناس من مفاخرهم .

(٢٨) في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا المَدَّثِرُ ، قم فأندِر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ،

والرجز فاهجر ﴾ [المدثر : ١ - ٥] .

بِمَكَّةَ أَتَى بِهَا أَعْوَامًا
أَمْرُهُ الرَّبُّ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَحُكْمُهُ هَذِي الْهَجْرَةَ الْمَذْكُورُ
مِنْ بَلَدِ الشَّرِكِ إِلَى الْإِسْلَامِ
دَلِيلُهُ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ
وَبَعْدَمَا اسْتَقَرَّ وَسُطَّ طَابَهُ
أَخَذَ فِي بَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ
كَذَاكَ لِلْعَاصِي يُعَمُّ حُكْمُهَا
مِثْلُ الزَّكَاةِ وَكَذَا الصِّيَامِ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ كَذَا
مِمَّا بَقِيَ مِنْ شَرَعَةِ الْإِسْلَامِ
ثُمَّ أَجَابَ دَاعِيَ الْكَرِيمِ

ثَلَاثَةَ وَبَعْدَهَا الْإِزَامَا
بِهَجْرَةٍ يَنْشُرُ فِيهَا دِينَهُ
لِيَوْمِ حَشْرٍ فَهْمُهُ يَدُورُ
يَبْقَى كَذَا حُكْمًا عَلَى الدَّوَامِ
فَلَا تَكُنْ فِي أَمْرِهِ تَرْتَابُ
وَتَمَّتْ مِنْهُ لَهُ الْإِجَابَةُ
يَنْشُرُهَا بَيْنَ الْوَرَى لِلطَّائِعِ
قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ فِينَا رَسْمُهَا
وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَالْإِعْلَامُ^(٢٩)
عَنْ مُنْكَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ خُذَا
عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ فِيهَا سَامِي^(٣٠)
وَدِينُهُ بَاقٍ بِلا تَكْلِيمِ^(٣١)

(٢٩) الإعلام : الأذان .

(٣٠) سامي : من السمو ، وهو الارتفاع والعلو .

(٣١) التكلیم : من الكلم ، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين ؛ فالكلام :

مدرك بحاسة السمع ، والكلم : بحاسة البصر . وكلمته : جرحته جراحة بان

تأثيرها (المفردات : ٧٢٢) .

وَدِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّنَا
وَدِينُهُ لَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَا
وَكَلَّمَهُ فِي قَبْضَةِ التَّوْحِيدِ
وَالشَّرِّ مَجْمُوعٍ بِأَيْدِي الشِّرْكِ
عَلَيْهِ فِي ذَا إِنْسَانًا وَجَنَّتْنَا
عَنْهُ وَكَانَ الْخَيْرُ فِيمَا أَخْبَرَا
فِيهِ رِضَا اللَّهِ عَلَى الْعَيْدِ
يَكْرَهُهُ اللَّهُ بِغَيْرِ شَكِّ

وَاعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ حَقًّا أَوْجَبَا
عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ طُرًّا
وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ لَنَا
وَمَاتَ وَالِدَيْهِ فِي الْقُرْآنِ
وَالنَّاسُ يُبْعَثُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ
جَزَاؤُهُمْ إِزَاءَ أَعْمَالٍ لَهُمْ
طَاعَةَ ذَاكَ الْمُصْطَفَى وَالْمُجْتَبَى
مِنْ جَنَّتْنَا وَأُنْسِيهَا قُلَّ جَبْرًا^(٣٢)
وَزَالَ عَنَّا كُلُّ شِرْكِ وَعَنَا^(٣٣)
مُفَصَّلٌ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ^(٣٤)
مُحَاسَبُونَ مَا لِيذَا مِنْ فَوْتٍ
مَنْ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى حَقِيقًا حَظَّهُمْ^(٣٥)

(٣٢) الثقلان : هما الجن والإنس . طرًّا : أي جميعًا ، وهو منصوب على المصدر أو الحال . (النهاية ٣ : ١١٩) .

