مُخْتَصَرُ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ
فِي مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ

مُخْتَصَرُ

إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ

فِي مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ

تَأْلِيف

الإمامِ أبي عَبْدِ اللهِ مُحمّد بْن أبي بَكْر بْن أيُّوب ابن قَيِّم الجوزِيةِ

(٦٩١-٧٥١هـ)

اختصره

أ.د. أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود سابقًا

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مقدمة المختصر

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ علىٰ نبينَا محمدٍ رسول اللهِ ﷺ، وعلىٰ آلهِ وصحبهِ، ومن اقتفىٰ أثرَهُ، وعَمِلَ بهدْيِهِ، واستنَّ بسنَّتِهِ، أما بعد:

فإن عداوة الشيطان للإنسان عداوةٌ قديمةٌ وممتدة منذ خلق الله آدم عَلَيۡهِ ٱلسَّلَامُ، وقد تضافرت النصوص الشرعية من القرآن والسنة علىٰ التحذير من هذا العدو، والتنبيه إلىٰ مكايده ووساوسه وأساليبه الخفية؛ قال الله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ﴾ [النور: ٢١] وقد بيّن الله تعالىٰ هذه الحيل والمداخل، وأوضحها لعباده، ليأخذوا حذرهم، ويحتاطوا لأنفسهم، فلا يقعوا في حبائله، ولا ينخدعوا بزخرفه.

ومن أجلّ الكتب في هذا الباب كتاب **(إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان)** للإمام ابن القيم؛ إذ يقدِّم منهجًا عمليًا في مواجهة الشيطان، والانتصار عليه، والوقاية من كيده ووساوسه، والتحصن من شره، وتناول فيه ابن القيم أنواعَ التوحيدِ، والنَّهيَ عن الشركِ، وبيانَ أقسامِه، وعالجَ فيه أمراضَ القلوبِ التي عليها مدارُ صحةِ العقائدِ، وقبولِ الأعمالِ.

ثم كشفَ في القَسْمِ الأكبرِ من الكتابِ عن حيلِ الشَّيْطانِ ودسائسه لاسيما ما يدخلُ به علىٰ القلبِ من أمراضِ الشُّبُهاتِ والشَّهَواتِ؛ ليبقىٰ العبدُ – بإذن الله – علىٰ حذرٍ أنْ يقعَ في شباكِه، كما تخلَّل الكتابَ بعضُ المباحثِ المهمَّةِ في المسائل العقدية كالفتنةِ بالقبورِ، والفقهيةِ كالتحليلِ، والحِيَلِ.

وقد عَنونَ ابنُ القيمِ كتابَه بهذا الاسمِ «**إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان**» في مقدمةِ الكتابِ، وذكرتْهُ أغلبُ المصادرِ بهذا العنوانِ أيضًا.

وقد عَنِيَ العلماءُ بهذا الكتابِ عنايةً بالغةً؛ يدلُّ على ذلك اختصارُهم له، ونقلُهم عنه، وثناؤهم عليه، قال الآلوسي عنه: «كتابٌ مشهورٌ من كتبِ السنة، أودعَهُ مؤلفُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ مهماتِ المطالبِ، وأَبطلَ به حبائلَ الشيطانِ ومصايدَه، ودسائسَه ومكايدَه»[(١)].

وقال الدكتور بكر أبوزيد: «وهذا الكتابُ من أعظمِ كتبِه وأجلِّها»[(٢)].

ولتعظيمِ الإفادةِ من هذا الكتابِ المباركِ ولتقريبِهِ وتيسيرِهِ للقرَّاءِ فقد سلَكْنا في اختصارِه الآتي:

١- الإبقاءُ على ألفاظِ المؤلِّفِ دون زيادةٍ أو تصرُّفٍ.

٢- الاقتصارُ على صُلبِ موضوعاتِ الكتابِ، وما يحتاجه عامة المسلمين فقط.

٣- إبرازُ فوائدِ الكتابِ، والتخريجِ المختصرِ للأحاديثِ، وشرحِ غريبِ الألفاظِ.

٤- الاعتناءُ بالإخراجِ الفني للكتاب وتنسيقه؛ لتسهلَ قراءتُه ويقرب مقصودُه.

٥- الاعتمادُ على أفضلِ الطبعاتِ للكتابِ، وهي طبعةُ عطاءاتِ العلمِ بتحقيق: محمد عُزير شمس.

٦- طبعُ الكتابِ طبعاتٍ غيرَ ربحيَّةٍ، وجَعْلُ حقوقِه لكلِّ مسلمٍ.

واللهَ نسألُ أنْ ينفعَ بهذا المختصرِ كما نفعَ بأصلِه، وأنْ يكتبَ لنا ولمؤلفِه وقارئه الأجرَ الجزيل، ولمن يشاركنا نشرَ هذا العلمِ النافعِ؛ من آباءٍ وأمهاتٍ بين أسرِهم، وأئمةٍ في مساجدِهم، ولمن يساهمُ في نشرِه في الوسائطِ الرقميَّةِ، وقنواتِ الإعلامِ الجديدِ.. وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

أ.د. أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود سابقًا

(Mokhtsrat100@gmail.com)

---

(١) غاية الأماني في الرد على النبهاني (٢/ ٥).

(٢) ابن القيم حياته آثاره موارده (ص: ٢١٩).

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ الذي ظهرَ لأوليائهِ بنُعُوتِ جَلالهِ، وأنارَ قلوبَهم بمشاهدِ صِفاتِ كمالِهِ، وتعرَّفَ إليهم بما أَسدْاهُ إليهم من إنْعامِهِ وإفْضالِهِ؛ فعلموا أنه الواحدُ الأحدُ، الفرْدُ الصَّمَدُ، الذي لا شريكَ له في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ.

وأَشْهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلهًا واحدًا، أحدًا فرْدًا صَمَدًا، جلَّ عن الأشْباهِ والأمْثالِ، وتَقدَّسَ عن الأضْدادِ والأنْدادِ، والشُّرَكاءِ والأشْكالِ، لا مانعَ لما أعطىٰ ولا مُعطيَ لما مَنَعَ، ولا رَادَّ لحُكْمِهِ ولا مُعقِّب لأمرِهِ، وأَشْهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، القائمُ له بحقِّهِ، وأمينُه علىٰ وحْيِهِ، وخِيرَتُه من خَلْقِهِ، أَرْسَلَهُ رحمةً للعالمين، وإمامًا للمتَّقين، وحَسْرةً علىٰ الكافرين، وحُجَّةً علىٰ العبَادِ أجمعين.

أما بعدُ، فإنَّ اللهَ سبحانه وتباركَ وتعالىٰ لم يخلقْ خَلْقَهُ سُدًىٰ مُهمَلًا، بل جعلَهم مَوْرِدًا للتكليفِ، ومحلًّا للأمرِ والنَّهْيِ، وألزمَهم فَهْمَ ما أَرشدَهم إليه مجملًا ومفصَّلًا، وقسَّمَهم إلىٰ شَقِيٍّ وسعيدٍ، وجعلَ لكلٍّ واحدٍ من الفريقينِ منزلًا، وأعطاهم موادَّ العِلمِ والعَملِ: من القلبِ، والسمعِ، والبصرِ، والجوارحِ، نعمةً منه وتَفَضُّلًا؛ فمَن استعملَ ذلك في طاعتِهِ، وسلكَ به طريقَ معرفتِهِ علىٰ ما أَرْشدَ إليه ولم يَبْغِ عنه عُدولًا، فقد قَامَ بشُكرِ ما أُوتيَه من ذلك، وسَلَكَ به إلىٰ مرضاةِ الله سبيلًا، ومَن استعمَلَهُ في إرادتِهِ وشهواتِهِ ولم يَرْعَ حقَّ خالقِهِ فيه، تَحسَّر إذا سُئلَ عن ذلك، وحَزِنَ حُزْنًا طويلًا؛ فإنه لابدَّ من الحسابِ علىٰ حقِّ هذه الأعضاءِ؛ لقولِهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

ولما كان القلبُ لهذه الأعضاءِ كالملِكِ المتصرِّفِ في الجنودِ، الذي تَصدُر كلُّها عن أمرِه، ويستعملُها فيما شاءَ، فكلُّها تحت عبوديتِهِ وقهرِهِ، وتكتسبُ منه الإقامةَ والزَّيْغَ،

وتتَّبعُه فيما يَعْقِدُه من العَزْمِ أو يحُلُّه، قال النبيُّ ﷺ: «**ألا إنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً؛ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسدُ كلُّه**»(١) = كان الاهتمامُ بتصحيحِهِ وتسديدِهِ أولىٰ ما اعتمدَ عليه السَّالكون، والنَّظَرُ في أمراضِهِ وعلاجِها أهمَّ ما تنسَّك به النَّاسكون.

ولـمَّا عَلِمَ عدوُّ اللهِ إبليسُ أنَّ المدارَ علىٰ القلبِ والاعتمادَ عليه؛ أجلبَ عليه بالوساوسِ، وأقبلَ بوجوهِ الشَّهواتِ إليه، وزيَّن له من الأحوالِ والأعمالِ ما يَصُدُّه به عن الطَّريقِ، وأمدَّه من أسبابِ الغَيِّ بما يقطعُهُ عن أسبابِ التَّوفيقِ، ونَصَبَ له من المصايدِ والحبائلِ ما إنْ سَلِمَ من الوقوعِ فيها لم يَسلَمْ من أنْ يحصلَ له بها التعويقُ، فلا نجاةَ من مصايدِه ومكايدِه إلا بدوامِ الاستعانةِ باللهِ تعالىٰ، والتعرُّضِ لأسبابِ مرضاتِهِ، والْتِجَاءِ القلبِ إليه، وإقبالِهِ عليه في حركاتِهِ وسكناتِهِ، والتحقُّقِ بِذُلِّ العبوديَّةِ الذي هو أَوْلىٰ ما تَلبَّسَ به الإنسانُ؛ ليحصلَ له الدخولُ في ضمانِ ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ﴾ [الحجر: ٤٢].

ولـمَّا منَّ اللهُ الكريمُ بِلطْفِهِ بالاطِّلاع علىٰ ما أَطْلَعَ عليه من أمراضِ القُلوبِ، وأدوائها، وما يَعرِضُ لها من وساوسِ الشياطينِ أعدائها، وما تُثْمِرُها تلك الوساوسُ من الأعمالِ، وما يكتسبُ القلبُ بعدَها من الأحوالِ، أَرْدتُ أنْ أقيِّدَ ذلك في هذا الكتابِ؛ لأستذكرُه معترفًا فيه للهِ بالفضلِ والنِّعمةِ؛ وينتفعُ به مَنْ نَظرَ فيه دَاعيًا لمؤلِفِهِ بالمغفرةِ والرحمةِ، وسميتُه «**إغاثةُ اللَّهْفانِ في مصايدِ الشيطان**»، ورتَّبته ثلاثةَ عشرَ بابًا:

* **الباب الأول**: في انقسام القلوب إلىٰ صحيح وسقيم وميت.

* **الباب الثاني**: في ذكر حقيقة مرض القلب.

* **الباب الثالث**: في انقسام أدوية أمراض القلب إلىٰ طبعية وشرعية.

* **الباب الرابع**: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه.

---

(١) البخاري: (٥٢)، ومسلم: (١٥٩٩).

* **الباب الخامس**: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدْرِكًا للحق، مريدًا له، مُؤثِرًا له علىٰ غيره.

* **الباب السادس**: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحبَّ إليه من كل ما سواه.

* **الباب السابع**: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أعراضه.

* **الباب الثامن**: في زكاءِ القلب.

* **الباب التاسع**: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه.

* **الباب العاشر**: في علامات مرض القلب وصحته.

* **الباب الحادي عشر**: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه.

* **الباب الثاني عشر**: في علاج مرض القلب بالشيطان.

* **الباب الثالث عشر**: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. **وهو الباب الذي لأجله وُضِعَ الكتاب، وفيه فصول جَمَّةُ الفوائد حسنة المقاصد.**

والله تعالىٰ يجعله خالصًا لوجهه، مؤمَّنًا من الكَرّة الخاسرة، وينفع به مصنفه وكاتبه، والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الباب الأول
في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميِّت

لما كان القلب يوصف بالحياة وضدِّها، انقسم بحسب ذلك إلىٰ هذه الأحوال الثلاثة:

* فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتىٰ الله به، كما قال تعالىٰ: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨ – ٨٩]، والسليمُ هو السالمُ الذي قد صارت السلامة صفةً ثابتة له.

فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شركٌ بوجهٍ ما، بل قد خلصتْ عبوديته لله تعالىٰ: إرادةً ومحبةً، وتوكلًا وإنابةً، وإخباتًا وخشيةً ورجاءً، وخلصَ عملُه لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

ولا يكفيه هذا حتىٰ يَسْلَم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ﷺ، فيَعقِد قلبَه معه عقدًا محكمًا علىٰ الائتمام والاقتداء به وحدَه دون كل أحد، في الأقوال والأعمال:

- أقوال القلب وهي العقائد.
- وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب.
- وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها.
- وأعمال الجوارح.

فيكون الحاكم عليه في ذلك دِقّه وجِلّه هو ما جاء به الرسول ﷺ.

قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صغُرت إلا يُنشر لها ديوانان: لِـمَ؟ وكيف؟ أي:

لِـمَ فعلتَ؟ وكيف فعلتَ؟

فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملًا إلا بهما.

○ **فطريق التخلُّص من السؤال الأول**: بتجريد الإخلاص.

○ **وطريق التخلص من السؤال الثاني**: بتحقيق المتابعة، وسلامة القلب من إرادةٍ تُعارِض الإخلاصَ، وهوىً يعارض الاتباعَ.

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضُمِنَتْ له النجاة والسعادة.

❋ **والقلب الثاني**: ضِدُّ هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربَّه، ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه.

فهو متعبد لغير الله: حبًّا، وخوفًا، ورجاءً، ورضًا، وسخطًا، وتعظيمًا، وذلًّا، إن أحَبَّ أحَبَّ لهواه، وإن أبغض أبغضَ لهواه، وإن أعطىٰ أعطىٰ لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثَرُ عنده وأحبُّ إليه من رضا مولاه.

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقْمٌ، ومعاشرته سُمٌّ، ومجالسته هلاك.

❋ **والقلب الثالث**: قلبٌ له حياة وبه علَّة؛ فله مادتان، تَمُدُّه هذه مرة، وهذه أخرىٰ، وهو لِـمَا غلب عليه منهما:

ففيه من محبة الله تعالىٰ والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته.

وفيه من محبة الشهوات، وإيثارها، والحرص علىٰ تحصيلها، والحسد، والكِبْر، والعُجْب، وحب العلوِّ في الأرض بالرِّياسة: ما هو مادة هلاكه وعَطَبِهِ.

وهو مُمتحَنٌ بين داعيَيْن: داعٍ يدعوه إلىٰ الله ورسوله والدار الآخرة، وداعٍ يدعوه

إلىٰ العاجلة وهو إنما يجيب أقربهما منه بابًا، وأدناهما إليه جوارًا.

وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٢ لِّيَجۡعَلَ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ٥٣ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤۡمِنُواْ بِهِۦ فَتُخۡبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾ [الحج: ٥٢ – ٥٤].

فجعل الله سبحانه وتعالىٰ القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين، وقلبًا ناجيًا.

- **فالمفتونان**: القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي.
- **والناجي**: القلب المؤمن المخبت إلىٰ ربه؛ وهو المطمئن إليه، الخاضع له، المستسلم المنقاد.

الباب الثاني
في ذكر حقيقة مرض القلب

قال الله تعالىٰ عن المنافقين: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [الحج: ٥٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، أمرهُنَّ ألَّا يَلِنَّ في كلامهن، فيطمع مَنْ في قلبه مرض الشهوة.

وقال تعالىٰ: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦٠].

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي، لفساد يعرض له.

فالقلب محتاج إلىٰ:

* **ما يحفظ عليه قوَّته**، وهو الإيمان وأوراد الطاعات.

* **وإلىٰ حِمية عن المؤذىٰ الضارِّ**، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات.

* **وإلىٰ استفراغه من مادة فاسدة** تَعْرِضُ له، وذلك بالتوبة النصوح، واستغفار غافر الخطيئات.

ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرىٰ الحق حقًّا، أو يراه علىٰ خلاف ما هو عليه، أو ينقصُ إدراكه له، ويفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضارَّ، أو يجتمعان له وهو الغالب، ولهذا يُفسَّر المرض

الذي يعرض له:

- **تارةً بالشك والريب**، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالىٰ: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠]، أي: شك.

- **وتارةً بشهوة الزِّنىٰ**، كما فُسر به قوله تعالىٰ: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة.

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرضٌ؛ آذاه أدنىٰ شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر علىٰ دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوَّته وصحته.

الباب الثالث

في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية

مرض القلب نوعان:

* **[النوع الأول]**: لا يتألَّم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل، ومرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم النوعين ألـمًا، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سَكْرة الجهل والهوىٰ تحول بينه وبين إدراك الألـم؛ وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلىٰ الرسل وأتباعهم، فهم أطبَّاء هذا المرض.

* **والنوع الثاني**: مرض مؤلم له في الحال، كالهمِّ والغمِّ والحَزَن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبعية، كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَبها مع قيامها.

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت.

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركْها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء.

فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه، فإنْ شفاه بحقٍّ اشتفىٰ، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه.

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور.

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع، ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلىٰ مرضه.

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية، والقلب له حياة وموت، ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.

الباب الرابع

في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه

أصلُ كلِّ خيرٍ وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق:

* كمال حياته.

* ونوره.

فالحياة والنور مادة الخير كله، قال الله تعالىٰ: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فجمع بين الأصلين: الحياة، والنور، فبالحياة تكون قوَّته، وسمعه، وبصره، وحياؤه، وعِفَّته، وشجاعته، وصبره، وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن، وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات.

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه، فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح نَفَر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرّق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر».

وكذلك القلبُ المريضُ بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلىٰ ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها علىٰ ما هي عليه؛ فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره، وآثَرَهُ بحياته، وكذلك قُبْحُ القبيح.

وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ

﴿رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة، والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله علىٰ رسوله متضمن للأمرين: فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء وتشرق به.

الباب الخامس

في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركًا للحقّ مريدًا له، مؤثرًا له على غيره

لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب؛ كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمالِ قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق، ومحبته وإيثاره علىٰ الباطل، فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌّ، ومن عرفه وآثر غيرَه عليه فهو مغضوبٌ عليه، ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَمٌ عليه.

وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله عن رسوله ﷺ: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوَّتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوَّتَه العِلْمية في معرفة الحقِّ وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليقُ به ويناسبُه من الباطل، وإن استعمل قوتَه الإرادية العَمَلية في العمل به؛ وإلا استعملها في ضدِّه.

الباب السادس

أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه

معلومٌ أن كل حيٍّ سوىٰ الله سبحانه مِن مَلَكٍ أو إنسٍ أو جنٍّ أو حيوانٍ؛ فهو فقيرٌ إلىٰ جلْب ما ينفعه ودفْع ما يضرُّه، ولا يتمُّ له إلا بتصورِه للنافعِ والضَّارِّ، والمنفعةُ من جنسِ النَّعيم واللَّذة، والمضرَّةُ من جنسِ الألمِ والعذابِ.

فلابدَّ له من أمرين:

- **أحدهما**: هو المحبوبُ المطلوبُ الذي يَنتفع به، ويَلتذُّ بإدراكِهِ.
- **والثاني**: المُعِين الموصل، المحصِّلُ لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران:
  - **أحدهما**: مكروهٌ بغيضٌ ضارٌّ.
  - **والثاني**: مُعينٌ دافعٌ له عنه.

فهذه أربعةُ أشياء:

- **أحدها**: أمرٌ هو محبوبٌ مطلوبُ الوجود.
- **الثاني**: أمرٌ مكروهٌ مطلوبُ العدم.
- **الثالث**: الوسيلةُ إلىٰ حصولِ المحبوب.
- **الرابع**: الوسيلةُ إلىٰ دفْعِ المكروه.

فهذه الأمورُ الأربعةُ ضروريةٌ للعبدِ، بل ولكلِّ حيوانٍ، لا يقومُ وجودُه وصلاحُه إلا بها.

فإذا تقرَّر ذلك، فاللهُ تعالىٰ هو الذي يجبُ أن يكونَ هو المقصودَ المدعوَّ المطلوبَ، الذي يُراد وجهُه، ويُبتغَىٰ قُرْبُه، ويُطلَب رضاه، وهو المعينُ علىٰ حصولِ ذلك. وعبوديةُ ما سواه والالتفاتُ إليه والتعلُّقُ به هو المكروه الضَّارُّ، وهو المعينُ علىٰ دفْعِهِ.

فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده علىٰ وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده علىٰ دفعه عنه.

فالأمر كله له، والحمد كلُّه له، والمُلك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه، بل هو كما أثنىٰ علىٰ نفسه، وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه!

ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنىٰ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]؛ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن علىٰ أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به علىٰ المطلوب.

* **الوجه الثاني**: أن الله سبحانه وتعالىٰ خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته، والإنابة إليه، ومحبته، والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تَقَرُّ عُيُونُهُمْ، ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا أقرُّ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه، وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يُعطِهم في الدنيا شيئًا خيرًا لهم، ولا أحبَّ إليهم، ولا أقرَّ لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلىٰ لقائه، والأُنسِ بقربه والتنعُّم بذِكْره.