(٣٣) عنا : أي القهر والغلبة والخضوع ، وهو من عنا يعنو إذا ذل وخضع .

(٣٤) قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠-٣١] . وقال سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ ، أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [الأنبياء : ٣٤-٣٥] .

(٣٥) قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم : ٣١] .

وَمَنْ أَسَاءَ فَالْعِقَابُ قِسْمُهُ
 وَالْبَعْثُ مَنْ يُنْكِرُهُ فَقَدْ كَفَرَ
 وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ حُجَّةٌ يُدَلِّي بِهَا
 أَوْلَاهُمْ نُوحٌ وَعُقْبَاهُمْ هُدَى
 صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ جَبَّارُ السَّمَا
 وَكَلَّهُمْ دَاعٍ إِلَى التَّوْحِيدِ
 لِلَّهِ وَحْدَهُ وَذَلِكَ الدِّينُ
 بِعَمَلٍ مِنْهُ وَذَلِكَ إِثْمُهُ^(٣٦)
 فَاتْلُ الْقُرْآنَ وَأَجَلٌ فِيهِ النَّظَرُ^(٣٧)
 مُبَشِّرِينَ مُنْذِرِينَ كُلِّ
 النَّاسِ يَوْمَ الْحَشْرِ كُنْ مُنْتَبِهًا^(٣٨)
 مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا مَنْ وَحَّدَا^(٤٠)
 وَاللَّهُمَّ وَصَحْبِهِمْ وَسَلِّمًا
 فِي أُمَّةٍ لَهُ بِلا تَرْدِيدِ
 دَعْوَتِهِمْ لِمَنْ بِهِ يَدِينُ^(٤١)

(٣٦) قِسْمُهُ : أي نصيبه .

(٣٧) قال تعالى : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ، قل : بلى وربي لتبعثن ،

ثم لتنبؤن بما عملتم ، وذلك على الله يسير ﴾ [التغابن : ٧] .

(٣٨) قال تعالى : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة

بعد الرسل ﴾ [النساء : ١٦٥] . وقال سبحانه : ﴿ وما نرسل المرسلين إلا

مبشرين ومنذرين ﴾ [الكهف : ٥٦] .

(٣٩) يدلي بها : يتوصل بها . وأدلى بحجته : أحضرها .

(٤٠) عقباهم : أي آحرهم . ومن أسماء النبي ﷺ : ((العاقب)) ؛ لأنه آخر

الأنبياء ﷺ . والعاقب والعقوب : الذي يخلف من كان قبله في الخير .

(٤١) يدين : يخضع ويطيع .

وَكُلُّهُمْ نَاهٍ عَنِ الطَّاغُوتِ
 مُفَضَّضٌ إِلَى الشَّرِكِ وَقَدْ بُرِّئَ
 وَإِنْ تَرَدَّدَ مَعْنَاهُ فَاعْرِفْهُ فَمَا
 وَذَلِكَ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَسْبُوعٍ
 إِنَّ الطَّوَاعِغَ كَثِيرَ عَدَّتْهَا
 إِبْلِيسُ أَوْلَاهُمْ عَلَيْهِ اللُّغْنَةُ
 وَمَنْ مِنَ الخَلْقِ تَرَاهُ يَغْمَدُ
 وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ
 وَالْمُدَّعِي فِي النَّاسِ عِلْمَ الْغَيْبِ
 وَالْحَاكِمُ الْغَاوِي بِغَيْرِ الْمَنْزِلِ
 كَيْلًا يَكُونُ الْأَمْرُ بِالتَّفْوِيتِ^(٤٢)
 بِالْكَفْرِ بِالطَّاغُوتِ إِذْ بُلَغْنَا
 تَجَاوَزَ الْعَبْدُ بِهِ الْحَدَّ عَمَى
 أَوْ مِنْ مُطَاعٍ زَلَّ عَنْ تَشْرِيعِ
 وَخَمْسَةَ رُؤُوسَهُمْ تَحَدُّهَا
 وَيَلُّ لِمَنْ يَتَّبِعُهُ وَالْمِحْنَةُ
 بَأَنَّ يَكُونُ كَالْإِلَهِ يُعْبَدُ
 كَمِثْلٍ مَنْ قَدْ زَلَّ فِي إِرَادَتِهِ
 وَلَيْسَ يَخْشَى فِي الْوَرَى مِنْ عَيْبِ^(٤٣)
 كَمَّلُ بِهِ خَمْسَتَهُمْ وَأَجْمَلُ

(٤٢) التفويت : من الفوت ، وهو بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه ،
 أو من الافتيات : وهو أن يفعل الإنسان الشيء من دون ائتمار من حقه أن
 يؤتمر فيه .

(٤٣) الوری : الخلق . قال أبو هلال العسكري في (الفروق اللغوية ، ص
 ٢٢٧) : الفرق بين الناس والوری ، أن قولنا : الناس يقع على الأحياء
 والأموات ، والوری : الأحياء منهم دون الأموات ، وأصله من وری الزند
 يرى ، إذا أظهر النار ، فسمي الوری وری لظهوره على وجه الأرض .
 ويقال : الناس الماضون ، ولا يقال : الوری الماضون " انتهى .

دَلِيلُهُ آيَةٌ ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ تَمَّمَهُ تَفَهُمٌ يَا أَخِي مَعْنَاهَا (٤٤)
مَعْنَاهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكُلُّ ذَا فِي ضِمْنِهِ تَلَقَّاهُ

وَأَعْلَمُ أَخِيَّ أَنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ كَذَا عَمُودُهُ الصَّلَاةُ مِنَّا
وَذِرْوَةُ السَّنَامِ لِلْإِسْلَامِ لِمَقْصِدِ الْإِغْلَاءِ لِلتَّوْحِيدِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ
مِنْ رَبَّنَا الْإِسْلَامُ فَافْتَهُمْ تَذَرِ فَاتِلُ الْحَدِيثِ يَا أَخِي تَهْنَأُ
جِهَادُنَا لِلَّهِ فِي الْأَنْبَامِ وَهَكَذَا الْأَمْرُ بِلا تَفْنِيدِ (٤٥)
كَفَى بِذَلِكَ نِعْمَةَ الْإِسْلَامِ

(٤٤) قال الله تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر

بالتطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ [البقرة : ٢٥٦] .

قال الراغب في (المفردات ، ص ٣٢٣) : "الدين : يعني الطاعة ؛ فإن ذلك

لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص ، والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه ، وقيل :

إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية" انتهى .

(٤٥) تفنيد : الفند ، الخطأ في القول والرأي ، والكذب . وفنّده تفنيداً : كذبه ،

وعجّزه ، وخطأ رأيه ، كأفنده . (القاموس ، ص ٣٩٢) .

المصادر والمراجع

- ١ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، للأمير علي بن بلبان ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٢ .
 - ٢ - الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة السادسة ، ١٩٨٤ .
 - ٣ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، للخطابي ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ .
 - ٤ - أعلام من أرض النبوة ، لأنس كتي ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ .
 - ٥ - التحرير والتنوير من التفسير ، لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣) ، الدار التونسية للنشر . تونس ١٩٨٤ .
 - ٦ - تحفة المحبين والأصحاب ، للأنصاري ، تونس ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٠ .
 - ٧ - تراجم المؤلفين التونسيين ، محمد محفوظ ، دار الغرب الإسلامي .
 - ٨ - الترغيب والترهيب . للمنذري ، نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر .
- ✽ تفسير الخازن = لباب التأويل .
- ✽ تفسير الطبري = جامع البيان .
- ✽ تفسير القاسمي = محاسن التأويل .
- ✽ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن .
- ✽ تفسير النسفي = مدارك التنزيل .