ولهذا كانت «**لا إله إلا الله**» أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر.

وأما توحيد الربوبية – الذي أقر به المسلم والكافر، وقرره أهل الكلام في كتبهم – فلا يكفي وحده، بل هو الحُجَّةُ عليهم، كما بيَّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع.

ولهذا كان حق الله علىٰ عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، كما في الحديث

الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «**أتدري ما حق الله علىٰ عباده؟**»، قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «**حقه علىٰ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حق العباد علىٰ الله إذا فعلوا ذلك؟**»، قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «**حقهم عليه ألَّا يعذبهم بالنار**»[(١)].

* **الوجه الثالث**: أن فقر العبد إلىٰ أن يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا ليس له نظير فيقاسُ به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلىٰ الغذاء والشراب والنَفَس، وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبُه وروحُه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبِّه، وهو كادحٌ إليه كدحًا فملاقيه، ولابد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللَّذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلىٰ نوع، ومن شخص إلىٰ شخص، ويتنعَّم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعَّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرَّته، وأما إلهه الحق فلابد له منه في كل وقت، وفي كل حال، وأينما كان.

* **الوجه الرابع**: أن أفضلَ نعيم الآخرة وأجَلَّه وأعلاه علىٰ الإطلاق هو النظر إلىٰ وجه الربِّ جل جلاله، وسماع خطابه، كما في «صحيح مسلم» عن صُهيب، عن النبي ﷺ: «**إذا دخل أهل الجنة الجنة نادىٰ منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنجِزَكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيِّض وجوهَنا، ويُثقِّل موازيننا، ويُدخِلنا الجنة، ويُجِرْنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إليه**»[(٢)]. وفي حديث آخر: «**فلا يلتفتون إلىٰ شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه**»[(٣)].

فبيَّن النبيُّ ﷺ أنهم مع كمال تنعُّمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة، لم يُعطِهم شيئًا

---

(١) البخاري: (٢٨٥٦)، مسلم: (٣٠).

(٢) مسلم: (١٨١).

(٣) ابن ماجه: (١٨٤).

أحبَّ إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحبَّ إليهم؛ لأنَّ ما يحصل لهم به – من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين – فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحُور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة.

ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ﴾ [المطففين: ١٥ - ١٦]، فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار، وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة، ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ﴾ [المطففين: ٢٢ – ٢٣].

فأطلق النظر، ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلىٰ ما نظروا إليه وأجلُّه وأعظمُه: هو الله سبحانه، والنظرُ إليه أجلُّ أنواع النظر وأفضلُها، وهو أعلىٰ مراتب الهداية.

* **الوجه الخامس**: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرٌّ، ولا عطاءٌ ولا منعٌ، ولا هدىٰ ولا ضلالٌ، ولا نصرٌ ولا خِذلانٌ، ولا خفضٌ ولا رفعٌ، ولا عزٌّ ولا ذلٌّ، بل اللهُ وحدَه هو الذي يَمْلِكُ له ذلك كلَّه، قال تعالىٰ: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]، وقال تعالىٰ: ﴿إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

وقال تعالىٰ عن صاحب يس: ﴿ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ﴾ [يس: ٢٣]، وقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: ٣]، وقال تعالىٰ: ﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى

﴿يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [الملك: ٢٠ – ٢١].

فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطرٌّ إلىٰ من يدفع عنه عدوَّه بنصره، ويجلب له منافعَه برزقه، فلابد له من ناصرٍ ورازقٍ، والله وحدَه هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزَّاق ذو القوة المتين، ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسَّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه.

* **الوجه السادس**: أن تعلُّق العبد بما سوىٰ الله تعالىٰ مَضَرةٌ عليه، إذا أخذ منه فوق القدر الزائد علىٰ حاجته، غير مستعين به علىٰ طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضرَّه ذلك، ولو أحب سوىٰ الله ما أحب فلابد أن يُسْلبَه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضرَّه محبتُه ويعذَّبَ بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين، قال تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ – ٣٥]، وقال تعالىٰ: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥].

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله ﷺ: «**السفر قطعة من العذاب**»(١)، وقوله: «**إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه**»(٢)؛ أي: يتألم ويتوجع، لا أنه يعاقب بأعمالهم.

وهكذا مَن الدنيا كلُّ همِّه وأكبرُ همِّه، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**من كانت الآخرةُ هَمَّه جعل الله غِناه في قلبه، وجمع له شَمْله، وأتتْه الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همَّه جعل الله فقره بين عينيه،**

(١) البخاري: (٥٤٢٩)، مسلم: (١٩٢٧).
(٢) البخاري: (١٢٨٦)، مسلم: (٥٢٧).

وفَرَّق عليه شمله، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما قُدِّر له»[(١)].

ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيتُ الشَّمْل وتفرّقُ القلب، وكون الفقر نُصْبَ عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عُشَّاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، علىٰ أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه.

ومُحِبُّ الدنيا لا ينفكُّ من ثلاث:

- هَمٍّ لازم.
- وتعبٍ دائم.
- وحسرةٍ لا تنقضي.

وذلك أن محبَّها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلىٰ ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «**لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغىٰ لهما ثالثًا**»[(٢)]، وقد مثَّلَ عيسىٰ ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ محبَّ الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا!

وأهل الدنيا وعُشَّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها.

ولما كانت هي أكبر هَمّ مَن لا يؤمن بالآخرة، ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها، وشدة اجتهاده في طلبها.

وكذلك عاشق الصُّوَر إذا اجتمع هو ومعشوقه علىٰ غير طاعة الله، جُمِع بينهما في النار، وعُذِّب كل منهما بصاحبه، قال تعالىٰ: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، وأخبر سبحانه أن الذين توادُّوا في الدنيا علىٰ الشرك، يَكْفُرُ بعضهم ببعض يوم القيامة، ويَلْعنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ومأواهُم النارُ وما لهم من ناصرين.

---

(١) الترمذي: (٢٤٦٥)، (٦٦٩).

(٢) البخاري: (٦٤٣٩)، مسلم: (١٠٤٨).

فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرىٰ، وقال النبي ﷺ: «**المرء مع من أحب**»(١).

والمقصود أن من أحب شيئًا سوىٰ الله تعالىٰ فالضرر حاصل له بمحبوبه، إن وُجد وإن فُقد؛ فإنه إن فَقَده عُذِّب بفواته، وتألم علىٰ قدر تعلُّق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته = أضعافُ أضعافِ ما في حصوله له من اللذة.

* **الوجه السابع**: أن اعتماد العبد علىٰ المخلوق، وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابدَّ، عكس ما أمَّله منه، فلابدَّ أن يُخْذَلَ من الجهة التي قَدَّر أن يُنْصَر منها، ويُذمَّ من حيث قدَّر أن يُحْمد.

وهذا أيضًا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة، فهو معلوم بالاستقراء والتجارب، قال تعالىٰ: ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١-٨٢]، وقال تعالىٰ: ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ﴾ [يس: ٧٤-٧٥].

* **الوجه الثامن**: أن الله سبحانه غني كريم، عزيز رحيم، فهو محسن إلىٰ عبده مع غناه عنه، يريد به الخير، ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة؛ بل رحمةً منه وإحسانًا، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثَّر بهم من قِلَّة، ولا ليتعزَّز بهم من ذِلَّة، ولا ليرزقوه، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]، وقال تعالىٰ: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ﴾ [الإسراء: ١١١].

وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من الذلِّ كما يُوالي المخلوقُ المخلوقَ، وإنما

---

(١) البخاري: (٦١٧٠)، مسلم: (٢٦٤١).

يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم.

وأما العباد فإنهم كما قال تعالىٰ: ﴿وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ﴾ [محمد: ٣٨]، فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُحْسِن بعضُهم إلىٰ بعض لحاجته إلىٰ ذلك، وانتفاعه به عاجلًا أو آجلًا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلىٰ نفسه، وجعل إحسانه إلىٰ غيره وسيلة وطريقًا إلىٰ حصول نفع ذلك الإحسان إليه.

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، إنما يقصد انتفاعه بك، والربُّ تعالىٰ إنما يريد نفعَك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك، خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك، ولو بتحمُّل مِنَّته.

فتدبر هذا! فإن ملاحظته تمنعك أن ترجُوَ المخلوقَ، أو تعامله دون الله، أو تطلب منه نفعًا أو دفعًا، أو تُعلِّق قلبك به؛ فإنه يريد انتفاعه بك، لا محضَ نفعك.

* **الوجه التاسع**: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتىٰ يُعرِّفه الله تعالىٰ إياها، ولا يَقْدِرُ علىٰ تحصيلها لك حتىٰ يُقدِرَه الله عليها، ولا يريد ذلك حتىٰ يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله.

* **الوجه العاشر**: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك وإن أضرَّ ذلك بدينك ودنياك، فهم إنما غرضُهم قضاءُ حوائجهم ولو بمضرَّتك، والربُّ تعالىٰ إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تُعلِّق أملَك ورجاءك وخوفك بغيره!

الباب السابع

في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه

قال الله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقد تقدم أن جِماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين:

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يُبيِّن الحق من الباطل؛ فتزول أمراض الشُّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرىٰ الأشياء علىٰ ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات علىٰ المطالب العالية – من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد، والنبوات، ورد النِّحَل الباطلة والآراء الفاسدة = مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له علىٰ أتمِّ الوجوه وأحسنها، وأقربها إلىٰ العقول، وأفصحها بيانًا، فهو الشفاء علىٰ الحقيقة من أدواء الشُّبَه والشكوك، ولكن ذلك موقوفٌ علىٰ فَهْمه ومعرفة المراد منه.

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة: بالترغيب والترهيب، والتزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والأمثال والقَصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار.

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عمَّا يضرُّه؛ فيصير القلب محبًّا للرُّشْد، مبغضًا للغيِّ.

فالقرآنُ مزيلٌ للأمراض الموجِبَةِ للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب، فتصلح إرادته، ويعود إلىٰ فطرته التي فُطِر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسْبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه علىٰ الحال الطبيعي؛ فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق.

الباب الثامن
في زكاة القلب

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال: زكا الشيء إذا نما، وقال تعالىٰ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فجمع بين الأمرين - الطهارة والزكاة - لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدَّغَل في الزرع، وبمنزلة الخَبَث في الذهب والفضة والنحاس والحديد، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا مُعوِّق ولا ممانع؛ فنما البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة- زكا ونما، وقوي واشتد، وجلس علىٰ سرير ملكه، ونفذ حكمه في رعيَّته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلىٰ زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالىٰ: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]، فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج.

ولهذا كان غضُّ البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر، جليلة القدر:

* **إحداها**: حلاوة الإيمان ولذَّته، التي هي أحلىٰ وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله؛ فإن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه، والنفس مُولَعةٌ بحب النظر إلىٰ الصور الجميلة، والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله؛ تحرك اشتياقًا إليه، وكثيرًا ما يَتعبُ ويُتْعِبُ رسوله ورائده، كما قيل:

وَكُنْتَ مَتىٰ أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا ❊❊ لِقَلبِكَ يومًا أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ
رَأَيْتَ الَّذي لا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ ❊❊ عَلَيْهِ وَلا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ

فإذا كفَّ الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته!

❊ **الفائدة الثانية**: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة.

قال أبو شجاع الكرماني: «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة، وباطنَه بدوام المراقبة، وكفَّ نفسه عن الشهوات، وغضَّ بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تُخطئ له فراسة».

❊ **الفائدة الثالثة**: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوَّته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه، ولهذا يوجد في المتَّبع هواه مِنْ ذُلِّ النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العزَّ لمن أطاعه والذلَّ لمن عصاه، قال تعالىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال تعالىٰ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، أي: من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح.

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العزَّ بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله».

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة علىٰ طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة علىٰ استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة.

قال تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١]، وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدلَّ

علىٰ أن التزكِّي هو باجتناب ذلك.

وكذلك قوله تعالىٰ في الاستئذان علىٰ أهل البيوت: ﴿وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ﴾ [النور: ٢٨]؛ فإنهم إذا أُمروا بالرجوع لئلَّا يطَّلعوا علىٰ عورة لم يحبَّ صاحب المنزل أن يُطَّلَع عليها، كان ذلك أزكىٰ لهم، كما أن ردَّ البصر وغضَّه أزكىٰ لصاحبه.

وقال تعالىٰ: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلىٰ: ١٤-١٥]، وقال تعالىٰ عن موسىٰ في خطابه لفرعون: ﴿هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ﴾ [النازعات: ١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [فصلت: ٦-٧].

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيدُ، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفيٰ إلهية ما سوىٰ الحق من القلب، وذلك طهارة، وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصلُ كل زكاة ونماء، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد.

الباب التاسع
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته

هذا الباب وإن كان داخلًا فيما قبله، كما بيَّنا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنىٰ طهارته، وشدة الحاجة إليها، ودلالة القرآن والسنة عليها، قال الله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ﴾ [المدثر: ١ – ٤]، وقال تعالىٰ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾ [المائدة: ٤١]، وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم علىٰ أن المراد بالثياب هاهنا: القلب. والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال.

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلىٰ ظاهرها، وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. وهو قول ابن سيرين، وابن زيد.

وقال ابن عرفة: «معناه: نساؤك طهِّرهن»، وقد يُكنىٰ عن النساء بالثياب واللباس.

قلتُ: الآية تعمُّ هذا كله، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يُكسِبُ القلب هيئةً خبيثة، كما أن خبث المطعم يُكسِبه ذلك.

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها.

وقوله تعالىٰ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡ﴾ [المائدة: ٤١] عقيب قوله: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ﴾ إلىٰ قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦ﴾ [المائدة: ٤١]، مما يدلُّ علىٰ أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفًا

للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبَّهُ ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه ردَّه وكذَّبه إن قدر علىٰ ذلك، وإلا حَرَّفه كما تصنع الجَهْمِيَّةُ بآيات الصفات وأحاديثها.

كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لـمَّا لم تطهر قلوبهم تعوَّضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني.

قال عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لو طَهُرت قلوبنا لما شَبِعتْ من كلام الله».

فالقلب الطاهر – لكمال حياته ونوره وتخلُّصه من الأدران والخبائث – لا يشبع من القرآن، ولا يتغذَّىٰ إلا بحقائقه، ولا يتداوىٰ إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يُطهِّره الله، فإنه يتغذَّىٰ من الأغذية التي تناسبه، بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.

ودلَّت الآية علىٰ أن طهارة القلب موقوفة علىٰ إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يُرِد أن يُطهِّر قلوب القائلين بالباطل المحرِّفين للحق، لم يحصل لها الطهارة.

ولا يصحُّ أن تفسَّر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية، وهي الأمر والمحبة؛ فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرًا ومحبة، ولم يرده منهم كونًا: فأراد الطهارة لهم، ولم يُرِدْ وقوعَها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي فَواتُها أكرهُ إليه من فوات الطهارة منهم.

ودلَّت الآية علىٰ أن من لم يُطهِّر اللهُ قلبَه فلابدَّ أن ينالَه الخِزْيُ في الدنيا والعذابُ في الآخرة، بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرَّم اللهُ سبحانه الجنةَ علىٰ من في قلبه نجاسةٌ وخَبَثٌ، ولا يدخلها إلا بعد طِيبه وطُهْرِه، فإنها دارُ الطيبين، ولهذا يقال لهم: ﴿طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، أي: ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]، فالجنة لا يدخلها خبيثٌ، ولا من فيه شيء من الخَبَثِ.

فصل

وقد وسَم الله سبحانه الشِّرْكَ والزِّنىٰ واللِّواط بالنَّجاسةِ والخَبَثِ في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملةً علىٰ ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قولُه تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقوله في حقِّ اللُّوطية: ﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، وقالت اللُّوطية: ﴿أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [النمل: ٥٦]، فأقرُّوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابثُ الأنجاسُ، وأنَّ لوطًا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له، وقال تعالىٰ في حقِّ الزُّناة: ﴿ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ﴾ [النور: ٢٦].

فأما نجاسة الشِّرْكِ فهي نوعان: نجاسةٌ مغلَّظةٌ، ونجاسةٌ مخفَّفةٌ:

* **فالمغلَّظةُ**: الشركُ الأكبرُ الذي لا يغفره الله، فإنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أن يُشرَك به.

* **والمخفَّفةُ**: الشركُ الأصغرُ؛ كيسيرِ الرِّياء، والتَّصَنُّعِ للمخلوقِ، والحَلِفِ به، وخوفِه، ورجائه.

ونجاسةُ الشِّرْكِ عينيةٌ، ولهذا جعل سبحانه المشركَ نَجَسًا بفتح الجيم، ولم يقل: إنما المشركون نجِس بالكسر؛ فإنَّ النَّجَسَ عينُ النجاسة، والنِّجِسَ بالكسر هو المتنجِّسُ، فالثوبُ إذا أصابه بولٌ أو خمرٌ نَجِسَ، والبولُ والخمرُ نَجَسٌ، فأنجسُ النجاسةِ الشِّرْكُ، كما أنه أظلمُ الظُّلمِ؛ فإن النجَس في اللغة والشرع هو المستقْذَر الذي تُطْلَب مباعدتُه والبعد منه، بحيث لا يُلْمَسُ ولا يُشَمُّ ولا يُرَىٰ، فضلًا أن يُخالط ويلابس؛ لقذراته ونُفْرة الطباع السليمة منه، وكلما كان الحيُّ أكملَ حياةً وأصحَّ حياءً كان إبعادُه لذلك أعظم، ونُفرته منه أقوىٰ.

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر المنكرات، كان

أبغضَ الأشياء إلىٰ الله وأكرهَها له، وأشدَّها مقتًا لديه، ورتَّب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتِّبه علىٰ ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نَجَس، ومنعَهم من قُرْبان حَرَمِهِ، وحرَّم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم عبيدًا.

وهذا لأن الشرك هَضْمٌ لحق الربوبية، وتنقُّصٌ لعظمة الإلهية، وسوءُ ظنٍّ بربِّ العالمين، كما قال تعالىٰ: ﴿وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦].

فلم يُجمَع علىٰ أحد من الوعيد والعقوبة ما جُمِع علىٰ أهل الإشراك؛ فإنهم ظنوا به ظنَّ السوء حتىٰ أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحَّدوه حق توحيده، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدَرَوه حقَّ قدره في ثلاثة مواضع من كتابه؛ وكيف يَقدِرُه حقَّ قدره من جعل له عِدْلًا ونِدًّا، يحبه، ويخافه، ويرجوه، ويَذِلُّ له، ويخضع له، ويهرب من سخطه، ويُؤْثِرُ مَرْضَاتَهُ!

قال تعالىٰ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]؛ أي: يجعلون له عِدْلًا في العبادة والمحبة والتعظيم.

فصل

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية، ولا سوء الظن بالله عَزَّوَجَلَّ، ولهذا لم يُرتِّب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه علىٰ الشرك.

فلو لقي الموحِّدُ – الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة – ربَّه بقُراب الأرض خطايا أتاه بقُرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَهُ بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبُه شرك لا يبقىٰ معه ذنب؛ فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله، وتعظيمه، وخوفه، ورجائه وَحْدَه، ما يوجب غَسْلَ الذنوب، ولو كانت قُراب الأرض، فالنجاسة عارضة، والدافع لها قويٌّ، فلا تثبت معه.

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تُفسِد القلب، وتُضعِف توحيده جدًّا، ولهذا أحظىٰ الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد، كما قال تعالىٰ عن يوسف الصديق: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

فإن عشق الصور المحرَّمة نوعُ تَعَبُّدٍ لها، بل هو من أعلىٰ أنواع التعبُّد، ولاسيما إذا استولىٰ علىٰ القلب وتمكَّنَ منه صار تَتَيُّمًا، والتتيُّم: التعبُّدُ، فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه.

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بَعُدَ ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيِّبٌ، وكلما ازداد خبثًا ازداد من الله بُعْدًا.

ولما كانت هذا حال الزنىٰ كان قرينًا للشرك في كتاب الله، قال تعالىٰ: ﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].

وقول اللوطية: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٨٢] من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأُخدود: ﴿وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾

[البروج: ٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ [المائدة: ٥٩].

وهكذا المشرك، إنما يَنقِم علىٰ الموحِّد تجريدَه للتوحيد، وأنه لا يشوبه بالإشراك.

وهكذا المبتدع، إنما يَنقِم علىٰ السُّنِّيِّ تجريدَه متابعةَ الرسول، وأنه لم يَشُبْها بآراء الرجال، ولا بشيء مما خالفها.

الباب العاشر
في علامات مرض القلب وصحته

كلُّ عضو من أعضاء البدن خُلق لفعل خاص به، كمالُهُ في حصول ذلك الفعل منه، ومرضُهُ أن يتعذر عليه الفعل الذي خُلق له، حتىٰ لا يصدر منه، أو يصدر مع نوع من الاضطراب:

* **فمرض اليد**: أن يتعذر عليها البطش.
* **ومرض العين**: أن يتعذر عليها النظر والرؤية.
* **ومرض اللسان**: أن يتعذر عليه النطق.
* **ومرض البدن**: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف.
* **ومرض القلب**: أن يتعذر عليه ما خُلق له: من المعرفة بالله، ومحبته، والشوق إلىٰ لقائه، والإنابة إليه، وإيثار ذلك علىٰ كل شهوة.

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربَّه فكأنه لم يعرف شيئًا، ولو نال كلَّ حظ من حظوظ الدنيا ولذَّاتها وشهواتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين، بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولابدَّ، فيصير مُعذَّبًا بنفس ما كان مُنَعَّمًا به من جهتين:

- من جهة حسرة فَوْته، وأنه حِيلَ بينه وبينه، مع شدة تعلُّق روحه به.
- ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به.

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه، ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن

معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تُؤلِمه جراحات القبائح، ولا يُوجِعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته و

ما لِجُرحٍ بميِّتٍ إيلامُ

وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمُّلُ مرارة الدواء والصبر عليها؛ فيُؤثِرُ بقاءَ ألمه علىٰ مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوىٰ، وذلك أصعب شيء علىٰ النفس، وليس لها أنفع منه.

وتارة يُوطِّن نفسه علىٰ الصبر، ثم ينفسخ عزمه، ولا يستمر معه؛ لضعف علمه وبصيرته وصبره.

فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ﴿ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]؛ فتفرُّدُ العبد في طريق طلبه دليلٌ علىٰ صدق الطلب.

والقلب يُبْصِرُ الحقَّ كما تبصر العينُ الشمسَ؛ فإذا رأىٰ الرائي الشمس لم يحتج – في علمه بها واعتقاده أنها طالعة – إلىٰ من يشهد بذلك ويوافقه عليه.

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب «الحوادث والبدع»: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق واتِّباعه، وإن كان المتمسِّك به قليلًا، والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولىٰ من عهد النبي ﷺ وأصحابه، ولا نظر إلىٰ كثرة أهل الباطل بعدهم».

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولَها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلىٰ الأغذية الضارة، وعُدُولَها عن دوائها النافع إلىٰ دائها الضار، فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شافٍ، وغذاء ضارٌّ، وداءٌ مهلك.

فالقلبُ الصحيحُ: يُؤثِرُ النافعَ الشافي على الضارِّ المؤذي، والقلبُ المريضُ بضدِّ ذلك.

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان.

وأنفع الأدوية: دواء القرآن. وكلٌّ منهما فيه الغذاء والدواء.

• **ومن علامات صحته أيضًا**: أن يرتحل عن الدنيا حتىٰ ينزل بالآخرة، ويحلَّ فيها، حتىٰ يبقىٰ كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلىٰ هذه الدار غريبًا، يأخذ منها حاجته، ويعود إلىٰ وطنه، كما قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمر: «**كُنْ في الدنيا كأَنَّك غريبٌ أو عَابِرُ سبيلٍ، وعُدَّ نفسَكَ مِنْ أَهْلِ القُبُور**»(١).

• **ومن علامات صحة القلب**: أنه لا يزال يَضرِب علىٰ صاحبه، حتىٰ يُنيب إلىٰ الله ويُخْبِت إليه، ويتعلق به تعلُّق المحب المضطر إلىٰ محبوبه، الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به.

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلىٰ لقائه، والتنعُّم بذكره وطاعته».

• **ومن علامات صحة القلب**: ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلُّه عليه، ويُذكِّره به، ويذاكره بهذا الأمر.

• **ومن علامات صحته**: أنه إذا فاته وِرْده وجد لفواته ألمًا أعظم من تألُّم الحريص بفوات ماله وفقده.

• **ومن علامات صحته**: أنه يشتاق إلىٰ الخدمة، كما يشتاق الجائع إلىٰ

(١) الترمذي: (٢٣٣٣)، ابن ماجه: (٤١١٤).

الطعام والشراب.

• **ومن علامات صحته**: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همُّه وغمُّه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه، وقُرَّةَ عينه وسرورَ قلبه.

• **ومن علامات صحته**: أن يكون همُّه واحدًا، وأن يكون في الله.

• **ومن علامات صحته**: أن يكون أشحَّ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشدِّ الناس شُحًّا بماله.

• **ومنها**: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص علىٰ الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك مِنَّة الله عليه فيه، وتقصيره في حق الله.

فهذه ستةُ مشاهد، لا يشهدها إلا القلبُ الحيُّ السليمُ.

وبالجملة: فالقلب الصحيح هو الذي همُّه كله في الله، وحبُّه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهىٰ إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم علىٰ مراضيه ومحابِّه، والخلوة به آثرُ عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحبَّ إليه وأرضىٰ له، قُرَّةُ عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه.

الباب الحادي عشر
في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس.

وقد استعاذ النبي ﷺ من شرِّها عمومًا، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب علىٰ ذلك من المكاره والعقوباتِ، وجمع بين الاستعاذةِ من شر النفسِ وسيئات الأعمال.

وقد اتفق السالكون إلىٰ الله – علىٰ اختلاف طُرقهم وتباين سلوكهم – علىٰ أن النفسَ قاطعةٌ بين القلب وبين الوصول إلىٰ الربِّ، وأنه لا يُدخَلُ عليه سبحانه ولا يُوصل إليه إلا بعد تركها، وإماتتها بمخالفتها، والظفر بها.

فإن الناس علىٰ قسمين:

* **قسم ظفرت به نفسُه**؛ فملكتْه وأهلكتْه، وصار طوعًا لها تحت أوامرها.

* **وقسم ظفروا بنفوسِهم**؛ فقهروها، فصارت طوعًا لهم، مُنقادةً لأوامرهم.

وقد وصف سبحانه النفسَ في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة، والأمَّارة بالسوء، واللَّوَّامة.

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلىٰ الله، واطمأنت بذكره، وأنابت إليه، واشتاقت إلىٰ لقائه، وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧–٢٨]. قال ابن عباس: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ﴾، يقول: المصدِّقة.

وإذا كانت بضدِّ ذلك فهي أمَّارة بالسوء، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغيِّ واتباع الباطل، فهي مأوىٰ كل سوء، إن أطاعها قادته إلىٰ كل قبيح وكل مكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمَّارة بالسوء، ولم يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله، وجعلها زاكيةً تأمر صاحبها بالخير.

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يُرِدْ بها ذلك تركها علىٰ حالها التي خُلقت عليها من الجهل والظلم.

وأما اللوَّامة: فاختُلِف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوُّم، وهو التلوُّن والتردد، أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور علىٰ هذين المعنيين.

والنفس قد تكون تارة أمَّارةً، وتارة لوامةً، وتارة مطمئنةً، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها، فكونها مطمئنةً وصفُ مدحٍ لها، وكونها أمَّارةً بالسوء وصفُ ذمٍّ لها، وكونها لوامةً ينقسم إلىٰ المدح والذم، بحسب ما تلوم عليه.

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها، ومخالفتها. وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها.

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تُحاسِبوا أنفسَكم اليومَ، وتزيَّنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ تُعرَضون لا تخفىٰ منكم خافية».

وقال الحسن: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسه، وكانت المحاسبة من همَّته».

فحقٌّ علىٰ الحازم المؤمن بالله واليوم والآخر: ألَّا يَغفُلَ عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها في حركاتها، وسكناتها، وخطراتها، وخطواتها.

فصل

ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل، ونوع بعده.

* **فأما النوع الأول**: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتىٰ يتبين له رجحانُه علىٰ تركِه.

قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همِّه، فإن كان لله مضىٰ، وإن كان لغيره تأخر».

* **النوع الثاني**: محاسبة النفس بعد العمل، **وهو ثلاثة أنواع**:

- **أحدها**: محاسبتها علىٰ طاعة قصَّرت فيها من حق الله، فلم تُوقِعها علىٰ الوجه الذي ينبغي.
- **الثاني**: أن يحاسب نفسه علىٰ عمل كان تركُه خيرًا له من فعله.
- **الثالث**: أن يحاسب نفسه علىٰ أمر مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظَّفَرُ به؟

وجِماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولًا علىٰ الفرائض، فإن تذكَّر فيها نقصًا تداركه، إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها علىٰ المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه علىٰ الغفلة، فإن كان قد غفل عما خُلِق له تداركه بالذِّكْر والإقبال علىٰ الله، ثم يحاسبها بما تكلَّمُ به، أو مشت إليه رجلاه، أو بطشته يداه، أو سمعته أذناه: ماذا أردتِ بهذا؟ ولمن فعلتيه؟ وعلىٰ أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟

- **فالأول**: سؤال عن الإخلاص.
- **والثاني**: سؤال عن المتابعة.

قال تعالىٰ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢ – ٩٣]، وقال تعالىٰ: ﴿لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٨].

فإذا سُئل الصادقون وحوسبوا علىٰ صدقهم فما الظن بالكاذبين!

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها.

وفي محاسبة النفس عدة مصالح:

• **منها: الاطلاع علىٰ عيوبها**، ومن لم يطلع علىٰ عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع علىٰ عيبها مَقَتها في ذات الله.

وقال بكر بن عبد الله المُزني: «لما نظرت إلىٰ أهل عرفات ظننت أنهم قد غُفِر لهم، لولا أني كنت فيهم».

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في نفسي منها واحدةً».

ومقْتُ النفس في ذات الله من صفات الصدِّيقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعافَ أضعافِ ما يدنو بالعمل.

• **ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه**. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدًّا.

فمَن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدٍّ له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أُحيل علىٰ عمله هلك.

وإذا تأمَّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضدِّ ذلك، ينظرون في حقهم علىٰ الله، ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن الله، وحُجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته، والشوق إلىٰ لقائه، والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولًا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي

ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرُ في ذلك؛ فإنه يسيِّر القلب إلىٰ الله، ويطرحه بين يديه ذليلًا خاضعًا، منكسرًا كَسْرًا فيه جَبْرُهُ، ومفتقرًا فقرًا فيه غناه، وذليلًا ذلًّا فيه عِزُّه، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البرِّ أفضل من الذي أتىٰ به.

• **ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يُدِلُّ بعمل أصلًا**، كائنًا ما كان، ومَنْ أدلَّ بعمله لم يصعد إلىٰ الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله: «أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتىٰ يكاد ينبت البَقْلُ من دموعي؟ فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك، خيرٌ من أن تبكي وأنت تُدِلُّ بعملك؛ فإن صلاة المُدلِّ لا تصعد فوقه».

الباب الثاني عشر
في علاج مرض القلب بالشيطان

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في ذلك، وقصَّروا في هذا الباب.

ومن تأمَّل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن شرَّ النفس وفسادَها ينشأ من وسوسته، فهي مركَبُه، وموضعُ سِرِّه، ومحلُّ طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدةِ الحاجة إلىٰ التعوُّذ منه.

وقد جمع النبي ﷺ بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، عن أبي هريرة: «أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: يا رسول الله! علِّمني شيئًا أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ؟ قال: **قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة، فاطرَ السماوات والأرض، ربَّ كلِّ شيء ومليكَه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكه، وأن أقترفَ علىٰ نفسي سوءًا، أو أجُرَّه إلىٰ مسلم! قُلْه إذا أصبحتَ، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك**»[(١)].

فقد تضمن هذا الحديثُ الشريف الاستعاذةَ من الشرِّ وأسبابِه وغايتِه:

- فإن الشر كلَّه إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان.
- وغايتُه إما أن تعود علىٰ العامل، أو علىٰ أخيه المسلم.

فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما، وغايَتَيْه اللَّتين يصل إليهما.

---

(١) الترمذي: (٣٣٩٢)، أبو داود: (٥٠٧٦).

فصل

قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ – ١٠٠].

ومعنىٰ اسْتَعِذْ بالله: امتنع به، واعتصم به، والجأ إليه.

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، **وفي ذلك وجوه:**

* **منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور**، مُذهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثَّره فيها الشيطان.

* **ومنها: أن القرآن مادة الهدىٰ والعلم والخير في القلب**، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نارٌ يحرق النبات أولًا فأولًا، فكلما أحسَّ بنبات الخير في القلب سعىٰ في إفساده وإحراقه، فأُمر أن يستعيذ بالله منه؛ لئلا يُفسِد عليه ما يحصل له بالقرآن.

* **ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن**، وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملَك وعدوُّه، فأُمر القارئ أن يطلب من الله مباعدةَ عدوِّه عنه حتىٰ تحضره خاصتُه وملائكتُه.

* **ومنها: أن الشيطان يُجْلِب علىٰ القارئ بخيله ورَجله**، حتىٰ يشغَله عن المقصود بالقرآن، فأُمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه.

* **ومنها: أن القارئ مناجٍ لله بكلامه**، والله تعالىٰ أشد أَذَنًا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَينة إلىٰ قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأُمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله، واستماع الربِّ قراءتَهُ.

* **ومنها: أن الله سبحانه أخبر** أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنَّىٰ ألقىٰ الشيطان في أُمنيته، والسلفُ كلُّهم علىٰ أن المعنىٰ: إذا تلا ألقىٰ الشيطان في تلاوته.

ولهذا يُغلِّط القارئ تارة، ويخبط عليه القراءة، ويشوِّشها عليه، فكان من أهم

الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة.

* **ومنها: أن الشيطان أحرصُ ما يكون علىٰ الإنسان عندما يهُمُّ بالخير**، أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه، وفي «الصحيح» عنه ﷺ: «**إن شيطانًا تَفلَّتَ عليَّ البارحةَ، فأراد أن يقطع عليَّ صلاتي**»[1] الحديث. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلىٰ الله، كان اعتراض الشيطان له أكثر.

* **ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيَّ به بعدها القرآن**، ولهذا لم تُشرَع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعدَّ لاستماع كلام الله، ثم شُرع ذلك للقارئ وإن كان وحده؛ لما ذكرنا من الحِكَم وغيرها.

فهذه بعض فوائد الاستعاذة.

وقال تعالىٰ: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧ – ٩٨].

قال ابن عباس والحسن: ﴿هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾: نزغاتُهم ووساوسُهم. وفُسرت همزاتهم: بنفخِهم ونفثهم.

وقد يقال – وهو الأظهر – أن همزات الشياطين إذا أُفْردت دخل فيها جميعُ إصاباتهم لابن آدم، وإذا قُرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصًّا كنظائر ذلك.

ثم قال: ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ قال ابن زيد: «في أموري».

فأمَره أن يستعيذ من نَوْعَي شرِّهم: إصابتهم له بالهمْزِ، وقرْبِهم ودنوِّهم منه. فتضمنت الاستعاذة ألَّا يمسُّوه ولا يَقْرَبُوه، وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ قوله: ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى

(١) البخاري: (٤٦١، ١٢١٠، ومواضع أخر)، مسلم: (٥٤١).

﴿هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم.

ونظير هذا قولُه في الأعراف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشيطانِ بالاستعاذة منه؛ فقال: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

فالقرآن أرشد إلىٰ دفع هذين العدوَّيْنِ بأسهل الطرق: بالاستعاذة، والإعراض عن الجاهلين، ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر عن عِظم حظٍّ من لقَّاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كفَّ شرِّ عدوِّه وانقلابَه صديقًا، ومحبةَ الناس له، وثناءَهم عليه، وقهر هواه، وسلامةَ قلبه من الغِلِّ والحقد، وطمأنينةَ الناس حتىٰ عدوه إليه، هذا غير ما يناله من كرامة الله، وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظِّ عاجلًا وآجلًا.

ولما كان ذلك لا يُنال إلا بالصبر قال: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: ٣٥]؛ فإنَّ النَّزِقَ الطائشَ لا يصبرُ عن المقابلةِ.

والله سبحانه لم يجعل للشيطان علىٰ العبد سلطانًا حتىٰ جعل له العبدُ سبيلًا إليه؛ بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذٍ له عليه تسلُّطًا وقهرًا، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه.

فالتوحيدُ والتوكل والإخلاص يمنعُ سلطانه، والشركُ وفروعُه يوجب سلطانَه، والجميعُ بقضاء مَنْ أزِمَّة الأمور بيديه، ومردُّها إليه، وله الحجة البالغة، ولو شاء لجعل الناس أمةً واحدة، لكن أبتْ حكمتُه وحمدُه وملكه إلا ذلك: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجاثية: ٣٦ – ٣٧].

الباب الثالث عشر
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم

قال تعالىٰ إخبارًا عن عدوِّه إبليس، لـمَّا سأله عن امتناعه عن السجود لآدم، واحتجاجه بأنه خيرٌ منه، وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن يُنْظِره، فأنظَره، ثم قال عدوُّ الله: ﴿فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦ – ١٧].

قال جمهور المفسِّرين والنحاة: حذف «علىٰ» فانتصب الفعل؛ والتقدير: «لأقعدنَّ لهم علىٰ صراطك»، وهو الطريق الموصل إلىٰ الله.

وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه: «**إن الشيطان قعد لابن آدم بأطْرُقِه كلها**... الحديث »[(١)]؛ فما من طريق خير إلا والشيطانُ قاعدٌ عليه، يقطعه علىٰ السالك.

قلتُ: السُّبُلُ التي يسلكها الإنسان أربعةٌ لا غير: فإنه تارة يأخذ علىٰ جهة يمينه، وتارة علىٰ شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه.

فأيَّ سبيل سلكها من هذه وجدَ الشيطانَ عليها رَصَدًا له، فإنْ سلكها في طاعة وجده عليها يُثبِّطُه عنها ويقطعه، أو يُعوِّقه ويُبطِّئُه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملًا له، وحاديًا، ومعينًا، وممنِّيًا، ولو اتفق له الهبوط إلىٰ أسفل لأتاه من هناك.

فقول عدو الله: ﴿ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ يتناول الدنيا والآخرة، وقوله: ﴿وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧]، فإن كاتب الحسنات عن اليمين يَستحِثُّ صاحبه علىٰ فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُثبِّطُه عنه، وكاتب السيئات عن الشمال

(١) النسائي: (٣١٣٤)، أحمد: (٢٥/ ٣١٥).

ينهاه عنها، فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يُحرِّضُه عليها؛ وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢].

وقال تعالىٰ: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١١٧ – ١٢٠].

وقوله: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾، يعني: عن الحق، ﴿وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾، قال ابن عباس: «يريد: تسويف التوبة وتأخيرها».

وقوله: ﴿وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾، البَتْك: القطع. وهو في هذا الموضع: قطع آذان البَحِيرة، عند جميع المفسرين.

وقوله: ﴿وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ﴾: قال ابن عباس: «يريد: دين الله».

ومعنىٰ ذلك هو أن الله تعالىٰ فَطَرَ عباده علىٰ الفِطْرة المستقيمة، وهي مِلَّةُ الإسلام، كما قال تعالىٰ: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ﴾ [الروم: ٣٠ – ٣١].

ولهذا قال ﷺ: «**ما من مولود إلا يُولَد علىٰ الفِطرة، فأبواه يُهوِّدانه، ويُنصِّرانه، ويُمجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ بَهيمةً جَمْعَاءَ، هل تُحِسُّون فيها من جَدْعاء حتىٰ تكونوا أنتم تَجْدعونها!**»[(١)]، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ﴾ الآية [الروم: ٣٠]،

(١) البخاري: (١٣٥٨)، مسلم: (٢٦٥٨).

متفق عليه.

ثم قال: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ﴾، ومن تأمَّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلِّقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون؛ يَعِدُ الباطل، ويمنِّي المحال، والنفس المَهينة التي لا قَدْر لها تغتذي بوعده وتمنيته.

فصل

* **ومن كيده للإنسان: أن يُورِده الموارِدَ التي يُخيَّل إليه أن فيها منفعته،** ثم يُصْدِرُهُ المصادر التي فيها عطبُه، ويتخلَّىٰ عنه ويُسْلِمُه ويقف يشمتُ به، ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنىٰ والقتل، ويدلُّ عليه ويفضحه، قال تعالىٰ: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨].

* **ومن كيد عدو الله: أنه يخوِّف المؤمنين من جنده وأوليائه،** فلا يجاهدونهم، ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، المعنىٰ عند جميع المفسرين: يُخوِّفكم بأوليائه.

ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانُه قوي خوفه منهم.

* **ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائمًا حتىٰ يكيده،** ولا يَسْلَم من سحره إلا من شاء الله، فيزيِّن له الفعل الذي يضره، حتىٰ يخيَّل إليه أنه من أنفع الأشياء له، ويُنفِّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له، حتىٰ يخيَّل له أنه يضره.

فلا إله إلا الله، كم فُتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جمَّل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشَّع الحق

وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بَهْرَج من الزُّيوفِ على الناقدين، وكم روَّج من الزَّغَل[١] على العارفين!

* **وأول كيده ومكره**: أنه كاد الأبوين بالأَيْمان الكاذبة أنه ناصحٌ لهما، وأنه إنما يريد خلودَهما في الجنة، قال تعالىٰ: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٠ – ٢٢].

فالوسوسة: حديث النَّفس والصوت الخفي.

فشامَّ[٢] عدوُّ الله الأبوين، فأحسَّ منهما إيناسًا وركونًا إلىٰ الخُلْدِ في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يُدْخَلُ عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾.

ثم قال تعالىٰ: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٢]، قال أبو عبيدة: «خذلهما وخلَّاهما، من تَدْلِيةِ الدَّلْو، وهو إرسالها في البئر».

قال مُطرِّف بن عبد الله: «قال لهما: إني خُلِقتُ قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتَّبعاني أُرشدكما، وحلف لهما، وإنما يُخدَعُ المؤمنُ بالله».

* **ومن كيده العجيب**: أنه يُشامُّ النفسَ، حتىٰ يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟

فإنْ رأىٰ الغالبَ علىٰ النفس المهانةَ والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقَّله عليه، وهوَّن عليه تركه، حتىٰ يتركه جملة، أو يُقصِّرَ فيه ويتهاونَ به.