- ٩ - تفسير عبد الحميد بن باديس ، دار الفكر ، بيروت .
- ١٠ - تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ .
- ١١ - تفسير المعوذتين ، لابن القيم ، دار الحديث ، القاهرة .
- ١٢ - جامع الأصول ، لابن الأثير ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٩ .
- ١٣ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطبري ، تحقيق محمود شاكر ، توزيع دار التراث بمكة .
- ١٤ - جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ، تحقيق إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ .
- ١٥ - الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٥٧ .
- ١٦ - حاشية الأصول الثلاثة ، لعبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي ، الرياض ، ١٤٠٤ .
- ١٧ - حول تفسير سورة الحجرات ، لعبد الله سراج الدين ، مكتبة الفلاح ، حلب ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ .
- ١٨ - حول تفسير سورة الفاتحة ، لعبد الله سراج الدين ، مكتبة الفلاح ، حلب ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ .

- ١٩ - حياة الأنبياء في قبورهم ، للبيهقي ، علّق عليه : محمد بن محمد الخانجي
البوسنوي ، مطبعة التضامن ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٤٩ .
- ٢٠ - الدرّة الثمينة في النحو ، محمد الطيب الأنصاري ، المطبعة الماجدية بمكة
المكرمة ، ١٣٥٤ .
- ٢١ - ديوان عمر بن إبراهيم بري ، تحقيق محمد العيد الخطراوي ، دار التراث
بالمدينة المنورة ، ١٤٠٦ .
- ٢٢ - الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات ،
لأبي عمرو الداني ، دار ابن الجوزي ، ١٤١٩ .
- ٢٣ - الروح ، لابن القيم ، تحقيق يوسف البديوي ، دار ابن كثير ، بيروت ،
١٤١٩ .
- ٢٤ - روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،
١٤٠٥ .
- ٢٥ - زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،
١٣٨٤ .
- ٢٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن القيم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
١٤٠٢ .
- ٢٧ - سلاح المؤمن في الدعاء والذكر ، لابن الإمام ، تحقيق محيي الدين مستو ،
دار ابن كثير ، بيروت ١٤١٤ .

- ٢٨ - سنن الترمذي ، تحقيق أحمد شاكر ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢٩ - سنن أبي داود ، تحقيق محمد عوامة ، الدار المكية ودار القبلة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ .
- ٣٠ - السنن الكبرى للبيهقي ، دار الفكر ، بيروت .
- ٣١ - سنن ابن ماجه ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ١٣٧٢ .
- ٣٢ - سنن النسائي ، اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .
- ٣٣ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، للالكائي ، تحقيق أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الرياض ، ١٤٠٣ .
- ٣٤ - شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم ، لابن رجب الحنبلي ، المكتبة الدولية ، الرياض ، ١٤٠٢ .
- ٣٥ - شرح صحيح مسلم ، للنووي ، المطبعة المصرية ، القاهرة ، ١٣٤٧ .
- ٣٦ - شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٨ .
- ٣٧ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضي عياض ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٣٨ - صحيح البخاري ، طبعة مصطفى البغا ، دار ابن كثير ، ١٤١٤ هـ .

- ٣٩ - صحيح مسلم ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ،
١٣٧٤ .
- ٤٠ - صفوة البيان لمعاني القرآن ، لحسين محمد مخلوف ، مؤسسة زايد ابن
سلطان آل نهيان ، ١٤١٨ .
- ٤١ - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمائه من الإسقاط والسقط ،
لابن الصلاح ، دار الغرب الإسلامي ، ١٤٠٨ .
- ٤٢ - طريق المهجرتين وباب السعادتين ، لابن القيم ، تقريب صالح الشامي ،
المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ .
- ٤٣ - العبودية ، لابن تيمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة السادسة ،
١٤٠٧ .
- ٤٤ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، المطبعة السلفية ، دار
الريان ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٧ .
- ٤٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن رجب الحنبلي ، مكتبة الغرباء
الأثرية بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ .
- ٤٦ - الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ، مصورة دار الكتب العلمية .
- ٤٧ - القاموس المحيط ، للفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ٤٨ - اللآلئ الكمينية شرح الدررة الثمينية ، لمحمد الطيب الأنصاري ، مطبعة
المدني بمصر ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٠ .