---

(١) **الزغل**: الغش.

(٢) **فشام**: تطلع وترقب.

وإن رأىٰ الغالبَ عليه قوةَ الإقدام وعلوَّ الهمة أخذ يُقلِّلُ عنده المأمور به، ويُوهِمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلىٰ مبالغة وزيادة.

فيقصِّر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: «ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلىٰ تفريط وتقصير، وإما إلىٰ مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر».

وقد اقتُطِع أكثرُ الناس إلا أقلَّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصير، ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدًّا الثابتُ علىٰ الصراط الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

فصل

* **ومن جملة مكايده: الكلام الباطل، والآراء المتهافتة، والخيالات المتناقضة**، التي هي زُبالةُ الأذهان، ونُحاتةُ الأفكار، والزَّبَدُ الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة، التي تَعدِل الحقَّ بالباطل، والخطأَ بالصواب، ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًا، وقالوا من عند أنفسهم، فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا.

* **ومن كيده بهم وتحيُّله علىٰ إخراجهم من العلم والدين: أن ألقىٰ علىٰ ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين**، وأوحىٰ إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدىٰ واليقين من مِشْكاة القرآن، وأحالهم علىٰ منطق اليونان، وعلىٰ ما عندهم من الدعاوىٰ الكاذبة العَرِيَّة عن البرهان.

* **ومن كيده: ما ألقاه إلىٰ جُهَّال المتصوفة من الشَّطح والطامَّات**، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والتُّرَّهات، وفتح لهم أبواب الدعاوىٰ الهائلات، وأوحىٰ إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضىٰ بهم إلىٰ كشف

العِيان، وأغناهم عن التقيُّد بالسنة والقرآن.

فلما تمكَّن هذا من قلوبهم سلَخَها من الكتاب والسنة والآثار، كما يُسلَخَ الليل من النهار.

* **ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَوْنها حيث يكون رضا الربِّ تعالىٰ في إذلالها وابتذالها**، كجهاد الكفار والمنافقين، وأمْرِ الفُجَّارِ والظَّلَمةِ بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيِّل إليك أن ذلك تعريضٌ لنفسك إلىٰ مواطن الذُّلِّ، وتسليطِ الأعداء، وطعنِهم فيك؛ فيزولُ جاهُك؛ فلا يُقبل منك بعد ذلك ولا يُسمَع منك.

ويأمرك بإذلالها وامتهانِها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذُّلِ لذوي الرياساتِ، وإهانة نفسك لهم، ويخيِّل إليك أنك تُعِزُّها بهم، وترفع قدرَها بالذُّلِّ لهم.

* **ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد، أو رباط**، أو زاوية، أو تربة، ويحبسه هناك، وينهاه عن الخروج، ويقول له: متىٰ خرجتَ تبذَّلتَ للناس، وسقطتَ من أعينهم، وذهبتْ هيبتُك من قلوبهم، وربما ترىٰ في طريقك منكرًا.

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها: الكبر، واحتقار الناس، وحفظ الناموس، وقيام الرياسة. ومخالطةُ الناس تُذهِب ذلك.

* **ومن كيده: أنه يُغرِي الناس بتقبيل يده**، والتمسُّح به، والثناء عليه، وسؤاله الدعاء، ونحو ذلك، حتىٰ يرىٰ نفسه، ويعجبه شأنُها.

* **ومن كيده: أنه يُحسِّن إلىٰ أرباب التخلِّي والزهد والرياضة العملَ بهاجِسهم وواقعهم**، دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلبُ إذا كان محفوظًا مع الله كانت هواجسُه وخواطرُه معصومةً من الخطأ!

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية، وشيطانية، ونفسانية، كالرؤيا.

فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه، لا يفارقانه إلىٰ الموت، والشيطان يجري منه مجرىٰ الدم، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ، وليس بحجة علىٰ الخلق.

* **ومن كيده**: أمرُهم بلزوم زيٍّ واحد، ولِبْسةٍ واحدةٍ، وهيئةٍ ومِشْيةٍ معيَّنةٍ، وشيخٍ معينٍ، وطريقةٍ مخترَعَةٍ، ويَفْرِضُ عليهم لزومَ ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض، فلا يخرجون عنه، ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُّونه، وربما يلزم أحدهم موضعًا مُعَيَّنًا للصلاة لا يصلي إلا فيه، وقد نهىٰ رسول الله ﷺ: «**أن يُوطِّنَ الرجلُ المكانَ للصلاة كما يوطِّن البعيرُ**»[(١)].

ومن تأمَّل هدي رسول الله ﷺ وسيرته وجَدَهُ مناقضًا لهدي هؤلاء؛ فإنه كان يلبس القميص تارة، والقَباء[(٢)] تارة، والجُبَّة تارة، والإزار والرداء تارة، ويركب البعير وحده، ومُرْدِفًا لغيره، ويركب الفرس مُسْرَجًا وعُرْيانًا، ويركب الحمار، ويأكل ما حضر، ويجلس علىٰ الأرض تارة، وعلىٰ الحصير تارة، وعلىٰ البساط تارة، ويمشي وحده تارة، ومع أصحابه تارة.

وهَدْيُه عدمُ التكلُّفِ وعدمُ التقيد بغير ما أمره به ربُّه، فبين هديه وهدي هؤلاء بَوْنٌ بعيدٌ!

* **ومن كيده الذي بلغ به من الجهَّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية**، حتىٰ ألقاهم في الآصار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله ﷺ، وخَيَّل إلىٰ أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتىٰ يضم إليه غيرَه، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد، والتعب الحاضر، وبطلان الأجر أو تنقيصه.

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقَّةً للرسول ﷺ؛ فقد كان رسول الله ﷺ يتوضأ

---

(١) أبو داود: (٨٦٢)، النسائي: (١١١٢)، ابن ماجه: (١٤٢٩).

(٢) **القباء**: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص.

بالمُدِّ، وهو قريبٌ من ثُلثِ رطل بالدِّمَشْقي، ويغتسل بالصَّاعِ وهو نحو رطل وثلث. والموسوس يرىٰ أن ذلك القدْرَ لا يكفيه لغَسْلِ يديه، وصحَّ عنه ﷺ أنه توضأ مرة مرة، ولم يزد علىٰ ثلاث، بل أخبر أن «**من زاد عليها فقد أساء وتعدَّىٰ وظلم**»(١).

فالموسوس مسيء مُتَعدٍّ ظالم بشهادة رسول الله ﷺ، فكيف يَتقربُ إلىٰ اللهِ بما هو مسيءٌ به متعدٍّ فيه لحدوده!

قال تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقال تعالىٰ: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ غَدَاة العَقَبة وهو علىٰ ناقته: «**الْقُطْ لي حَصًى**»، فلقطتُ له سبع حصياتٍ من حصىٰ الخَذْف، فجعل ينفُضُهُنَّ في كفِّه ويقول: «**أمثال هؤلاء فارْموا**»، ثم قال: «**أيها الناس! إياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوُّ في الدين**»(٢)، رواه الإمام أحمد، والنسائي.

وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «**لا تُشدِّدوا علىٰ أنفسكم فيشدِّد اللهُ عليكم؛ فإنَّ قومًا شددوا علىٰ أنفسهم؛ فشدَّد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار**، ﴿وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ﴾ [الحديد: ٢٧]»(٣).

فنهىٰ ﷺ عن التشدُّد في الدين، وذلك بالزيادة علىٰ المشروع، وأخبر أن تشديد العبد علىٰ نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقَدَر، وإما بالشرع.

---

(١) أبو داود: (١٣٥)، النسائي: (١٤٠)، ابن ماجه: (٤٢٢).
(٢) أحمد: (٣٠/ ٣٥٠)، النسائي: (٣٠٥٧، ٣٠٥٩).
(٣) أبو داود: (٤٩٠٤).

فالتشديد بالشرع: كما يشدِّد علىٰ نفسه بالنذر الثقيل؛ فيلزمه الوفاء به.

وبالقَدَر: كفعل أهل الوسواس، فإنهم شدَّدوا علىٰ أنفسهم؛ فشدَّد عليهم القَدَر، حتىٰ استحكم ذلك، وصار صفة لازمة لهم.

ثم ليُعْلَم أن الصحابة ما كان فيهم موسوسٌ، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادَّخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله ﷺ الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدَّبهم، ولو أدركهم الصَّحابة لبدَّعوهم.

وها أنا أذكرُ ما جاء في خلافِ مذهبهم علىٰ ما يسَّره الله تعالىٰ مُفَصَّلًا.

فصل في النية في الطهارة والصلاة

النية: هي القصد والعزم علىٰ فعل الشيء، ومحلُّها القلب، لا تَعَلُّقَ لها باللسان أصلًا، ولذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في النية لفظٌ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك.

وهذه العبارات التي أُحدِثتْ عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها، ويعذِّبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ فترىٰ أحدَهم يكررها ويُجْهِدُ نفسَه في التلفُّظِ بها، وليست من الصلاةِ في شيءٍ، وإنما النيةُ قصدُ فعلِ الشيءِ، فكلُّ عازمٍ علىٰ فعلٍ فهو ناويه، لا يُتصور انفكاكُ ذلك عن النِّيةِ؛ فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمُها في حال وجودِها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوىٰ الوضوءَ، ومن قامَ ليصلي فقد نوىٰ الصلاةَ، ولا يكادُ العاقلُ يفعلُ شيئًا من العباداتِ ولا غيرِها بغيرِ نيةٍ؛ فالنيةُ أمرٌ لازمٌ لأفعالِ الإنسانِ المقصودةِ، لا يحتاجُ إلىٰ تعبٍ ولا تحصيلٍ.

ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والغُسل.

وفي «الصحيحين» عن أنس: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمُدِّ، ويغتسل بالصَّاعِ إلىٰ خمسة أمداد»[(١)].

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوء، وقلة إهراق الماء».

وقال الإمام أحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعُهُ بالماء».

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلتفت إليه.

---

(١) البخاري: (٢٠١)، مسلم: (٣٢٥).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «**إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجُ من المسجدِ حتىٰ يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا**»(١).

فأمر النبي ﷺ بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلومًا متيقنًا، كقوله للموسوس: لَمْ تفعلْ كذا، وقد فعله!

فصل

ومن ذلك: أشياء سهَّل فيها المبعوثُ بالحنيفية السمحة؛ فشدَّد فيها هؤلاء.

فمن ذلك: المشي حافيًا في الطرقات، ثم يصلي ولا يغسل رجليه، فقد روىٰ أبو داود في «سننه»: عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا إلىٰ المسجد مُنْتِنَة، فكيف نفعل إذا تطهَّرنا؟ قال: «**أليس بعدها طريقٌ أطيبُ منها؟**»، قالت: قلتُ: بلىٰ، قال: «**فهذه بهذه**»(٢).

وكذلك ذيلُ المرأةِ علىٰ الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: «**يُطهِّرُه ما بعدَه**»(٣). رواه أحمد، وأبو داود.

ومما لا تطيبُ به قلوبُ الموسوسين: الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله ﷺ وأصحابه، فعلًا منه وأمرًا.

فروىٰ أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه. متفق عليه(٤).

---

(١) البخاري: (١٣٧)، مسلم: (٣٦١).
(٢) أبو داود: (٣٨٤)، ابن ماجه: (٥٣٣).
(٣) أحمد: (٤٤/ ٩٠)، أبو داود: (٣٨٣).
(٤) البخاري: (٣٨٦)، مسلم: (٥٥٥).

ومن ذلك: أنَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ ﷺ الصلاةُ حيثُ كان، وفي أيِّ مكانٍ اتَّفَقَ، سوىٰ ما نهىٰ عنه من المقبرةِ والحمَّامِ وأعطانِ الإبلِ، فصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «**جُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أدركتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ فليصلِّ**»[(١)]. وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك، ولم يشترط حائلًا.

فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا علىٰ سجادة، تُفرش فوق البساط فوق الحصير، ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي علىٰ الحصير، ولا علىٰ البساط، بل يمشي عليها قفزًا كالعصفور!

فما أحقَّ هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدىٰ من أصحاب محمدٍ، أو أنتم علىٰ شعبةِ ضلالةٍ»!

ومن ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن المَذْي، فأمر بالوضوء منه، فقال: كيف ترىٰ بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «**تأخذ كفًّا من ماءٍ، فتنضحُ به حيث ترىٰ أنه أصابَهُ**»[(٢)]. رواه أحمد، والترمذي.

فجوَّز نَضْحَ ما أصابَهُ المذيُّ، كما أمر بنضح بول الغلام.

ومن ذلك: نصُّ أحمد علىٰ أن الوَدْيَ يُعفىٰ عن يسيره، كالمذي، وكذلك يُعفىٰ عن يسير القيء، نص عليه أحمد.

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقَيْح والصديد، قال: ولم يَقُمْ دليلٌ علىٰ نجاسته.

ومن ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ ابنتِهِ زينبَ، فإذا ركع

---

(١) البخاري: (٣٣٥)، مسلم: (٥٢١).

(٢) أحمد: (٢٥/ ٣٤٥)، الترمذي: (١١٥).

وضعَها، وإذا قام حملَها. متفق عليه[١].

وهو دليلٌ علىٰ جواز الصلاة في ثياب المربِّية والمرضع والحائض والصَّبِي، ما لم يتحقَّقْ نجاستَها.

ومن ذلك: أنَّ الصحابةَ والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة، أو وردَها كلبٌ أو سَبُعٌ؟

ومن ذلك: أنَّ المراضعَ ما زِلْنَ من عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وإلىٰ الآن يُصلِّينَ في ثيابِهنَّ، والرُّضَعَاء يتقيَّؤون، ويسيلُ لعابُهم علىٰ ثيابِ المرْضعةِ وبدنِها، فلا يَغْسِلنَ شيئًا من ذلك.

ومن ذلك: أنَّ الذي دلَّت عليه سنة رسول الله ﷺ وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجُس إلا بالتغيُّرِ، وإن كان يسيرًا.

ومن ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُجيبُ مَنْ دعاه، فيأكلُ من طعامِه؛ وأضافَهُ يهوديٌّ بخبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخَة[٢]. وكان المسلمون يأكلون من أطعمةِ أهلِ الكتابِ.

وأُتي رسول الله ﷺ بصبي، فوضعه في حِجره، فبالَ عليه؛ فدعا بماءٍ، فنَضَحَهُ ولم يغسلْهُ[٣].

وقد روىٰ الإمام أحمد في «مسنده» عنه ﷺ: «**بُعِثْتُ بالحنيفيَّةِ السَّمْحَةِ**»[٤].

فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفيةٌ في التوحيد، سَمحةٌ في العمل.

وقد ذمَّ النبيُّ ﷺ المتنطِّعين في الدِّين، وأخبر بهلكَتِهم حيث يقول: «**ألا هَلَكَ**

---

(١) البخاري: (٥١٦)، مسلم: (٥٤٣).

(٢) البخاري: (٢٠٦٩، ٢٥٠٨). **والإهالة**: الشحم والدسم. **وسَنِخَة**: متغيرة الرائحة.

(٣) مسلم: (٢٨٦).

(٤) أحمد: (٢٦/ ٦٢٤).

المتنطِّعون! ألا هَلَكَ المتنطِّعون! ألا هَلَكَ المتنطِّعون!»[(١)].

وكان ﷺ يبغض المتعمِّقين، حتىٰ إنه لـمَّا واصل بهم ورأىٰ الهلالَ قال: «**لو تأخر الهلالُ لواصلتُ وِصالًا يَدَعُ المتعمِّقون تَعَمُّقَهم**»[(٢)]؛ كالمنكِّل بهم.

وكان الصحابةُ أقلَّ الأمةِ تكلُّفًا، اقتداءً بنبيِّهم ﷺ، قال الله تعالىٰ: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

---

(١) مسلم: (٢٦٧٠).

(٢) البخاري: (٧٧٩٢)، مسلم: (١١٠٣).

فصل [في الفتنة بالقبور]

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثرَ الناس، وما نجا منها إلا مَنْ لم يُرِدِ اللهُ فتنتَهُ: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلىٰ حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتىٰ آل الأمرُ فيها إلىٰ أنْ عُبِدَ أربابُها من دونِ اللهِ، وعُبِدتْ قبورُهم، واتُّخِذت أوثانًا، وبُنيت عليها الهياكلُ، وصُوِّرت صورُ أربابِها فيها، ثم جُعِلتْ تلك الصورُ أجسادًا لها ظِلٌّ، ثم جُعلتْ أصنامًا، وعُبدت مع الله.

وكان أولُ هذا الدَّاءِ العظيمِ في قومِ نوحٍ، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، حيث يقول: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا﴾ [نوح: ٢١ – ٢٤].

وقال غيرُ واحدٍ من السلفِ «كان هؤلاء قومًا صالحين في قومِ نوحٍ عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا علىٰ قبورِهم، ثم صوَّروا تماثيلَهم، ثم طال عليهم الأمدُ فعبدوهم».

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنةِ القبورِ، وفتنةِ التماثيل، وهما الفتنتان اللَّتان أشار إليهما رسولُ الله ﷺ في الحديثِ المتفق علىٰ صحته عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أنَّ أمَّ سلمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذكرت لرسولِ اللهِ ﷺ كَنِيسةً رأتْها بأرضِ الحبشةِ، يقال لها: ماريةُ، فذكرتْ له ما رأت فيها من الصُّورِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «**أولئك قومٌ إذا ماتَ فيهم العبدُ الصالحُ أو الرجلُ الصالحُ؛ بَنَوْا علىٰ قبرِهِ مسْجِدًا، وصوَّروا فيه تلك الصورَ، أولئك شِرارُ الخلقِ عندَ اللهِ**»[(١)].

(١) البخاري: (٤٣٤)، مسلم: (٥٢٨).

فقد رأيتَ أنَّ سببَ عبادةِ يَغُوثَ ويَعوقَ ونَسْرَ واللَّاتِ إنما كانت من تعظيمِ قبورِهم، ثم اتخذوا لها التماثيلَ وعبدوها كما أشار إليه النبيُّ ﷺ.

قال شيخنا: وهذه العلةُ التي لأجلِها نهىٰ الشارعُ عن اتخاذِ المساجدِ علىٰ القبورِ هي التي أوقعتْ كثيرًا من الأُممِ إما في الشركِ الأكبرِ، أو فيما دونَه من الشركِ؛ فإنَّ النفوسَ قد أشركت بتماثيلِ القومِ الصالحين، وتماثيلَ يزعمون أنها طلاسمُ للكواكبِ ونحوِ ذلك؛ فإن الشِّرْكَ بقبرِ الرجلِ الذي يُعتقدُ صلاحُه أقربُ إلىٰ النفوسِ من الشركِ بخشَبةٍ أو حَجَرٍ.

ففي «صحيح مسلم» عن جُندَب بن عبد الله البَجلي، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ قبلَ أنْ يموتَ بخمسٍ وهو يقولُ: «**إني أبرأُ إلىٰ الله أنْ يكونَ لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ قد اتخذني خليلًا كما اتخذَ إبراهيمَ خليلًا، ولو كنتُ مُتخذًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم مساجدَ؛ ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ؛ فإني أنهاكم عن ذلك**»[(١)].

وفي «الصحيحين» أيضًا عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «**قاتلَ الله اليهودَ! اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ**»[(٢)].

وفي رواية مسلم: «**لعنَ اللهُ اليهودَ والنصارىٰ! اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد**»[(٣)].

فقد نهىٰ عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ في آخرِ حياتِه، ثم إنه لعنَ - وهو في السياق - مَنْ فعل ذلك من أهلِ الكتابِ؛ ليُحذِّر أمتَه أنْ يفعلوا ذلك!

وفي «صحيح البخاري»: أنَّ عمرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأىٰ أنسَ بن مالكٍ يصلي عند قبرٍ، فقال: القبرَ، القبرَ!

---

(١) مسلم: (٥٣٢).
(٢) البخاري: (٤٣٥)، مسلم: (٥٣١).
(٣) مسلم: (٥٣٠).

وهذا يدلُّ علىٰ أنه كان من المُسْتقرِّ عند الصحابةِ ﷺ: ما نهاهم عنه نبيُّهم من الصلاةِ عند القبورِ، وفعلُ أنسٍ لا يدلُّ علىٰ اعتقادِ جوازِه؛ فإنه لعله لم يَرَهُ، أو لم يعلمْ أنه قبرٌ، أو ذُهِلَ عنه، فلما نبَّهه عمرُ تنبَّه.

وقال أبو سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قال رسولُ الله ﷺ: «**الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ**»(١). رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة، وصححه أبو حاتم ابن حبان.

وأبلغُ من هذا: أنه نهىٰ عن الصلاةِ إلىٰ القبرِ، فلا يكون القبرُ بين المصلي وبين القِبلةِ.

فروىٰ مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي مَرْثَد الغَنَويِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «**لا تجلسوا علىٰ القبور، ولا تصلُّوا إليها**»(٢).

وفي هذا إبطالُ قولِ مَنْ زعمَ أنَّ النَّهْيَ عن الصلاةِ فيها لأجلِ النجاسةِ، فهذا أبعدُ شيءٍ عن مقاصدِ الرسولِ ﷺ.

فصل

ومن ذلك اتخاذُها عيدًا.

والعيدُ ما يُعتادُ مجيئه وقصْدُه من زمانٍ ومكانٍ:

* فأما الزمانُ فكقوله ﷺ: «**يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ مِنىٰ عيدُنا أهلَ الإسلام**»(٣). رواه أبو داود وغيره.

---

(١) أحمد: (١٨/ ٣٠٨، ٣١٢)، الترمذي: (٣١٧)، أبو داود: (٤٩٢)، ابن ماجه: (٧٤٥)، صحيح ابن حبان: (١٦٩٩).

(٢) مسلم: (٩٧٢).

(٣) أبو داود: (٢٤١٩).

* وأما المكانُ فكما روىٰ أبو داود في «سننه» أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! إني نَذرتُ أنْ أنْحَر بِبُوانَةَ؟ فقال: «**أبِها وثَنٌ من أوثانِ المشركين، أو عيدٌ من أعيادِهم؟**». قال: لا. قال: «**فأوفِ بنذْرِكَ**»(١).

وكقوله: «**لا تجعلوا قبري عيدًا**»(٢).

فاتخاذُ القبورِ عيدًا هو من أعيادِ المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلامِ، وقد نهىٰ عنه رسولُ اللهِ ﷺ في سَيِّدِ القبورِ، منبِّهًا به علىٰ غيره.

ثم إن في اتخاذِ القبورِ أعيادًا من المفاسدِ العظيمةِ التي لا يعلمُها إلا اللهُ ما يَغْضَبُ لأجله كلُّ مَنْ في قلبه وقارٌ لله، وغَيْرةٌ علىٰ التوحيد، وتهجينٌ وتقبيحٌ للشِّرْكِ، ولكن:

ما لِجُرْحٍ بميِّتٍ إيلامُ

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاةُ إليها، والطوافُ بها، وتقبيلُها واستلامُها، وتعفيرُ الخدودِ علىٰ تُرابِها، وعبادةُ أصحابِها، والاستعانةُ بهم، وسؤالُهم النصرَ والرِّزْقَ والعافيةَ، وقضاءَ الديونِ، وتفريجَ الكُرُباتِ، وإغاثةَ اللَّهَفاتِ، وغيرَ ذلك من أنواع الطَّلباتِ، التي كان عُبَّادُ الأوثانِ يسألونها أوثانَهم.

ومن جمع بين سُنةِ رسولِ اللهِ ﷺ في القبورِ، وما أَمَرَ به ونَهىٰ عنه، وما كان عليه أصحابُه، وبين ما عليه أكثرُ الناسِ اليومَ: رأىٰ أحدَهما مضادًّا للآخر، مناقضًا له، بحيث لا يجتمعان أبدًا.

* **فنهىٰ رسولُ الله ﷺ عن الصلاةِ إلىٰ القبورِ**، وهؤلاء يصلون عندها.

* **ونهىٰ عن اتخاذِها مساجدَ**، وهؤلاء يبنون عليها المساجدَ، ويسمونها مَشاهدَ؛ مضاهاةً لبيوتِ الله.

---

(١) أبو داود: (٣٣١٣).

(٢) أبو داود: (٢٠٤٢)، أحمد: (١٤/ ٤٠٣).

* **ونهىٰ عن إيقادِ السُّرُجِ عليها**، وهؤلاء يُوقِفُونَ الوقوفَ علىٰ إيقادِ القناديلِ عليها.

* **ونهىٰ أن تُتخذ عيدًا**، وهؤلاء يتخذونَها أعيادًا ومناسكَ، ويجتمعون لها كاجتماعِهم للعيدِ أو أكثر.

* **وأمر بتسويتِها**، كما روىٰ مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي الهَيَّاج الأسدي، قال: قال عليُّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ألا أبعثُك علىٰ ما بعثني عليه رسولُ اللهِ ﷺ: «**أَلَّا أَدَعَ تمثالًا إلا طَمَسْتُه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سَوَّيْتُه**»[(١)].

وهؤلاء يبالغون في مخالفةِ هذا، ويرفعونها من الأرضِ كالبيتِ، ويعقدون عليها القِبابَ.

* **ونهىٰ عن تجْصيصِ القبرِ والبناءِ عليه**، كما روىٰ مسلمٌ في «صحيحه» عن جابر قال: «نهىٰ رسولُ اللهِ ﷺ عن تجصيصِ القبرِ، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأنْ يُبنىٰ عليه»[(٢)].

* **ونهىٰ عن الكتابةِ عليها**، كما روىٰ أبو داود في «سننه»، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهىٰ أنْ تجصَّصَ القبورُ، وأنْ يُكتبَ عليها»[(٣)].

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وهؤلاء يتخذون عليها الألواحَ، ويكتبون عليها القرآنَ وغيرَه.

* **ونهىٰ أنْ يُزادَ عليها غير ترابِها**، كما روىٰ أبو داود من حديث جابر أيضًا: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهىٰ أنْ يُجصَّصَ القبرُ، أو يُكتبَ عليه، أو يُزادَ عليه»[(٤)].

وهؤلاء يزيدون عليه – سوىٰ التراب – الآجُرَّ والأحجارَ والجِصَّ.

---

(١) مسلم: (٩٦٩).
(٢) مسلم: (٩٧٠).
(٣) أبو داود: (٣٢٢٦)، الترمذي: (١٠٥٢)، النسائي: (٢٠٢٧).
(٤) أبو داود: (٣٢٢٦)، النسائي: (٢٠٢٧).

* وأعظمُ ذلك اتخاذُها مساجدَ، وإيقادُ السُّرُجِ عليها، وهو من الكبائرِ، وقد صرَّح الفقهاءُ من أصحابِ أحمدَ وغيرِهم بتحريمِه.

* وقد آلَ الأمرُ بهؤلاء الضُّلَّالِ المشركين إلىٰ أنْ شَرَعُوا للقبورِ حَجًّا، ووضعوا له مناسكَ، حتىٰ صنَّفَ بعضُ غُلاتِهم في ذلك كتابًا وسمَّاه «مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةً منه بالقبورِ للبيتِ الحرامِ، ولا يخفىٰ أنَّ هذا مفارقةٌ لدينِ الإسلامِ، ودخولٌ في دينِ عُبَّادِ الأصنامِ.

فانظرْ إلىٰ هذا التباينِ العظيمِ بين ما شرَعَهُ رسولُ الله ﷺ وقَصَدَهُ من النَّهْيِ عمَّا تقدَّمَ ذكرُه في القبورِ، وبين ما شرَعَهُ هؤلاء وقصَدُوه، ولا ريب أنَّ في ذلك من المفاسدِ ما يَعْجزُ العبدُ عن حَصْرِه:

- **فمنها**: تعظيمُها المُوقِع في الافتتان بها.
- **ومنها**: اتخاذُها عيدًا.
- **ومنها**: السفرُ إليها.
- **ومنها**: مشابهةُ عبادةِ الأصنامِ بما يُفعلُ عندها من العكوفِ عليها، والمجاورةِ عندها، وتعليقِ الستورِ عليها وسدانتِها.
- **ومنها**: النَّذْرُ لها ولسدنتِها.

ومنها: اعتقادُ المشركين أنَّ بها يُكشفُ البلاءُ، ويُنصرُ علىٰ الأعداءِ، ويُستنزلُ غَيْثُ السماءِ، وتُفَرَّجُ الكُرَبُ، وتُقْضَىٰ الحوائجُ، ويُنصرُ المظلومُ، ويُجار الخائفُ، إلىٰ غير ذلك.

- **ومنها**: الدخولُ في لعنةِ اللهِ تعالىٰ ورسولِه باتخاذِ المساجدِ عليها، وإيقادِ السُّرُجِ عليها.
- **ومنها**: الشركُ الأكبرُ الذي يُفعل عندها.

- **ومنها**: إيذاءُ أصحابِها بما يفعله المشركون بقبورِهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يُفعلُ عند قبورِهم، ويكرهونه غايةَ الكراهةِ.
- **ومنها**: مشابهةُ اليهودِ والنصارىٰ في اتخاذِ المساجدِ والسُّرُجِ عليها.
- **ومنها**: محادَّةُ اللهِ ورسولِه، ومناقضةُ ما شَرَعَه فيها.
- **ومنها**: التَّعَبُ العظيمُ مع الوِزْرِ الكثيرِ، والإثمِ العظيمِ.
- **ومنها**: إماتةُ السُّنَنِ، وإحياءُ البِدَعِ.
- **ومنها**: تفضيلُها علىٰ خيرِ البِقاعِ وأحبِّها إلىٰ الله.
- **ومنها**: أنَّ ذلك يتضمنُ عمارةَ المشاهدِ وخرابَ المساجدِ.
- **ومنها**: أنَّ الذي شرَعَهُ الرسولُ ﷺ عند زيارةِ القبورِ إنما هو تَذَكُّرُ الآخرةِ، والإحسانُ إلىٰ المَزُورِ بالدعاءِ له، والترحُّمِ عليه، والاستغفارِ له، وسؤالِ العافيةَ له، فيكونُ الزائرُ محسنًا إلىٰ نفسِه وإلىٰ الميتِ، فقلَبَ هؤلاء المشركون الأمرَ، وعكسوا الدِّينَ، وجعلوا المقصودَ بالزيارةِ الشركَ بالميِّتِ، ودعاءَه والدعاءَ به، وسؤالَه حوائجَهم، واستنزالَ البركاتِ منه، ونصرَه لهم علىٰ الأعداءِ، ونحوَ ذلك، فصاروا مسيئين إلىٰ نفوسِهم وإلىٰ الميِّتِ، ولو لم يكن إلا بحرمانه بَركةِ ما شرَعَهُ اللهُ من الدُّعاءِ له والترحُّمِ عليه والاستغفارِ له.

فاسمعِ الآنَ زيارةَ أهلِ الإيمانِ، التي شرعَها اللهُ علىٰ لسانِ رسولِه ﷺ، ثم وازِنْ بينها وبين زيارةِ أهلِ الإشراكِ، التي شرعَها لهم الشيطانُ، واخترْ لنفسِكَ!

قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كان رسولُ الله ﷺ إذا كان ليلتي منه؛ يخرجُ من آخرِ الليلِ إلىٰ البَقيعِ، فيقولُ: «**السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين! وأتاكم ما تُوعدون؛ غدًا مؤجَّلون،**

وإنَّا إنْ شَاء اللهُ بكم لاحقون، اللَّهمَّ اغْفِرْ لأهلِ بَقيعِ الغَرْقد»[(١)]. رواه مسلم.

وفي «صحيحه» أيضًا عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعلِّمهم إذا خرجوا إلىٰ المقابرِ أنْ يقولوا: «**السلامُ علىٰ أهلِ الديارِ** – وفي لفظٍ: **السلامُ عليكم أهلَ الديارِ من المؤمنينَ والمسلمينَ** –، **وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بكم للاحقون، نسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ**»[(٢)].

وعن بُريدة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فمن أرادَ أنْ يزورَ فليَزُرْ، ولا تقولوا هُجْرًا**». رواه أحمد والنسائي[(٣)].

ومن أعظم الهُجْرِ: الشركُ عندها قولًا وفعلًا.

وفي «صحيح مسلم»، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**زوروا القبورَ؛ فإنها تُذكِّرُ الموتَ**»[(٤)].

فهذه الزيارةُ التي شرعَها رسولُ الله ﷺ لأُمتِه، وعلَّمهم إيَّاها، هل تجدُ فيها شيئًا مما يعتمدُه أهلُ الشركِ والبدعِ؟ أم تجدُها مُضادَّةً لما هم عليه من كلِّ وجهٍ!

وما أحسنَ ما قالَ مالكُ بن أنس رَحِمَهُ اللَّهُ: «لن يُصلحَ آخرَ هذه الأمةِ إلا ما أَصْلَحَ أوَّلَها»!

وبالجملةِ فالميتُ قد انقطعَ عملُه، فهو محتاجٌ إلىٰ مَنْ يدعو له ويشفعُ له، ولهذا شُرعَ في الصلاةِ عليه من الدُّعاءِ له وجوبًا واستحبابًا ما لم يُشرعْ مثلُه في الدعاءِ للحيِّ.

قال عوفُ بن مالكٍ: «صلَّىٰ رسولُ الله ﷺ علىٰ جنازةٍ، فحفظتُ من دعائِه وهو

---

(١) مسلم: (٩٧٤).

(٢) مسلم: (٩٧٥).

(٣) أحمد: (١٨/ ١٥٠)، النسائي: (٢٠٣٣)، وهو عند مسلم (٩٧٧) دون قوله: «ولا تقولوا هُجْرًا».

(٤) مسلم: (٩٧٦).

يقول: **اللَّهمَّ اغْفِرْ لـه وارحمْهُ، وعافِه واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدْخَله، واغسلْهُ بالماءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقَّيتَ الثَّوْبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبْدِلْه دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا من أهلِهِ، وزوجًا خيرًا من زوجِهِ، وأدخلْهُ الجنَّةَ، وأعِذْهُ من عذابِ القبْرِ** - أو من عذابِ النارِ -. حتىٰ تمنيتُ أنْ أكونَ أنا الميتُ، لدعاءِ رسولِ اللهِ ﷺ علىٰ ذلك الميتِ». رواه مسلم[1].

فهذا مقصودُ الصلاةِ علىٰ الميتِ، وهو الدعاءُ له، والاستغفارُ، والشفاعةُ فيه.

فبدَّلَ أهلُ البدعِ والشرْكِ قولًا غيرَ الذي قيلَ لهم، بدَّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسِه، والشفاعةَ له بالاستشفاعِ به، وقصدوا بالزيارةِ التي شرعَها رسولُ الله ﷺ إحسانًا إلىٰ الميتِ وإحسانًا إلىٰ الزائرِ، وتذكيرًا بالآخرةِ = سؤالَ الميت، والإقسامَ به علىٰ الله، وتخصيصَ تلك البقعةِ بالدعاءِ الذي هو مُخُّ العبادةِ، وحضورِ القلبِ عندَها وخشوعِهِ أعظمَ منه في المساجدِ، وأوقاتِ الأسحارِ.

ومن المُحالِ أنْ يكونَ دعاءُ الموتىٰ أو الدعاءُ بهم أو الدعاءُ عندهم مشروعًا وعملًا صالحًا، ويُصرفُ عنه القرونُ الثلاثةُ المفضَّلةُ بنصِّ رسولِ اللهِ ﷺ، ثم يُرْزَقُهُ الخُلوفُ الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون!

وقد أنكرَ الصحابةُ ما هو دونَ هذا بكثيرٍ، فروىٰ غيرُ واحدٍ عن المَعْرُور بن سُوَيد، قال: صليتُ مع عمرَ بنِ الخطابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في طريقِ مكةَ صلاةَ الصبحِ، فقرأَ فيها: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ﴾ [الفيل: ١]، و﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ [قريش: ١]، ثم رأىٰ الناسَ يذهبون مذاهبَ، فقال: أين يذهبُ هؤلاء؟ فقيل: يا أميرَ المؤمنين! مسجدٌ صَلَّىٰ فيه النبيُّ ﷺ فهم يصلُّون فيه. فقال: إنما هَلَك مَنْ كان قبلَكم بمثْلِ هذا، كانوا يتَّبعون آثارَ أنبيائهم، ويتخذونَها كنائسَ وبِيَعًا، فمن أدْرَكته الصلاةُ منكم في هذه المساجدِ فليُصَلِّ،

(١) مسلم: (٩٦٣).

ومَنْ لا فَلْيَمْضِ ولا يتعمَّدْها.

وكذلك أرسلَ عمرُ رضي الله تعالىٰ عنه أيضًا؛ فقطَع الشجرةَ التي بايعَ تحتَها أصحابُ النبيِّ ﷺ.

بل قد أنكرَ رسولُ اللهِ ﷺ علىٰ الصحابةِ لـمَّا سألوه أنْ يجعلَ لهم شَجَرةً يُعلِّقونَ عليها أسلحتَهم ومتاعَهم بخصوصِها، فعن أبي واقِدٍ اللَّيثي، قال: خرجنَا مع رسولِ الله ﷺ قِبَلَ حُنَين، ونحن حَديثُو عَهدٍ بكفرٍ، وللمشركينَ سِدْرَةٌ، يَعْكُفونَ حولَها ويَنُوطونَ بها أسلحتَهم، يقالُ لها: ذاتُ أنواطٍ، فمررنا بسِدْرةٍ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، كما لهم ذاتُ أنواطٍ. فقال النبيُّ ﷺ: «**الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾** [الأعراف: ١٣٨]، **لتركبنَّ سَنَنَ من كان قبلكم**»[(١)].

فإذا كان اتخاذُ هذه الشجرةِ لتعليقِ الأسلحةِ والعكوفِ حولَها اتخاذَ إلهٍ مع الله، مع أنهم لا يعبدونَها، ولا يسألونَها؛ فما الظنُّ بالعكوفِ حول القبر، والدعاءِ به ودعائه، والدعاءِ عنده؟ فأيُّ نِسبَةٍ للفتنةِ بشجرةٍ إلىٰ الفتنةِ بالقبرِ؟ لو كانَ أهلُ الشرْكِ والبدعةِ يعلمون!

فصل [في فتنة الأنصاب والأزلام]

ومن أعظم مكايده: ما نصبَهُ للناسِ من الأنصابِ والأزلامِ التي هي مِنْ عملِه، وقد أمر اللهُ تعالىٰ باجتنابِ ذلك، وعلَّقَ الفلاحَ باجتنابِه، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

○ **فالأنصاب**: كلُّ ما نُصِبَ يُعْبدَ من دونِ اللهِ من حجرٍ، أو شجرٍ، أو وثنٍ، أو قبرٍ. وهي جمعٌ، واحدُها نُصْبٌ، كطنْبٍ وأطنابٍ.

---

(١) الترمذي: (٢١٨٠)، أحمد: (٣٦/ ٢٢٥).

○ **وأما الأزلام**: فقال ابن عباس: «هي قِداحٌ كانوا يَستَقْسِمون بها في الأُمور»، أي: يطلبون بها عِلْمَ ما قُسِم لهم.

والمقصودُ أن الناسَ قد ابتُلوا بالأنصابِ والأزْلامِ، فالأنصابُ للشرك والعبادة، والأزلام للتكهُّن، وطلب عِلْم ما استأثرَ الله به، هذه للعلم، وتلك للعمل، ودينُ الله سبحانه مضادٌّ لهذا وهذا، والذي جاءَ به رسولُ الله ﷺ إبطالُهما، وكسرُ الأنصابِ والأزلامِ.

فمن الأنصابِ: ما قد نَصبَهُ الشيطانُ للمشركين، من شجرةٍ، أو عمودٍ، أو وثنٍ، أو قبرٍ، أو خشبةٍ، أو غيرِ ذلك، والواجبُ هدمُ ذلك كلِّه، ومَحْوُ أثرِه، كما أمر النبيُّ ﷺ عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بهدمِ القبورِ المُشْرِفةِ وتسويتِها بالأرضِ.

وعمَّىٰ الصحابةُ بأمرِ عمرَ بنِ الخطاب قبرَ دانيال، وأخفاه عن الناسِ، ولما بلغه أن الناسَ ينتابون الشجرةَ التي بايعَ تحتَها رسولُ الله ﷺ أصحابَه أرسلَ فقطعَها.

فإذا كان هذا فعلَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالشجرةِ التي ذكرها الله في القرآنِ وبايعَ تحتَها الصحابةُ رسولَ الله ﷺ؛ فماذا حكْمُه فيما عَداها من هذه الأنصابِ والأوثانِ، التي قد عظُمت الفتنةُ بها، واشتدت البَلِيَّةُ بها!

وأبلغُ من ذلك: أنَّ رسولَ الله ﷺ هَدَمَ مسجدَ الضِّرارِ، ففي هذا دليلٌ علىٰ هدم ما هو أعظمُ فسادًا منه، كالمساجدِ المبنيةِ علىٰ القبورِ؛ فإنَّ حُكْمَ الإسلامِ فيها أنْ تُهدَمَ كلُّها، حتىٰ تُسوَّىٰ بالأرضِ، وهي أولىٰ بالهدمِ من مسجدِ الضِّرَارِ!

وكذلك يجبُ إزالةُ كلِّ قِنْديلٍ أو سِراجٍ علىٰ قبرٍ وطَفْيُه؛ فإنَّ فاعلَ ذلك ملعونٌ بلعنةِ رسولِ الله ﷺ، ولا يصحُّ هذا الوقفُ، ولا يحلُّ إثباتُه وتنفيذُه.

قال الإمام أبو بكرٍ الطُّرْطُوشي: «انظروا - رحمكم الله - أينما وجدْتُم سِدْرةً أو شجرةً يَقْصِدُها الناسُ ويعظِّمونها، ويرجون البُرْءَ والشفاءَ من قِبَلِها، ويضربون بها

المساميرَ والخِرَق؛ فهي ذاتُ أنواطٍ، فاقطعوها».

فما أسرعَ أهلَ الشركِ إلىٰ اتِّخاذِ الأوثانِ من دونِ الله، ولو كانت ما كانت! ويقولون: إنَّ هذا الحجرَ، وهذه الشجرةَ، وهذه العينَ تقبلُ النَّذْرَ؛ أي: تقبلُ العبادةَ من دون الله تعالىٰ، فإنَّ النذرَ عبادةٌ وقربةٌ يَتَقَرَّبُ بها الناذرُ إلىٰ المنذورِ له، ويتمسَّحون بذلك النُّصُبِ، ويسْتَلِمُونه.