- ٥٩ - باب التأويل في معاني التنزيل ، لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي ، المعروف بالخازن ، مصورة دار الفكر ، بيروت .
- ٥٠ - لسان العرب ، لابن منظور ، طبعة دار صادر ، بيروت .
- ٥١ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ، لابن رجب الحنبلي ، تحقيق ياسين السواس ، دار ابن كثير ، بيروت .
- ٥٢ - مجلة المنهل ، مقالات الأستاذ عبد القدوس الأنصاري ، ومحمد سعيد دفتردار .
- ٥٣ - محاسن التأويل ، لجمال الدين القاسمي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ .
- ٥٤ - المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ، لابن عطية ، مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية ، ١٤٠٣ .
- ٥٥ - المحلى ، لابن حزم ، مكتبة الجمهورية ، القاهرة .
- ٥٦ - المختار من كنوز السنة ، للدكتور محمد عبد الله دراز ، إدارة إحياء التراث بقطر ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٣ .
- ٥٧ - مدارج السالكين ، لابن القيم ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٧٥ .
- ٥٨ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، للنسفي ، مطبوع بهامش الخازن ، مصورة دار الفكر .
- ٥٩ - المستدرک علی الصحیحین ، للحاكم ، مصورة دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ .
- ٦٠ - مسند أبي يعلى ، تحقيق حسين أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ١٤٠٤ .

- ٦١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت .
- ٦٢ - معالم السنن ، للخطابي ، منشورات المكتبة العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠١ .
- ٦٣ - المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، للونشريسي ، مطبوعات وزارة الأوقاف في المغرب ، ١٤٠١ .
- ٦٤ - مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق صفوان داوودي ، دار القلم بدمشق ، ١٤١٨ .
- ٦٥ - المقدمات الممهدة ، لابن رشد الجد ، تحقيق محمد الحجى ، دار الغرب الإسلامى ، ١٤٠٨ .
- ٦٦ - الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العربية ، مصر .
- ٦٧ - ندوة الإثنية ، المجلد التاسع ، الناشر: عبد المقصود خوجة ، جدة .
- ٦٨ - نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية ، لمحمد منير آغا الدمشقى ، مكتبة الشافعى ، الرياض .
- ٦٩ - النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٣ .
- ٧٠ - نواقض الإيمان القولية والعملية ، لعبد العزيز عبد اللطيف ، دار الوطن ، الرياض ، ١٤١٥ .

٧١ - نوح وقومه في القرآن ، لعبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ،

١٤١٠ .

٧٢ - نور الاقتباس ، لابن رجب الحنبلي ، تحقيق محمد ناصر العجمي ، دار

البشائر الإسلامية ، بيروت ، ١٤١٠ .

٧٣ - هداية الناسك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ، لابن جماعة ، تحقيق نور

الدين عتر ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ١٤١٤ .

الفهرس الإجمالي

٩ - ٥	مقدمة الناشر
٣٣ - ١١	ترجمة العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري
٥٣ - ٣٥	ترجمة الناظم الشيخ عمر بن إبراهيم بري المدني
٥٧	مقدمة الكتاب
٥٩	المسائل الأربع
٦٥	المسائل الثلاثة
٧٣	الأصول الثلاثة :
٧٣	الأصل الأول : معرفة العبد ربه
١٠٤	الأصل الثاني : معرفة العبد دينه
١٠٤	مراتب الدين :
١٠٥	المرتبة الأولى : الإسلام
١١٩	المرتبة الثانية : الإيمان
١٢٥	المرتبة الثالثة : الإحسان
١٣٣	الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه ﷺ
١٧٥	منظومة تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول

الفهرس التفصلي

٥	مقدمة الناشر
٣٣ - ١١	ترجمة العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري
١٢	ولادته ونشأته
١٣	شيوخه
١٤	جهاده وهجرته إلى المدينة المنورة
١٦	هجرته إلى مكة المكرمة ورجوعه إلى المدينة المنورة
١٨	زواجه وأولاده
١٨	علومه
١٩	تدريسه ووظائفه
٢٠	منهجه في التربية والتعليم
٢٥	مؤلفاته
٢٨	صفاته الخلقية والخلقية
٣٢	مرضه ووفاته
٥٣ - ٣٥	ترجمة الناظم عمر بن إبراهيم بري المدني
٣٦	ولادته وأسرته
٣٧	نشأته وتعليمه
٣٨	شيوخه ومذهبه
٣٩	أدبه وشعره
٤١	مجلسه وأسلوبه في الحديث
٤٢	رحلاته إلى الشام وألبانيا وتونس

٤٥ إقامته بتونس
٤٦ رجوعه إلى المدينة المنورة
٤٦ رحلته إلى الهند
٤٧ تلاميذه
٤٨ مؤلفاته
٥١ وفاته
٥٥ كتاب تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول
٥٧ المقدمة
٥٩ المسائل الأربع
٦٠ العلم والعمل والدعوة والصبر
٦١ تفسير سورة العصر
٦٢ العلم قبل القول والعمل
٦٣ الآيات التي فيها الأمر بالعلم تبين أن أول ما ينبغي أن يعلم هو التوحيد ...
٦٥ المسائل الثلاثة
٦٥ وجوب طاعة الرسول ﷺ والتحذير من معصيته
٦٦ تفسير قوله تعالى : ﴿ إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم ... ﴾
٦٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ وأن المساجد لله ... ﴾
٦٨ النهي عن موالاته أعداء الله
٦٨ معنى الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام
٦٩ الغاية من خلق الجن والإنس
٧٠ تفسير قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾
٧٠ أعظم ما أمر الله به : التوحيد
٧١ أعظم ما نهى الله عنه : الشرك

- ٧١ معنى الشرك وأنواعه
- ٧٣ الأصول الثلاثة :
- ٧٣ الأصل الأول : معرفة العبد ربه ﷻ
- ٧٣ معنى المعرفة
- تفسير قوله تعالى : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ والإشارة إلى كثرة العوالم
وعظمتها
- ٧٤ وعظمتها
- ٧٥ من آيات الله ﷻ
- ٧٧ معنى كلمة الرب ، وأنه لا يطلق عند الإطلاق إلا على الله ﷻ
- ٧٨ تفسير قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... ﴾
- ٨٠ معنى العبادة
- ٨١ أنواع العبادة التي أمر الله بها
- ٨٤ ١ - الدعاء
- ٨٤ تفسير قوله تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ... ﴾
- ٨٥ سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً من وجوه متعددة ...
- ٨٧ ٢ - الخوف
- ٨٧ معنى الخوف والمراد بالخوف من الله تعالى
- ٨٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ فلا تخافوهم وخافون ... ﴾
- ٨٨ ٣ - الرجاء
- ٨٨ معنى الرجاء والفرق بينه وبين التمني
- ٨٨ تفسير قوله تعالى : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه ... ﴾
- ٨٩ ٤ - التوكل
- ٨٩ معنى التوكل والدليل على أنه من مقتضيات الإيمان

- ٩٠ ٥ - الرغبة
- ٩٠ معنى الرغبة والفرق بينها وبين الرجاء
- ٩١ ٦ - الرهبة
- ٩١ معنى الرهبة والتناسب بين الرهب والهرب
- ٩١ ٧ - الخشوع
- ٩١ تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ... ﴾
- ٩٢ ٨ - الخشية
- ٩٢ معنى الخشية والفرق بينها وبين الخوف
- ٩٣ ٩ - الإنابة
- ٩٣ معنى الإنابة وتضمنها لأربعة أمور
- ٩٤ ١٠ - الاستعانة
- ٩٤ معنى الاستعانة
- ٩٤ تفسير قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾
- ٩٥ ١١ - الاستعاذة
- ٩٥ معنى الاستعاذة
- ٩٦ تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾
- ٩٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾
- ٩٧ الحكمة من تخصيص الناس بالذكر
- ٩٨ ١٢ - الاستغاثة
- ٩٨ معنى الاستغاثة
- ٩٨ تفسير قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ... ﴾
- ٩٩ ١٣ - الذبح
- ٩٩ معنى الذبح