ولقد أنكرَ السَّلفُ التمسُّحَ بحجرِ المقامِ الذي أَمرَ اللهُ أن يُتَّخذَ منه مُصلًّىٰ، كما ذكر الأَزْرَقِيُّ في كتاب "مكة" عن قتادة، في قوله تعالىٰ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، قال: «إنما أُمِروا أنْ يُصَلُّوا عنده، ولم يؤمروا بِمَسْحِهِ».

فإنْ قيل: فما الذي أوقعَ عُبَّادَ القبورِ في الافتتانِ بها، مع العلمِ بأنَّ ساكنيها أمواتٌ، لا يملكون لهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا؟

قيل: أوقعهم في ذلك أمور:

• **منها:** الجهلُ بحقيقةِ ما بَعثَ اللهُ به رسولَه بل جميعَ الرسلِ من تحقيقِ التوحيدِ، وقَطْعِ أسبابِ الشركِ، فقلَّ نصيبُهم جدًّا من ذلك.

• **ومنها:** أحاديثُ مكذوبةٌ مُختلَقَةٌ، وضعَها أشباهُ عُبَّادِ الأصنامِ من المَقَابريَّةِ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ، تُناقضُ دينَه وما جاءَ به.

• **ومنها:** حكاياتٌ حُكِيَتْ لهم عن تلك القبورِ: أنَّ فلانًا استغاثَ بالقبرِ الفُلانيِّ في شِدَّةٍ؛ فخَلُصَ منها. وفلانٌ دعاه أو دعا به في حاجةٍ، فقُضِيَتْ له، وفلانٌ نزلَ به ضُرٌّ فاسترْجَىٰ صاحبَ ذلك القبرِ، فكُشِفَ ضرُّه.

واللهُ سبحانه يجيبُ دعوةَ المضطرِّ ولو كانَ كافرًا، وقد قال تعالىٰ: ﴿كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

فليس كلُّ من أجابَ اللهُ دعاءه يكون راضيًا عنه، ولا محبًّا له، ولا راضيًا بفعلِه، فإنه

يجيبُ البَرَّ والفاجرَ، والمؤمنَ والكافرَ.

والمقصودُ أنَّ الشيطانَ بلُطفِ كيدِه يُحسِّنُ الدعاءَ عند القبرِ، وأنه أرجحُ منه في بيتِه ومسجدِه وأوقاتِ الأسحارِ، فإذا تقرَّرَ ذلك عندَه نَقَلَهُ درجةً أخرىٰ، من الدعاءِ عنده إلىٰ الدعاءِ به، والإقسامِ علىٰ اللهِ به، وهذا أعظمُ من الذي قبلَه؛ فإنَّ شأنَ اللهِ أعظمُ من أن يُقسَمَ عليه، أو يُسألَ بأحدٍ من خلقِه، وقد أنكرَ أئمةُ الإسلامِ ذلك.

قال شيخُنا قدَّس اللهُ روحَه: وهذه الأمورُ المبتدَعةُ عند القبورِ مراتب:

* **أبعدُها عن الشرعِ**: أنْ يَسألَ الميِّتَ حاجتَهُ، ويستغيثَ به فيها، كما يفعلُه كثيرٌ من الناسِ. قال: وهؤلاء من جنسِ عُبَّاد الأصنام.
* **المرتبة الثانية**: أنْ يسألَ اللهَ به، وهذا يفعلُهُ كثيرٌ من المتأخرين، وهو بِدْعةٌ باتِّفَاقِ المسلمين.
* **الثالثة**: أنْ يسألَهُ نَفْسَه.
* **الرابعة**: أنْ يظنَّ أنَّ الدعاءَ عند قبرِه مستجابٌ.

فهذا أيضًا من المنكراتِ المبتدعةِ باتفاقِ المسلمين، وهي محرَّمةٌ، وما علمتُ في ذلك نزاعًا بين أئمةِ الدين.

فصل في الفرق بين زيارة الموحِّدين للقبور، وزيارة المشركين

أما زيارةُ الموحدين فمقصودُها ثلاثةُ أشياءَ:

* **أحدها**: تَذَكُّرُ الآخرةِ، والاعتبارُ والاتِّعَاظُ، وقد أشار النبيُّ ﷺ إلىٰ ذلك بقولِه: «**زوروا القبورَ؛ فإنها تُذكِّركم الآخرةَ**»[(١)].
* **الثاني**: الإحسانُ إلىٰ الميتِ، وألَّا يطولَ عَهْدُه به، فيهجُرَه، ويتناساه.
* **الثالث**: إحسانُ الزائرِ إلىٰ نفسِه باتِّباع السُّنَّةِ، والوقوفُ عند ما شَرعه الرسولُ ﷺ،

(١) ابن ماجه: (١٥٦٩)، أحمد: (٢/ ٣٩٨).

فيُحسِنُ إلىٰ نفسِه وإلىٰ المزورِ.

وأما الزيارةُ الشِّرْكيَّةُ: فأصلُها مأخوذٌ عن عُبَّاد الأصنامِ.

قالوا: فتمامُ الزيارةِ: أن يَتوجَّهَ الزائرُ برُوحه وقلْبِه إلىٰ الميِّتِ، ويَعكُفَ بهمَّتِه عليه، ويُوجِّه قصدَه كلَّه وإقبالَه عليه، بحيث لا يَبقىٰ فيه التفاتٌ إلىٰ غيرِه، وكلَّما كان جمعُ الهِمَّةِ والقلبِ عليه أعظمَ كان أقربَ إلىٰ انتفاعِه به!

وهذا الذي ذكرَه هؤلاء المشركونَ في زيارةِ القبورِ هو الشفاعةُ التي ظنُّوا أنَّ آلهتَهم تنفعُهم بها، وتشفعُ لهم عند الله.

والقرآنُ من أولِه إلىٰ آخرِه مملوءٌ من الردِّ علىٰ أهلِه، وإبطالِ مذهبِهم.

قال تعالىٰ: ﴿أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٤٣ – ٤٤].

فأخبر أن الشفاعةَ لمن له مُلكُ السماواتِ والأرضِ، وهو اللهُ وحدَه، فهو الذي يَشْفَعُ بنفسِه إلىٰ نفسِه، ليرحمَ عبدَه، فيأذنُ هو لمن يشاءُ أنْ يشفعَ فيه، فصارت الشفاعةُ في الحقيقةِ إنما هي له، والذي يَشفعُ عنده إنما يشفعُ بإذنِه له وأمرِه، بعد شفاعتِه سبحانه إلىٰ نفسِه، وهي إرادتُه من نفسِه أنْ يرحمَ عبدَه.

وهذا ضدُّ الشفاعةِ الشركيَّةِ التي أثبتَها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقَهم، وهي التي أبطلَها اللهُ سبحانه في كتابِه، بقوله: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

فأخبر سبحانه أنه ليس للعبادِ شفيعٌ من دونه، بل إذا أرادَ اللهُ سبحانه رحمةَ عبدِه أذِنَ هو لمن يشفعُ فيه، كما قال تعالىٰ: ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ﴾ [يونس: ٣]، وقال: ﴿مَن ذَا

﴿ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فالشفاعةُ بإذنِه ليست شفاعةً من دونه، ولا الشافعُ شفيعٌ من دونه، بل شفيعٌ بإذنِه.

فتبيَّنَ أنَّ الشفاعةَ التي نَفَاها اللهُ سبحانه في القرآنِ هي هذه الشفاعةُ الشركيةُ التي يعرفها الناسُ، ويفعلُها بعضُهم مع بعضٍ، ولهذا يُطلقُ نفيُها تارةً بناءً علىٰ أنها هي المعروفةُ المتعاهَدَةُ عند الناسِ، ويُقيِّدُها تارةً بأنها لا تنفعُ إلا بعد إذنِه، وهذه الشفاعةُ في الحقيقةِ هي منه؛ فإنه الذي أَذِنَ، والذي قَبِلَ، والذي رَضِيَ عن المشفوعِ، والذي وفَّقَهُ لفعلِ ما يَسْتَحِقُّ به الشفاعةَ وقولِه.

فمتَّخِذُ الشفيعِ مشركٌ لا تنفعُه شفاعتُه، ولا يُشَفَّعُ فيه، ومُتَّخِذُ الربِّ وحدَه إلهَهُ ومعبودَه، ومحبوبَه، ومرجُوَّه، ومخوفَه، الذي يتقربُ إليه وحدَه، ويطلبُ رضاه، ويتباعدُ من سَخَطه- هو الذي يأذنُ اللهُ سبحانه للشفيعِ أنْ يشفعَ فيه.

قال تعالىٰ: ﴿أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ﴾ إلىٰ قوله: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٣- ٤٤]. وقال تعالىٰ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].

فبيَّنَ سبحانه أنَّ المتَّخذين شفعاءَ مشركون، وأنَّ الشفاعةَ لا تحصلُ باتخاذِهم هم، وإنَّما تحصلُ بإذنِه للشَّافِعِ، ورضاه عن المشفوعِ له.

فصل [في فتنة الغناء والمعازف]

ومن مكايدِ عدوِّ اللهِ ومصايدِه، التي كادَ بها مَنْ قلَّ نصيبُه من العلمِ والعقلِ والدِّينِ، وصادَ بها قلوبَ الجاهلينَ والمبطلينَ: **سماعُ المُكاءِ والتصْديةِ**، والغناءُ بالآلاتِ المحرَّمةِ، الذي يَصُدُّ القلوبَ عن القرآنِ، ويجعلُها عاكفةً علىٰ الفسوقِ والعصيانِ، فهو قرآنُ الشيطانِ، والحجابُ الكثيفُ عن الرحمنِ، وهو رُقيةُ اللِّواطِ والزِّنىٰ، وبه يَنالُ العاشقُ الفاسقُ من معشوقِه غايةَ المُنَىٰ، كادَ به الشيطانُ النفوسَ المُبْطِلَةَ، وحَسَّنَهُ لها مكرًا منه وغرورًا، وأوحىٰ إليها الشُّبَه الباطلةَ علىٰ حُسْنِهِ؛ فقَبِلَتْ وَحْيَه واتخذتْ لأجلِهِ القرآنَ مهجورًا، فلو رأيتَهم عند ذيَّاك السَّمَاعِ وقد خَشَعَتْ منهم الأصواتُ، وهدأتْ منهم الحركاتُ، وعكفتْ قلوبُهم بكُلِّيَّتها عليه، وانصبَّت انصبابةً واحدةً إليه، فتمايلوا له ولا كتمايلِ النَّشوانِ، وتكسَّروا في حركاتِهم ورقصِهم، أرأيتَ تكسُّرَ المخانيثِ والنِّسْوان! ويحقُّ لهم ذلك، وقد خَالَطَ خُمارُه[1] النفوسَ، ففعلَ فيها أعظمَ ما تَفْعَلُهُ حُمَيَّا الكؤوس.

ولقد أحسنَ القائلُ:

تُلِيَ الكتابُ فأطْرَقُوا لا خِيفَةً ** لكِنَّهُ إِطْرَاقُ سَاهٍ لاهِي
وأتَىٰ الغِنَاءُ فكالحَمِيرِ تَنَاهَقُوا ** واللهِ ما رَقَصُوا لأجْلِ اللهِ
دُفٌّ وَمِزْمَارٌ وَنَغْمَةُ شَادِنٍ ** فمَتَىٰ رأيتَ عِبَادَةً بملاهِي
ثَقُلَ الكِتَابُ عليهمُ لمَّا رَأَوْا ** تَقْيِيدَهُ بأَوامِرٍ وَنَوَاهِي
وأتَىٰ السماعُ مُوافِقًا أَغْرَاضَها ** فلأَجْلِ ذاكَ غَدَا عَظِيمَ الجَاهِ

(١) خماره: سُكره ونشوتُه.

ولم يزلْ أنصارُ الإسلامِ وأئمةُ الهُدىٰ تَصيحُ بهؤلاء من أقطارِ الأرضِ، وتُحذِّر من سلوكِ سبيلِهم، واقتفاءِ آثارِهم من جميعِ طوائفِ الملةِ!

وسُئِلَ مالكٌ عما يُرخِّصُ فيه أهلُ المدينةِ من الغِناءِ، فقال: «إنَّما يَفْعَلُهُ عندَنا الفُسَّاقُ».

وأما أبو حنيفة فإنه يكرهُ الغناءَ، ويجعلُه من الذنوبِ.

قلتُ: مذهبُ أبي حنيفة في ذلك من أشدِّ المذاهبِ، وقولُهُ فيه أغلظُ الأقوالِ، وقد صرَّحَ أصحابُهُ بتحريمِ سماعِ الملاهي كلِّها، كالمِزْمار، والدُّفِّ، حتىٰ الضربُ بالقَضيبِ، وصرَّحوا بأنه معصيةٌ، يوجِبُ الفسقَ، وتُرَدُّ به الشهادةُ.

وأما الشافعيُّ فقال في كتاب «أدب القضاء»: «إنَّ الغناءَ لَهْوٌ مكروهٌ، يُشبِهُ الباطلَ والمحالَ، ومن استكْثَرَ منه فهو سَفِيهٌ تُردُّ شهادتُهُ».

وأما مذهبُ الإمامِ أحمدَ فقال عبدُ اللهِ ابنُه: «سألتَ أبي عن الغناءِ، فقال: الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ في القلبِ، لَا يُعْجِبُني، ثم ذكرَ قولَ مالكٍ: إنَّما يَفْعَلُهُ عندَنا الفُسَّاقُ».

وأما سماعُهُ من المرأةِ الأجنبيةِ أو الأمْرَدِ: فمن أعظمِ المحرَّماتِ، وأشدِّها فسادًا للدِّينِ.

فصل في بيان تحريم رسول الله ﷺ الصريح لآلات اللهو والمعازف، وسياق الأحاديث في ذلك:

عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: حدثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأشعريِّ، سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يقول: «**لَيَكُونَنَّ من أمتي قومٌ يَسْتحلُّون الحِرَ والحَرِيرَ والخمْرَ والمعَازِفَ**». هذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه البخاريُّ في «صحيحه»[1] مُحتجًّا به، وعلَّقه تعليقًا مجزومًا به.

ولم يصنعْ من قَدَحَ في صحةِ هذا الحديثِ شيئًا - كابن حزم- نُصْرةً لمذهبِه الباطلِ

(١) البخاري: (٥٥٩٠).

في إباحةِ الملاهي، وزعم أنَّه منقطعٌ؛ لأنَّ البخاريَّ لم يَصِلْ سَنَدَه به، والحديثُ صحيحٌ متصلٌ عندَ غيرِهِ، قال أبو داود في كتاب اللِّبَاسِ: «حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قَيْس، قال: سمعت عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، فذكره مختصرًا.

ورواه أبو بكر الإسماعيليُّ في كتابِهِ «الصحيح» مسندًا، فقال: أبو عامر، ولم يشكَّ.

ووجهُ الدِّلالةِ منه: أنَّ المعازفَ هي: آلاتُ اللَّهْوِ كلُّها، لا خلافَ بينَ أهلِ اللغةِ في ذلك، ولو كانت حلالًا لما ذَمَّهم علىٰ استحلالِها، ولما قَرَن استحلالَها باستحلالِ الخمْرِ والحِرِ، فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلالُ الفروجِ الحرامِ، وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوعٌ من الحريرِ غيرَ الذي صحَّ عن الصحابةِ لُبْسُهُ.

عن أبي مالكٍ الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «**ليشربَنَّ ناسٌ من أمتي الخمرَ، يُسمُّونها بغيرِ اسمِها، يُعزَفُ علىٰ رؤوسِهم بالمعازفِ والمُغَنِّياتِ، يخسفُ اللهُ بهم الأرضَ، ويَجْعلُ منهم القردةَ والخنازيرَ**»[(١)]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وقد توعَّدَ مستحلَّ المعازفِ فيه بأنْ يَخْسِفَ اللهُ به الأرضَ، ويَمسخَهم قِرَدةً وخنازيرَ، وإنْ كانَ الوعيدُ علىٰ جميعِ هذه الأفعالِ فلِكلِّ واحدٍ قِسطٌ من الذَّمِّ والوعيدِ.

---

(١) ابن ماجه: (٤٠٢٠).

فصل [في فتنة التحليل]

ومن مكايدِه التي بَلَغَ فيها مرادَه: مَكِيدَةُ التَّحْلِيلِ، الذي لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ فاعِلَه، وشبَّهه بالتَّيْسِ المستعارِ، وعَظُم بسببِه العارُ والشَّنارُ، وعَيَّر المسلمينَ به الكُفَّارُ، وحَصَلَ بسببِه من الفسادِ ما لا يُحصيه إلا ربُّ العبَادِ، واستُكْرِيَتْ[1] له التُّيوسُ المستعاراتُ، وضاقت به ذَرْعًا النفوسُ الأبيَّاتُ، ونَفَرتْ منه أشدَّ من نِفَارِها من السِّفَاحِ، وقالت: لو كان هذا نِكَاحًا صحيحًا لم يَلْعَنْ رسولُ اللهِ ﷺ من أَتَىٰ بما شَرَعَهُ من النِّكَاحِ، فالنكاحُ سنَّتُهُ، وفاعلُ السُّنَّةِ مقرَّبٌ غيرُ ملعونٍ، والمحلِّلُ – مع وقوعِ اللعنةِ عليه – بالتيسِ المستَعارِ مقرونٌ، وسمَّاه السَّلَفُ بمسمارِ النَّارِ.

فلو شاهدتَ الحرائرَ المصوناتِ، علىٰ حوانيتِ المحلِّلينَ متبَذِّلاتٍ، تَنْظرُ المرأةُ إلىٰ التَّيْسِ نَظَرَ الشاةِ إلىٰ شَفْرةِ الجازرِ، وتقول: يا ليتني قبلَ هذا كنتُ من أهل المقابرِ، حتىٰ إذا تَشَارَطَا علىٰ ما يَجلِبُ اللَّعْنةَ والمقْتَ، نَهَضَ واستَتْبَعَها خلفَه للوقتِ، بلا زِفافٍ ولا إعلانٍ، بل بالتَّخَفِي والكتمانِ، فلا جِهَازٌ يُنْقَلُ، ولا فِراشٌ إلىٰ بَيْتِ الزَّوْجِ يُحَوَّلُ، ولا صواحبُ يُهدِينها إليه، ولا مُصْلِحاتٌ يُجَلِّينها عليه، ولا مَهْرٌ مقبوضٌ ولا مُؤَخَّرٌ، ولا نَفَقَةٌ ولا كِسْوةٌ تُقَدَّرُ، ولا وَلِيمَةٌ ولا نِثَارٌ، ولا دُفٌّ ولا إعلانٌ ولا شعارٌ، والزَّوْجُ يَبْذلُ المَهْرَ، وهذا التيسُ يَطَأُ بالأجْرِ، حتىٰ إذا خلا بها وأَرْخَىٰ الحِجَابَ، والمطَلِّقُ والوَلِيُّ واقفانِ علىٰ البابِ؛ دَنَا ليُطَهِّرَها بمائِهِ النَّجِسِ الحرامِ، ويُطيِّبَها بلعنةِ اللهِ تعالىٰ ورسولِه عليه الصلاةُ والسلامُ.

حتىٰ إذا قَضَيَا عُرسَ التَّحْليلِ، ولم يحصلْ بينهما المودَّةُ والرَّحمةُ التي ذكرَها اللهُ تعالىٰ في التنزيلِ – فإنها لا تحصلُ باللعنِ الصَّريحِ، ولا يوجبُها إلا النِّكاحُ الجائزُ الصحيحُ – فإنْ كانَ قد قَبَضَ أُجْرَةَ ضِرابِه سَلَفًا وتَعْجِيلًا، وإلا حَبسَها حتىٰ يعطيَهُ أجرَه

(١) استكريت: استُئْجِرت.

طويلًا، فهل سمعْتُم بزوجٍ لا يأخذُ بالسَّاقِ؛ حتىٰ يأخذَ أجرتَه بعد الشَّرْطِ والاتِّفَاقِ؟! حتىٰ إذا طهَّرَها وطيَّبَها، وخلَّصَها بزعمه من الحرام وجَنَّبَها؛ قال لها: اعترفي بما جَرَىٰ بيننا ليقعَ عليكِ الطلاقُ، فيحصلُ بعد ذلك بينكما الالتئامُ والاتِّفَاقُ، فتأتي المُضَمَّخَةُ إلىٰ حَضْرةِ الشُّهودِ، فيسألونَها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنُها الجحودُ، فيأخذونَ منها أو من المطلِّقِ أجْرًا، وقد أرهقُوهما من أمرهما عُسْرًا، هذا وكثيرٌ من هؤلاء المستأجَرينَ للضِّرابِ يحلِّل الأمَّ وابنتَها في عَقْدَيْنِ، ويجمعُ ماءَه في أكثرِ من أربَعٍ، وفي رَحِمِ أُخْتَيْنِ.

وإذا كان هذا مَنْ شَأْنُه وصفتُه، فهو حقيقٌ بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: «**لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له**» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». قال: «والعملُ عليه عند أهلِ العلمِ، منهم عمرُ بن الخطاب، وعثمانُ بن عفان، وعبدُ الله بن عمر ﭫ أجمعين، وهو قولُ الفقهاءِ من التابعين»[(١)].

ورواه الإمام أحمد في «مسنده»، والنسائي في «سننه» بإسنادٍ صحيحٍ، ولفظُهما: «**لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الواشمةَ والمتوشِّمَةَ، والواصلةَ والموصولةَ، والمحلِّلَ والمحلَّلَ له، وآكلَ الرِّبَا ومُوكِلَه**»[(٢)].

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «**لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له**». رواه الإمام أحمدَ بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقاتٌ، وثَّقَهم ابنُ مَعين وغيرُه[(٣)].