- ٩٩ تفسير قوله تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ﴾ ...
- ١٠٠ الحكمة من الجمع بين الصلاة والنسك
- ١٠٠ شرح حديث : « لعن الله من ذبح لغير الله »
- ١٠١ ١٤ - النذر
- ١٠١ معنى النذر
- ١٠٢ تفسير قوله تعالى : ﴿ يوفون بالنذر ﴾ ...
- ١٠٣ توجيه الأحاديث التي جاءت في النهي عن النذر
- ١٠٣ حكم النذر في معصية الله ﷻ
- ١٠٤ الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة
- ١٠٤ مراتب دين الإسلام
- ١٠٥ المرتبة الأولى : الإسلام
- ١٠٥ معنى الإسلام والمراد به عند الإطلاق
- ١٠٥ اختصاص الإسلام بالأقوال والأعمال التكليفية إذا اجتمع ذكره مع الإيمان
- ١٠٦ أركان الإسلام
- ١٠٧ دليل شهادة أن لا إله إلا الله
- ١٠٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ ...
- إعلان الله سبحانه شهادة أنه لا إله إلا هو في آياته القرآنية وآياته النفسية والآفاقية
- ١٠٧ من شرف العلماء أن الله سبحانه لم يفرد الأنبياء بالذكر ، بل أدخلهم في مسمى العلماء
- ١٠٨ معنى لا إله إلا الله
- ١٠٩ تفسير قوله تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ﴾ ...
- ١١٠ تفسير قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ﴾ ...

- ١١٢ دليل شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ
- ١١٢ اقتضاء لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله
- ١١٣ تفسير قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... ﴾
- ١١٤ معنى شهادة أن محمداً رسول الله
- ١١٤ من خصائص العبادة في الإسلام التوقف
- ١١٥ دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد
- ١١٦ معنى الصلاة والزكاة
- ١١٦ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ... ﴾
- ١١٧ دليل الصيام
- معنى الصيام وتفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
- ١١٧ الصيام ... ﴾
- ١١٧ دليل الحج
- ١١٨ معنى الحج وتفسير قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ﴾
- ١١٩ المرتبة الثانية : الإيمان
- ١١٩ معنى الإيمان إذا أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ
- ١٢٠ ومعناه إذا ذكر مع الإسلام على وجه الإقرار أو النفي
- ١٢١ معنى الإيمان في اللغة والشرع
- ١٢١ شعب الإيمان
- ١٢٢ أركان الإيمان
- ١٢٣ دليل القدر وتفسير قوله تعالى : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾
- ١٢٥ المرتبة الثالثة : الإحسان
- ١٢٥ شرح قوله ﷺ : « أن تعبد الله كأنك تراه ... »
- ١٢٦ مقام الإحسان أعظم مقامات الدين

- ١٢٦ كيف يتحقق المؤمن بمقام الإحسان
- ١٢٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ... ﴾
- ١٢٧ المعية العامة والمعية الخاصة
- ١٢٨ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ ... ﴾
- ١٢٨ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ... ﴾
- ١٢٩ الدليل من السنة على مراتب الدين (حديث جبريل عليه السلام)
- ١٣١ شرح بعض أشراط الساعة في قوله عليه السلام : « أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا ... »
- ١٣٢ حديث جبريل اشتمل على أصول الدين ويسمى (أم السنة)
- ١٣٣ الأصل الثالث : معرفة نبينا عليه السلام
- ١٣٣ اسمه ونسبه وعمره الشريف عليه السلام
- ١٣٤ مدة النبوة والرسالة
- ١٣٥ تفسير قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ... ﴾
- ١٣٦ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ ﴾
- ١٣٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾
- ١٣٨ البراءة من الأصنام وأهلها
- ١٣٩ الإسراء والمعراج وأنه بالروح والجسد
- ١٤٠ فرض الصلوات الخمس
- ١٤١ معنى الهجرة
- قول ابن القيم : "لله على كل قلب هجرتان" ... انظرهما فهما
- ١٤١ من روائع كلامه
- ١٤٢ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه
- ١٤٢ حكم الهجرة
- ١٤٣ حكم من أقام ببلاد الكفارة موالاته وحباً لهم