وعن عقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**ألا أخبرُكم بالتَّيْسِ المستعارِ؟**»، قالوا: بلىٰ يا رسول الله! قال: «**هو المحلِّلُ؛ لعنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له**» رواه ابن ماجه بإسنادٍ رجالُه كلُّهم موثَّقون، لم يُجَرَّح واحدٌ منهم[(٤)].

---

(١) الترمذي: (١١٢٠).
(٢) أحمد: (٢/ ٦٧)، النسائي: (٣٤١٦).
(٣) أحمد: (١٤/ ٤٢).
(٤) ابن ماجه: (١٩٣٦).

وأما الآثار عن الصحابة:

• ففي كتاب «المصنَّف» لابن أبي شيْبة و«سنن الأثْرم» و«الأوسط» لابن المنذر، عن عمرَ بنِ الخطابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «لا أُوتَىٰ بمحلِّلٍ ولا محلَّلٍ له إلا رجمْتُهما». وهو صحيحٌ عن عمرَ.

• وقال عبدُ الرزاق: عن مَعْمر، عن الزُّهري، عن عبدِ الملك بن المغيرةَ، قال: «سُئلَ ابنُ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها، فقال: ذاك السِّفَاحُ».

• وعن سليمانَ بنِ يسارٍ، قال: «رُفِعَ إلىٰ عثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجلٌ تزوَّجَ امرأةً ليُحِلَّها لزوجِها، ففرَّق بينهما، وقال: لا تَرْجِعُ إلا بنكاحِ رَغْبةٍ غيرِ دُلْسَةٍ»[1]. رواه أبو إسحاق الجُوزَجَانِيِّ في كتاب «المُتَرْجَم»، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط».

• وفي «المهذَّب» لأبي إسحاق الشيرازي، عن أبي مرزوق التُّجيبي: «أنَّ رجلًا أتىٰ عثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقالَ: إنَّ جاري طَلَّقَ امرأتَهُ في غَضَبِه، ولَقِيَ شدَّةً، فأردْتُ أنْ أَحْتَسِبَ نفسي ومالي، فأتزوَّجُها، ثم أبنَي بها، ثم أُطَلِّقُها، فترجعُ إلىٰ زوجِها الأوَّلَ. فقال له عثمانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تَنْكِحْها إلا نكاحَ رَغبةٍ».

• وذكر أبو بكر الطُّرطوشي في «خلافه» عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المحلِّلِ: «لا تَرْجِعُ إليه إلا بنكاحِ رغبةٍ؛ غير دُلْسَةٍ ولا استهزاءٍ بكتابِ اللهِ».

• وعليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو ممن رَوَىٰ عن النَّبيِّ ﷺ أنه لعنَ المحلِّلَ، فقد جعلَ هذا من التحليلِ.

• وروىٰ ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «لَعنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له».

قال شيخ الإسلام: وهذه الآثارُ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ

---

(١) **غير دلسة**: أي من غير تدليس.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مع أنَّها نصوصٌ فيما إذا قَصَدَ التحليلَ ولم يُظْهِرْهُ، ولم يتواطآ عليه، فهي مُبَيِّنَةٌ أنَّ هذا هو التحليلُ، وهو المحلِّلُ الملعونُ علىٰ لسانِ رسولِ اللهِ ﷺ، فإنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ أعلمُ بمرادِه ومقصودِه، لاسيما إذا رَوَوْا حديثًا وفسَّروه بما يوافقُ الظاهرَ، هذا مع أنه لم يُعلمْ أنَّ أحدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بين تحليلٍ وتحليلٍ، ولا رَخَّصَ في شيءٍ من أنواعِه، مع أنَّ المطلقةَ ثلاثًا مثلَ امرأةِ رفاعةَ القُرَظِيِّ قد كانت تختلفُ إليه المدَّةَ الطويلةَ وإلىٰ خلفائه؛ لتعودَ إلىٰ زوجِها، فيمنعونَها من ذلك، ولو كان التحليلُ جائزًا لدلَّها رسولُ اللهِ ﷺ علىٰ ذلك؛ فإنَّها لم تكن تَعدَمُ مَنْ يُحلِّلُها، لو كان التحليلُ جائزًا.

فصل

وسببُ هذا كلِّه: معصيةُ اللهِ تعالىٰ ورسولِه، وطاعةُ الشيطانِ في إيقاعِ الطلاقِ علىٰ غيرِ الوجْهِ الذي شرَعَهُ اللهُ، واللهُ سبحانه يُبغضُ الطلاقَ في الأصل، كما روىٰ أبو داود من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «**أبغضُ الحَلالِ إلىٰ اللهِ الطلاقُ**»[(١)].

وفي «سنن ابن ماجه» من حديثِ أبي موسىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «**ما بالُ قومٍ يلعبون بحدودِ اللهِ، يقولُ: قد طلَّقْتُكِ، قد رَاجَعْتُكِ، قد طَلَّقْتُكِ، قد رَاجَعْتُكِ!**»[(٢)].

وفي «صحيح مسلم» عن جابرِ بن عبدِ اللهِ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «**إنَّ إبليسَ يَضَعُ عَرْشَهُ علىٰ الماءِ، ثم يَبْعَثُ سَرَاياهَ، فأدْنَاهم مَنْزلةً أعظمُهم فتنةً، يجيء أحدُهم فيقولُ: قد فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قال: ويجيء أحدُهم، فيقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتىٰ فَرَّقتُ بينه وبين أهلِه. قال: فيُدْنِيه منه أو قال: فَيَلْتَزِمُهُ، ويقول: نِعْمَ أَنْتَ!**»[(٣)].

---

(١) أبو داود: (٢١٧٨).

(٢) ابن ماجه: (٢٠١٧).

(٣) مسلم: (٢٨١٣).

فالشيطانُ وحِزْبُه قد أغرَوْا بإيقاعِ الطلاقِ، والتفريقِ بين المرءِ وزوجِه، وكثيرًا ما يَنْدَمُ المطلِّقُ، ولا يصبرُ عن امرأتِه، ولا تطاوعُه نفسُه أنْ يَصبِرَ عنها إلىٰ أنْ تتزوجَ زواجَ رَغْبةٍ، تَبْقَىٰ فيه مع الزوْجِ إلىٰ أنْ يموتَ عنها، أو يفارِقَها إذا قَضَىٰ منها وَطَرَهُ، ولابُدَّ له من المرأةِ، فيُهْرَع إلىٰ التحليلِ.

واعلمْ أنَّ مَنِ اتَّقَىٰ اللهَ في طلاقِهِ، فطلَّقَ كما أَمَرَهُ اللهُ ورسولُهُ وشَرَعَهُ له، أغناه عن ذلك كلِّه، ولهذا قالَ تعالىٰ بعد أنْ ذَكَرَ حُكْمَ الطَّلاقِ المشروعِ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]؛ فلو اتَّقَىٰ اللهَ عامةُ المطلِّقين لاستغنوا بتقواه عن الآصارِ والأغْلالِ، والمكْرِ والاحتيالِ؛ فإنَّ الطلاقَ الذي شرعَه اللهُ سبحانه أنْ يُطلِّقها طاهرًا من غيرِ جماعٍ، ويطلِقَها واحدةً، ثم يَدَعَها حتىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فإنْ بَدَا له أنْ يُمسكَها في العِدَّة أَمْسَكَها، وإنْ لم يَراجِعْها حتىٰ انقضَتْ عدَّتُها أمكنَه أنْ يَستقْبِلَ العَقْدَ عليها من غيرِ زوجٍ آخرَ، وإنْ لم يكنْ له فيها غرضٌ لم يَضرَّه أنْ تتزوَّجَ بزوجٍ غيرِه، فَمَنْ فَعَلَ هذا لم يَنْدَمْ، ولم يَحْتَجْ إلىٰ حيلةٍ ولا تحليلٍ.

ولهذا سُئل ابنُ عباسٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه مائةً؟ فقال: «عَصَيْتَ ربَّكَ، وفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لم تَتَّقِ اللهَ فيجعلَ لكَ مَخْرَجًا».

وقال مجاهدٌ: «كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ، فجاءه رجلٌ، فقالَ: إنه طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فَسَكَتَ، حتىٰ ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنْطَلِقُ أحدُكم فيركبُ الأُحْمُوقَةَ، ثم يقول: يا ابنَ عباسٍ، يا ابنَ عباسٍ! واللهُ تعالىٰ قالَ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وإنَّكَ لم تتقِ اللهَ؛ فلا أجدُ لكَ مخرجًا، عَصَيْتَ ربَّكَ، وبانت منك امرأتُكَ». ذكره أبو داود.

وهذه الآثارُ موافقةٌ لما دلَّ عليه القرآنُ؛ فإنَّ اللهَ سبحانه إنَّما شرعَ الطلاقَ مَرَّةً بعد مرةٍ، ولم يشرعْهُ جملةً واحدةً أصلًا، قال تعالىٰ: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٩٩]، والمرَّتانِ في لغةِ العربِ بل وسائرِ لغاتِ النَّاسِ: إنَّما تكونُ لما يأتي مرةً بعد مرةٍ، فهذا القرآنُ من أولِه إلىٰ آخرِه، وسُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ، وكلامُ العربِ قاطبةً شاهدٌ بذلك، كقوله تعالىٰ: ﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقوله: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً

أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: ١٢٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ﴾ [النور: ٥٨]، ثم فسَّرَها بالأوقاتِ الثلاثةِ. وشواهدُ هذا أكثرُ من أنْ تُحصَىٰ.

ثم قال سبحانه: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فهذه هي المرةُ الثالثةُ.

فهذا هو الطلاقُ الذي شرعَه اللهُ سبحانه مرةً بعد مرةٍ بعد مرةٍ، فهذا شَرْعُهُ من حيث العددُ.

وأما شرعُه من حيث الوقتُ: فشرَعَ الطلاق للعدَّةِ، وقد فسَّرَهُ النبيُّ ﷺ بأنْ يُطَلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ، فلم يَشْرَعْ جَمْعَ ثلاثٍ، ولا تطليقتين، ولم يَشْرَعْ الطلاقَ في حَيْضٍ، ولا في طُهْرٍ وَطِئَ فيه.

وكان المُطَلِّقُ في زمنِ رسولِ اللهِ ﷺ كلِّه، وزمَنِ أبي بكرٍ كلِّه، وصَدْرًا من خلافةِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إذا طلَّقَ ثلاثًا تُحْسَبُ له واحدةً، وفي ذلك حديثانِ صحيحانِ: أحدُهما رواه مسلمٌ في «صحيحه»، والثاني رواه الإمامُ أحمدُ في «مسنده».

فأما حديثُ مسلمٍ: فرواه من طريقِ ابنِ طاوُس، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: «كانَ الطلاقُ علىٰ عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ، وسنَتَينِ من خلافةِ عمرَ: طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ النَّاسَ قد استعْجَلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنَاةٌ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم»[(١)].

وفي «صحيحه» أيضًا عن طاووس: «أنَّ أبا الصَّهْبَاء قالَ لابنِ عباسٍ: هاتِ من هَنَاتِك! ألم يكنْ الطلاقُ الثلاثُ علىٰ عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ واحدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلمَّا كانَ في عهدِ عمرَ تتايع الناسُ في الطَّلاقِ، فأجازَهُ عليهم»[(٢)].

---

(١) مسلم: (١٤٧٢).

(٢) مسلم: (١٤٧٢/ ١٧).

فصل [في إبطال الحيل المحرمة]

ومن مكايده التي كادَ بها الإسلامَ وأهلَه: الحِيَلُ، والمكرُ، والخداعُ الذي يتضمنُ تحليلَ ما حرَّمه اللهُ، وإسقاطَ ما فرضَه، ومضادَّتَه في أمرِه ونهيِهِ، وهي من الرأي الباطلِ الذي اتفقَ السلفُ علىٰ ذَمِّه.

فإنَّ الرأي رأيان:

* **رأيٌ يوافقُ النصوصَ**، وتشهدُ له بالصحةِ والاعتبارِ، فهو الذي اعتبرَه السلفُ وعملوا به.

* **ورأيٌ يخالفُ النصوصَ**، وتشهدُ له بالإبطالِ والإهْدارِ، فهو الذي ذَمُّوه وأنكروه.

وكذلك الحيلُ نوعان:

• **نوع يُتَوَصَّلُ به إلىٰ فعلِ ما أمرَ اللهُ تعالىٰ به**، وترْكِ ما نَهَىٰ عنه والتخلُّصِ من الحرامِ، وتخليصِ الحقِّ من الظالمِ المانعِ له، وتخليصِ المظلومِ من يدِ الظالمِ الباغي. فهذا النوعُ محمودٌ يُثابُ فاعلُه ومُعَلِّمُه.

• **ونوعٌ يتضمنُ إسقاطَ الواجباتِ**، وتحليلَ المحرَّماتِ، وقَلْبَ المظلومِ ظالمًا والظالمِ مظلومًا، والحقِّ باطلًا والباطلِ حقًّا. فهذا النوعُ الذي اتفقَ السلفُ علىٰ ذمِّه، وصاحوا بأهلِه من أقطارِ الأرضِ.

وقال الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لا يجوزُ شيءٌ من الحيلِ في إبطالِ حقِّ مسلمٍ».

قلتُ: ومَنْ تأملَ الشريعةَ، ورُزِقَ فيها فقهَ نَفْسٍ، رآها قد أبطلتْ علىٰ أصحابِ الحيلِ مقاصدَهم، وقابلتْهم بنقيضِها، وسَدَّتْ عليهم الطرقَ التي فتحوها للتحيُّلِ الباطلِ:

○ **فمن ذلك**: أنَّ الشارعَ منعَ المتحيِّلَ علىٰ الميراثِ بقتلِ مُوَرِّثه ميراثَه، ونقله إلىٰ

غيرِه دونَه؛ لـمَّا احتالَ عليه بالباطلِ.

○ **ومن ذلك**: بطلانُ وصيَّةِ الموصَىٰ له بمالٍ، إذا قَتَل الموصِي.

○ **ومن ذلك**: ما لو احتالَ المريضُ علىٰ منْعِ امرأتِه من الميراثِ بطلاقِها، فإنها تَرِثُهُ ما دامت في العِدَّةِ عند طائفةٍ. وعند آخرين: ترثُهُ وإنْ انقضتْ عِدَّتُها ما لم تتزوج. وعند طائفة: تَرِثُ وإنْ تزَّوجَتْ.

فالمحتالُ بالباطلِ يُعامَل بنقيضِ قصدِهِ شرْعًا وقَدَرًا. وقد شاهدَ الناسُ عِيانًا أنه مَنْ عاشَ بالمكْرِ مَاتَ بالفقرِ.

ولهذا عاقبَ اللهُ سبحانه وتعالىٰ مَن احتالَ علىٰ إسقاطِ نصيبِ المساكينِ وقتَ الجِدَاد: بحرمانِهم الثمرةَ كلَّها.

وعاقبَ مَن احتالَ علىٰ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ: بأنْ مَسخَهم قِردةً وخنازيرَ.

وعاقبَ مَن احتالَ علىٰ أكلِ أموالِ الناسِ بالرِّبا: بأنه يَمْحَقُ مالَه، كما قال تعالىٰ: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، فلابدَّ أنْ يُمْحَق مالُ المرابي ولو بلغَ ما بلغَ.

وأصلُ هذا: أنه سبحانه جعلَ عُقوباتِ أصحابِ الجرائمِ بضدِّ ما قَصَدُوا له بتلك الجرائمِ.

- فجعلَ عقوبةَ الكاذبِ: إهدارَ كلامِه ورَدَّه عليه.
- وجعلَ عقوبةَ الغَالِّ من الغنيمةِ لـمَّا قَصَدَ تكثيرَ مالِه بالغُلول: حِرمانَ سَهْمِه، وإحراقَ متاعِه.
- وعاقبَ كلَّ خائنٍ: بأنه يُضِلُّ كَيْدَه ويُبطلُه، ولا يهديهِ لمقصودِه، وإنْ نالَ بعضَه، فالذي نالَه سببٌ لزيادةِ عقوبتِه وخيبتِه: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٢].

• وعاقبَ مَن حرصَ علىٰ الولايةِ والإمارةِ والقضاءِ: بأنْ شرعَ منعَه وحرمانَه ما حرصَ عليه، كما قال النبيُّ ﷺ: «**إنا لا نُولِّي عَمَلنا هذا مَنْ سأله**»(١).

ولهذا عاقبَ أبا البَشَرِ: بأنْ أخرجَهُ من الجنة لـمَّا عصاه بالأكلِ من الشجرةِ ليخلُدَ فيها، فكانت عقوبتُه إخراجَه منها، ضدُّ ما أمَّله.

• وعاقبَ مَن اتَّخذَ معه إلهًا آخرَ يَنْتَصرُ به ويتعزَّزُ به: بأنْ جَعَلَه عليه ضِدًّا يَذِلُّ به، ويُخذَلُ به، كما قال تعالىٰ: ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١ – ٨٢].

وقد اطردتْ سُنتُه الكونيَّةُ سبحانه في عبادِه، بأنَّ مَنْ مكَر بالباطلِ مُكِرَ به، ومن احتالَ احتيلَ عليه، ومن خادعَ غيرَه خُدِعَ. قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ﴾ [فاطر: ٤٣]، فلا تجدُ ماكرًا إلا وهو مَمْكُورٌ به، ولا مخادعًا إلا وهو مخدوعٌ، ولا محتالًا إلا وهو محتالٌ عليه.

فصل

وإذا تدبَّرْتَ الشريعةَ وجدتَها قد أتتْ بسدِّ الذرائعِ إلىٰ المحرَّماتِ، وذلك عكسُ فتْحِ بابِ الحِيَلِ الموصلةِ إليها، فالحيلُ وسائلُ وأبوابٌ إلىٰ المحرَّماتِ، وسدُّ الذرائعِ عكسُ ذلك، فبين البابين أعظمُ تناقضٍ، والشارعُ حَرَّمَ الذرائعَ، وإن لم يُقْصَدْ بها المحرَّمُ؛ لإفضائها إليه، فكيف إذا قُصِدَ بها المحرَّمُ نفسُه!

* فنهىٰ اللهُ سبحانه عن سَبِّ آلهةِ المشركين: لكونِه ذريعةً إلىٰ أن يَسُبُّوا اللهَ سبحانه وتعالىٰ عَدْوًا وكُفْرًا، علىٰ وَجْهِ المقابلةِ.

---

(١) البخاري: (٢٢٦١)، مسلم: (١٧٣٣).

* وأخبرَ النبيُّ ﷺ أنَّ من أكبر الكبائرِ: «**شَتْمَ الرجلِ والدَيْهِ**»، قالوا: وهل يَشْتُمُ الرجلُ والديه؟ قال: «**نعم، يَسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ أباه، ويسبُّ أُمَّه؛ فيسُبُّ أُمَّه**»[(١)].

* ولما جاءت صفيةُ تزورُه ﷺ وهو معتكفٌ؛ قام معها ليوصِلَها إلىٰ بيتِها، فرآهما رجلانِ من الأنصارِ فقال: «**علىٰ رِسْلِكُما! إنها صفيةُ بنتُ حُيَيٍّ**»، فقالا: سبحانَ اللهِ يا رسولَ اللهِ! فقال: «**إنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مجرىٰ الدَّمِ، وإني خَشِيتُ أن يَقذِفَ في قلوبِكما شرًّا**»[(٢)]. فسدَّ الذريعةَ إلىٰ ظنِّهما السوءِ بإعلامِهما أنها صفيةُ.

* وأمسكَ ﷺ عن قتْلِ المنافقين مع ما فيه من المصلحةِ؛ لكونِه ذريعةً إلىٰ التنفيرِ، وقولِ الناسِ: إنَّ محمدًا يقتلُ أصحابَه.

* وحرَّمَ الخَلْوةَ بالمرأةِ الأجنبيةِ، والسفرَ بها، والنظرَ إليها لغيرِ حاجةٍ: حَسْمًا للمادَّةِ وسدًّا للذريعةِ.

* **ومنعَ النساءَ** إذا خرجْنَ إلىٰ المسجدِ من الطِّيبِ والبَخُورِ.

* **ونهىٰ المرأةَ** أن تَصِفَ لزوجِها امرأةً غيرَها، حتىٰ كأنه ينظُرُ إليها.

* **ونهىٰ عن بناءِ المساجدِ علىٰ القبورِ**، ولعنَ فاعلَه.

* **ونهىٰ عن البناءِ عليها وتجصيصِها**، والكتابةِ عليها، والصلاةِ إليها وعندَها، وإيقادِ المصابيحِ عليها.

كلُّ ذلك سدًّا لذريعةِ اتخاذِها أوثانًا، وهذا كلُّه حرامٌ علىٰ مَنْ قَصَدَهُ ومَنْ لم يَقْصِدْهُ، بل علىٰ من قَصَدَ خلافَه: سدًّا للذريعةِ.

* ومَنعَ من القَرْضِ الذي يَجُرُّ النَّفعَ، وجعله رِبًا. ومنعَ المُقْرِضَ من قَبولِ هَدِيَّةِ المقترِضِ، ما لم يكن بينهما عادَةٌ جاريةٌ بذلك قبلَ القَرْضِ. وكلُّ ذلك سدًّا لذريعةِ أخْذِ

---

(١) البخاري: (٥٩٧٣)، مسلم: (٩٠).

(٢) البخاري: (٢٠٣٨)، مسلم: (٢١٧٥).

الزيادةِ في القَرْضِ، الذي موجَبه ردُّ المِثْلِ.