- ١٤٤ تفسير قوله سبحانه : ﴿ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... ﴾
- ١٤٥ تفسير قوله سبحانه : ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ﴾
- ١٤٦ سبب نزول الآيتين
- التوفيق بين قوله ﷺ : « لا تنقطع الهجرة ... » وبين قوله ﷺ :
- ١٤٧ « لا هجرة بعد الفتح »
- ١٤٨ فرض بقية شرائع الإسلام
- ١٤٨ تحديد الوقت الذي فرضت فيه الزكاة والصيام
- ١٤٨ تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج
- ١٤٩ تحديد الزمن الذي شرع فيه الأذان
- ١٤٩ مراحل تشريع الجهاد
- ١٥٠ وفاته ﷺ
- ١٥١ بدء مرضه واضطراب المسلمين عند وفاته ﷺ
- ١٥١ بقاء دينه ﷺ
- ١٥٢ حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة وبقاء حملة الكتاب والسنة
- ١٥٢ عموم بعثته ﷺ
- ١٥٣ كمال الدين
- ١٥٤ تفسير قوله ﷺ : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ... ﴾
- ١٥٥ تفسير قوله سبحانه : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ... ﴾
- ١٥٦ حياته البرزخية في قبره الشريف ﷺ
- ١٥٧ الإيمان بالبعث
- ١٥٨ كفر من كذب بالبعث
- ١٥٩ أمر الله تعالى رسوله أن يقسم بربه ﷺ على وقوع المعاد في ثلاثة مواضع ..
- ١٦٠ الحكمة من إرسال الرسل

- ١٦٠ أول الرسل من أولي العزم نوح عليه السلام
- ١٦١ تفسير قوله تعالى : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... ﴾
- ١٦٢ آدم أبو البشر أول نبي بعثه الله إلى أولاده
- ١٦٢ بين آدم ونوح عشرة قرون والمراد بالقرن
- ١٦٣ دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت
- ١٦٣ معنى الطاغوت
- ١٦٤ رؤوس الطواغيت
- ١٦٥ ١ - إبليس
- ١٦٦ معنى كلمة (إبليس) و (الشيطان)
- ١٦٦ ٢ - من عبد وهو راض
- ١٦٧ ٣ - من دعا الناس إلى عبادة نفسه
- ١٦٧ ٤ - من ادعى شيئاً من علم الغيب
- ١٦٧ الفرق بين الكاهن والعراف
- ١٦٨ الغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه
- ١٦٨ مفاتيح الغيب خمسة
- ١٦٩ ٥ - من حكم بغير ما أنزل الله
- ١٦٩ منزلة تحكيم شرع الله وأنه من الإيمان
- ١٧١ التفريق بين الكفر الاعتقادي والعملي
- ١٧٢ تفسير قوله تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين ... ﴾
- ١٧٣ شرح قوله ﷺ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ... »
- ١٧٤ لمَ لم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر : « بني الإسلام على خمس ... »

١٧٥	منظومة تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول
١٧٧	المسائل الأربع
١٧٩	المسائل الثلاث
١٨٣	الأصول الثلاثة
١٨٣	الأصل الأول : معرفة العبد ربه ﷻ
١٨٤	العلاقة بين الخلق والأمر
١٨٦	الأصل الثاني : معرفة العبد دينه
١٨٧	مراتب دين الإسلام
١٨٧	١ - الإسلام
١٨٨	٢ - الإيمان
	تخريج حديث : « الإيمان بضع وستون شعبة ... » والإشارة إلى بعض
١٨٨	المصنفات حوله
١٩٠	٣ - الإحسان
	الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه ﷺ
١٩٣	وجوب طاعته ﷺ
١٩٤	أول الرسل وعقباهم
١٩٥	رؤوس الطواغيت
١٩٥	الفرق بين الناس والورى
١٩٧	فهرس المصادر والمراجع
٢٠٥	الفهرس الإجمالي
٢٠٦	الفهرس التفصيلي