* ونهىٰ اللهُ سبحانه وتعالىٰ النِّساءَ أنْ: ﴿يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فلما كان الضربُ بالرِّجْلِ ذريعةً إلىٰ ظهورِ صوْتِ الخَلْخالِ الذي هو ذريعةٌ إلىٰ مَيْلِ الرجالِ إليهنَّ؛ نهاهنَّ عنه.

* ونهىٰ عن التشبُّهِ بأهلِ الكتابِ وغيرِهم من الكفارِ في مواضعَ كثيرةٍ؛ لأنَّ المشابهةَ الظاهرةَ ذريعةٌ إلىٰ الموافقةِ الباطنةِ، فإنه إذا أشبهَ الهَدْيُ الهَدْيَ أشبهَ القلبُ القلبَ، وقد قال ﷺ: «**من تشبّه بقوم فهو منهم**»(١).

* وحَرَّمَ الجمعَ بين المرأةِ وعَمَّتِها، وبين المرأةِ وخالتِها؛ لكونِه ذريعةً إلىٰ قطيعةِ الرحمِ، وبهذه العلةِ بعينها عَلَّلَ رسولُ الله ﷺ فقال: «**إنكم إذا فعلتُم ذلك قطعتُم أرحامَكم**»(٢).

* وأمرَ بالتسويةِ بين الأولادِ في العطِيَّةِ، وأخبرَ أنَّ تخصيصَ بعضِهم بها جَوْرٌ لا يصلحُ، ولا تنبغي الشهادةُ عليه، وأمرَ فاعلَه بردِّه، ووعظَه وأمرهُ بتقوىٰ اللهِ تعالىٰ، وأمرَه بالعدلِ؛ لكونِ ذلك ذريعةً ظاهرةً قريبةً جدًّا إلىٰ وقوعِ العداوةِ بين الأولادِ وقطيعةِ الرَّحمِ بينهم، كما هو المشاهد عِيانًا.

فصل

وقد استدلَّ البخاريُّ في «صحيحه» علىٰ بُطلانِ الحيلِ بقوله ﷺ: «**لا يُجمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ، خَشْيَةَ الصدقة**»(٣). فإنَّ هذا النَّهْيَ يَعُمُّ ما قَبْلَ الحَوْلِ وما بعده.

واحتجَّ بقولِه ﷺ في الطَّاعونِ: «**إذا وقعَ بأرضٍ وأنتم بها، فلا تخرجوا فِرارًا منه**»(٤).

---

(١) أبو داود: (٤٠٣١)، أحمد: (٩٠).
(٢) الطبراني في الكبير: (١١/ ٣٣٧).
(٣) البخاري: (٦٩٥٥).
(٤) البخاري: (٦٩٧٣).

وهذا من دقَّةِ فقْهِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فإنه إذا كانَ قد نَهَىٰ ﷺ عن الفرارِ من قَدَرِ اللهِ تعالىٰ إذا نزلَ بالعبدِ رضًا بقضاءِ اللهِ تعالىٰ وتسليمًا لحكمِه؛ فكيفَ بالفرارِ من أمرِه ودينِه إذا نزلَ بالعبدِ!

واحتجَّ ابنُ عباسٍ وبعدَه أيوبُ السَّخْتيانيُّ، وغيرُه من السلفِ بأنَّ الحيلَ مُخادَعَةٌ للهِ تعالىٰ، وقد قال تعالىٰ: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ﴾ [البقرة: ٩]، قال ابنُ عباسٍ: «ومَنْ يُخادِعُ اللهَ يَخْدَعْهُ».

ولا ريبَ أنَّ مَنْ تدبَّرَ القرآنَ والسنَّةَ، ومقاصدَ الشارعِ: جَزمَ بتحريمِ الحِيَلِ وبُطلانِها؛ فإنَّ القرآنَ دلَّ علىٰ أنَّ المقاصدَ والنِّياتِ معتبرةٌ في التصرُّفاتِ والعاداتِ، كما هي معتبرَةٌ في القُرُباتِ والعباداتِ، فتجعلُ الفعلَ حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وصحيحًا من وجهٍ فاسدًا من وجهٍ، كما أنَّ القَصْدَ والنِّيَّةَ في العباداتِ تجعلُها كذلك.

فصل

قال منكرو الحيلِ: الحيلُ ثلاثةُ أنواعٍ:

* **نوعٌ**: هو قُرْبَةٌ وطاعةٌ، وهو من أفضلِ الأعمالِ عندَ اللهِ تعالىٰ.

* **ونوعٌ**: هو جائزٌ مباحٌ، لا حَرَجَ علىٰ فاعلِه، ولا علىٰ تاركِه. وتَرَجُّحُ فعلِه علىٰ تركِه أو عكسِ ذلك تابعٌ لمصلحتِه.

* **ونوعٌ**: هو مُحرَّمٌ ومخادَعَةٌ للهِ ورسولِه، متضمِّنٌ لإسقاطِ ما أوْجبَه، وإبطالِ ما شَرَعَهُ، وتحليلِ ما حَرَّمَهُ. وإنكارُ السلفِ والأئمةِ وأهلِ الحديثِ إنَّما هو لهذا النوعِ.

فإنَّ الحيلةَ لا تُذَمُّ مطلقًا، ولا تحمَدُ مطلقًا، ولفظُها لا يُشعِرُ بمدحٍ ولا ذَمٍّ:

فإنْ كان المقصودُ أمرًا حسنًا كانت الحيلةُ حسنةً، وإن كان قبيحًا كانت الحيلةُ قبيحةً.

وإن كان طاعةً وقُربةً كانت الحيلةُ عليه كذلك، وإن كان معصيةً وفسوقًا كانت

الحيلةُ عليه كذلك.

ولما قال النبيُّ ﷺ: «**لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ؛ فتستحلُّوا محارمَ اللهِ بأدنىٰ الحيلِ**»[(١)] صارت في عُرْفِ الفقهاءِ إذا أُطْلِقَتْ يُقصدُ بها الحيلُ التي يُستَحَلُّ بها المحارمُ، كحيلِ اليهودِ.

وكلُّ حيلةٍ تتضمنُ إسقاطَ حقٍّ للهِ، أو لآدميٍّ فهي مما يُستَحَلُّ بها المحارمُ.

● ونظيرُ ذلك لفظُ الخداعِ؛ فإنه ينقسمُ إلىٰ محمودٍ ومذمومٍ، فإن كان بحقٍّ فهو محمودٌ، وإن كان بباطلٍ فهو مذمومٌ:

○ ومن النوعِ المحمودِ قولُه ﷺ: « **الْحَرْبُ خَدْعَةٌ**»[(٢)].

○ **ومن النوعِ المذمومِ**: قولُه في حديثِ عِيَاض بن حِمارٍ، الذي رواه مسلمٌ في «صحيحه»: «**أهلُ النَّارِ خمسةٌ**...» ذكر منهم رجلًا «**لا يُصبحُ ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعُك عن أهلِك ومالِك**»[(٣)].

○ **ومن النوعِ المحمودِ**: خَدْعُ كَعْبِ بن الأشْرفِ وأبي رافع عَدُوَّيْ رسولِ اللهِ ﷺ؛ حتىٰ قُتِلا.

○ **ومن ذلك**: خديعةُ نُعيم بن مسعودٍ الأشجعيِّ ليهودِ بني قُرَيظة، ولكفارِ قريشٍ والأحزابِ، حتىٰ أَلْقَىٰ الخُلْفَ بينهم، وكان سببَ تفرُّقِهم ورُجوعِهم.

● **وكذلك المكرُ**: ينقسمُ إلىٰ محمودٍ ومذمومٍ؛ فإن حقيقتَهُ إظهارُ أمرٍ وإخفاءُ خلافِه ليتوصلَ به إلىٰ مرادِه:

فمن المحمودِ: مكرهُ تعالىٰ بأهلِ المكْرِ، مقابلةً لهم بفعلِهم، وجزاءً لهم بجنسِ

---

(١) إبطال الحيل لابن بطة: (٤٦).

(٢) البخاري: (٣٠٣٠)، مسلم: (١٧٣٩).

(٣) مسلم: (٢٨٦٥).

عملِهم، قال تعالىٰ: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

• **وكذلك الكَيْدُ**: ينقسمُ إلىٰ نوعين، قال تعالىٰ: ﴿وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٣]، وقال: ﴿كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [يوسف: ٧٦].

إذا عُرف ذلك: فلا إشكالَ أنه يجوزُ للإنسانِ أن يُظْهِرَ قولًا أو فعلًا، مقصودُه به مقصودٌ صالحٌ، وإن كان ظاهرُه خلافَ ما قَصَدَ به، إذا كانت فيه مصلحةٌ دينيةٌ، مثلُ دَفْعِ الظلمِ عن نفسِه، أو غيرِه، أو إبطالِ حِيلةٍ محرَّمَةٍ.

وإنما المحرَّمُ: أنْ يَقصِدَ بالعقودِ الشرعيَّةِ غيرَ ما شرعَها اللهُ ورسولُه له، فيصيرُ مخادعًا للهِ، كائدًا لدينِه، ماكرًا بشَرْعِهِ؛ فإنَّ مقصودَه حصولُ الشيءِ الذي حرَّمَهُ اللهُ تعالىٰ ورسولُه بتلك الحيلةِ، وإسقاطُ الذي أوجبَهُ بتلك الحيلةِ.

وهذا ضِدُّ الذي قَبْلَه؛ فإنَّ ذلك مقصودُه التوصلُ إلىٰ إظهارِ دينِ اللهِ، ودفْعِ معصيتِه، وإبطالُ الظلمِ، وإزالةِ المنكرِ.

فهذا لونٌ، وذاك لونٌ آخر.

فصل

فالطرقُ التي تتضمنُ نفعَ المسلمين، والذَّبَّ عن الدِّينِ، ونَصْرَ المظلومين، وإغاثةَ الملهوفين، ومُعَارَضةَ المحتالين بالباطلِ ليُدحِضوا به الحقَّ، من أنفعِ الطرقِ، وأجلِّها علمًا وعملًا وتعليمًا.

فيجوزُ للرجلِ أن يُظهرَ قولًا أو فعلًا مقصودُه به مقصودٌ صالحٌ، وإنْ ظَنَّ الناسُ أنه قَصَدَ به غيرَ ما قَصَدَ به، إذا كان فيه مصلحةٌ دينيةٌ، مثلُ دفْعِ ظلمٍ عن نفْسِه، أو عن مسلمٍ، أو معاهدٍ، أو نصرةِ حقٍّ، أو إبطالِ باطلٍ من حيلةٍ محرَّمَةٍ أو غيرِها، أو دفْعِ الكفَّارِ عن المسلمين، أو التوصُّلِ إلىٰ تنفيذِ أمرِ اللهِ تعالىٰ ورسولِه. فكلُّ هذه طرقٌ جائزةٌ، أو

مستحبَّةٌ، أو واجبةٌ.

وإنَّما المحرَّمُ أنْ يَقْصِدَ بالعقودِ الشرعيةِ غيرَ ما شُرِعَتْ له، فيصيرُ مخادِعًا للهِ. فهذا مخادعٌ لله ورسولِه، وذاك مخادِعٌ للكفَّارِ والفجَّارِ والظَّلَمَةِ، وأربابِ المكْرِ والاحتيالِ، فبينَ هذا الخداعِ وذاك الخداعِ من الفرقِ كما بين البِرِّ والإثْمِ، والعدْلِ والظُّلْمِ، والطَّاعَةِ والمعصيةِ.

فأينَ مَنْ قَصْدُهُ إظهارُ دينِ اللهِ تعالىٰ، ونَصْرُ المظلومِ، وكَسْرُ الظالمِ، إلىٰ مَنْ قَصْدُهُ ضدُّ ذلك!

إذا عُرِفَ هذا فنقولُ: الحِيَلُ أقسامٌ:

* **أحدها**: الطرقُ الخفيَّةُ التي يُتَوَصَّلُ بها إلىٰ ما هو محرَّمٌ في نفسِه، فمتىٰ كان المقصودُ بها محرَّمًا في نفسِه فهي حرامٌ باتفاقِ المسلمين، وصاحبُها فاجرٌ ظالمٌ آثمٌ.

وذلك كالتحيُّلِ علىٰ هلاكِ النُّفوسِ، وأخذِ الأموالِ المعصومةِ، وفسادِ ذاتِ البَيْنِ، وحيلِ الشياطينِ علىٰ إغواءِ بني آدمَ، وحيلِ المخادعينَ بالباطلِ علىٰ إدْحَاضِ الحقِّ، وإظهارِ الباطلِ في الخصوماتِ الدينيةِ والدنيويَّةِ.

والقصدُ أنَّ التوصُّلَ إلىٰ الحرامِ حرامٌ، سواءً توصَّلَ إليه بحيلةٍ خفيَّةٍ أو بأمرٍ ظاهرٍ، **وهذا النوعُ من الحيلِ ينقسمُ قسمين:**

• **أحدهما**: ما يَظْهَرُ فيه أنَّ مقصودَ صاحبِه الشرُّ والظلمُ، كحيلِ اللُّصوصِ، والظلمةِ، والخَوَنة.

• **والثاني**: ما لا يظهرُ ذلك فيه، بل يُظهرُ المحتالُ أنَّ قصدُه الخيرَ، ومقصودُه الظلمُ والبغْيُ، مثلُ إقرارِ المريضِ لوارثٍ لا شيءَ له عندَه؛ قصدًا لتخصيصِه بالمُقَرِّ به، أو إقرارِه بوارثٍ وهو غيرُ وارثٍ؛ إضرارًا بالورثةِ.

وهذا حرامٌ باتِّفاقِ الأمةِ، وتعليمُه لمن يفعلُه حرامٌ، والشهادةُ عليه حرامٌ، إذا عَلِمَ

الشاهدُ صورةَ الحالِ، والحكمُ بموجِبِ ذلك حكمٌ باطلٌ حرامٌ، يأثمُ به الحاكمُ باتِّفاقِ المسلمين، إذا عَلِمَ صورةَ الحالِ، فهذه الحيلةُ في نفسِها محرَّمةٌ؛ لأنها كذبٌ وزورٌ، والمقصودُ بها محرَّمٌ لكونِه ظلمًا وعدوانًا.

ومن هذا الباب:

○ احتيالُ المرأةِ على فَسْخِ نكاحِ الزوجِ، مع إمساكِه بالمعروفِ، بإنكارِها الإذنَ للوليِّ، أو إساءةِ عِشرةِ الزوجِ، ونحو ذلك.

○ واحتيالُ البائعِ على فسخِ البيعِ بدعواه أنه كان محجورًا عليه.

○ واحتيالُ المشتري على الفسْخِ بأنه لم يَرَ المبيعَ.

○ واحتيالُ المؤجِّرِ على المستأجرِ في فسخِ الإجارةِ، أو احتيالُ المستأجرِ عليه بأنه استأجرَ ما لم يرَه.

فهذا النوعُ لا يستريبُ أحدٌ أنه من كبائرِ الإثْمِ، وهو من أقبحِ المحرَّماتِ، وهو بمنزلةِ لحمِ خنزيرٍ ميتٍ حرامٍ، من جهة أنه في نفسِه معصيةٌ؛ لتضمُّنِه الكذبَ والزُّورَ، ومن جهة تضمُّنِه إبطالَ الحقِّ، وإثباتَ الباطلِ.

* **القسم الثالث**[1]: ما هو مباحٌ في نفسِه، لكن بقصدِ المحرَّمِ صار حرامًا، كالسفرِ لقطعِ الطريقِ، ونحوِ ذلك، فهاهنا المقصودُ حرامٌ، والوسيلةُ في نفسِها غيرُ محرَّمةٍ، لكن لما توسَّلَ بها إلى الحرامِ صارت حرامًا.

* **القسم الرابع**: أنْ يقصدَ بالحيلةِ أخذَ حقٍّ، أو دَفْعَ باطلٍ، لكنْ يكونُ الطريقُ إلى حصولِ ذلك محرَّمةً، مثلُ أنْ يكونَ له على رجلٍ حقٌّ فيجحَدُه، فيقيمُ شاهدَيْنِ لا يعرفان غريمَه ولم يريَاه، ويشهدانِ له بما ادَّعَاه، فهذا محرَّمٌ أيضًا، وهو عندَ اللهِ تعالى عظيمٌ؛ لأنَّ

(١) جعل المؤلف القسم الأول قسمين، وهذا الثالث.

الشاهدينِ يشهدانِ بالزُّورِ، وشهادةُ الزُّورِ من الكبائرِ، وقد حملَها علىٰ ذلك.

وكذلك لو كان له عندَ رجلٍ دَيْنٌ، فيجحدُهُ إياه، وله عنده وديعةٌ، فَجَحدَ الوديعةَ، وحَلَفَ أنه لم يودعْهُ.

أو تزوجَ امرأةً، فأنفقَ عليها مدةً طويلةً، فادَّعتْ عليه أنه لم يُنْفِقْ عليها شيئًا، فجحَدَ نكاحَها بالكلِّية. فهذا حرامٌ أيضًا؛ لأنه كذبٌ، ولاسيما إنْ حَلَفَ عليه، ولكن لو تأوَّلَ في يمينِه لم يكن به بأسٌ، فإنه مظلومٌ.

* **القسم الخامس من الحيل**: أنْ يقصدَ حِلَّ ما حرَّمَهُ الشارعُ، أو سقوطَ ما أوجبَهُ، بأنْ يأتيَ بسببٍ نَصَبَه الشارعُ سببًا إلىٰ أمرٍ مباحٍ مقصودٍ، فيجعلُه المحتالُ المخادعُ سببًا إلىٰ أمرٍ محرَّمٍ مقصودٍ اجتنابُه.

فهذه هي الحيلُ المحرمةُ التي ذَمَّها السَّلَفُ، وحَرَّموا فعْلَها وتعلُّمَها.

وهذا حرامٌ من وجهين: من جهةِ غايتِه، ومن جهةِ سببِه:

○ **أما غايتُه**: فإنَّ المقصودَ به إباحةُ ما حرَّمَهُ اللهُ ورسولُه، وإسقاطُ ما أوجبَهُ.

○ **وأما من جهةِ سببِه**: فإنه اتَّخذَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، وقَصَدَ بالسببِ ما لم يُشْرَعْ لأجلِه، ولا قَصَدَه به الشارعُ، بل قَصَدَ ضدَّه، فقد ضادَّ الشارعَ في الغايةِ، والحكمةِ، والسببِ جميعًا.

وقد يكونُ أصحابُ القسمِ الأولِ من الحيلِ أحسنَ حالًا من كثيرٍ من أصحابِ هذا القسمِ؛ فإنهم يقولون: إنَّ ما نفعلُه حرامٌ وإثْمٌ ومعصيةٌ، ونحن أصحابُ تحيُّلٍ بالباطلِ، عُصاةٌ للهِ ورسولِه، مخالفون لدينِه.

وكثيرٌ من هؤلاء يجعلونَ هذا القِسْمَ من الدِّينِ الذي جاءت به الشريعةُ، وأنَّ الشارعَ جَوَّزَ لهم التحيُّلَ بالطرقِ المتنوعةِ علىٰ إباحةِ ما حرَّمَهُ، وإسقاطِ ما أوجبَهُ.

فأين حالُ هؤلاءِ من حالِ أولئك؟

ثم إنَّ هذا النوعَ من الحِيَلِ يتضمنُ نسبةَ الشارعِ إلىٰ العبثِ، وشرعَ ما لا فائدةَ فيه إلا زيادةَ الْكُلْفَةِ والعَنَاءِ؛ فإنَّ حقيقةَ الأمرِ عندَ أربابِ الحِيَلِ الباطلةِ: أنْ تصيرَ العقودُ الشرعيةُ عبثًا لا فائدةَ فيها؛ فإنَّها لا يَقْصِدُ بها المحتالُ مقاصدَها التي شُرِعَتْ لها، بل لا غَرَضَ له في مقاصدِها وحقائقِها البتة، وإنَّما غرضُه التوصُّلُ بها إلىٰ ما هو ممنوعٌ منه، فجعلها سُترةً وجُنَّةً يتسترَّ بها من ارتكابِ ما نُهيَ عنه صِرْفًا، فأخرجَهُ في قالَبِ الشَّرْعِ.

- **كما أخرجَت الجهمية** التعطيلَ في قالبِ التنزيه.
- **وأخرج المنافقون** النفاقَ في قالبِ الإحسانِ والتوفيقِ والعقلِ المعيشيِّ.
- **وأخرج الظَّلَمةُ** الفَجَرةُ الظلمَ والعدوانَ: في قالبِ السياسةِ، وعقوبةِ الجُناةِ.
- **وأخرجَ الروافضُ** الإلحادَ والكفرَ والقدْحَ في ساداتِ الصحابةِ وحزبِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأوليائِهِ وأنصارِهِ: في قالبِ محبةِ أهلِ البيتِ، والتعصُّبِ لهم، وموالاتِهم.
- **وأخرجت الفسقةُ** والذين يتبعون الشهواتِ الفسوقَ والمعاصيَ: في قالبِ الرَّجاءِ وحُسْنِ الظنِّ باللهِ تعالىٰ، وعدمِ إساءةِ الظنِّ بعفوِه، وقالوا: تجنُّبُ المعاصي والشهواتِ إزراءٌ بعفوِ اللهِ تعالىٰ، وإساءةٌ للظنِّ به، ونسبةٌ له إلىٰ خلافِ الجودِ والكرمِ والعفوِ.
- **وأخرجت الخوارجُ** قتالَ الأئمةِ، والخروجَ عليهم بالسيفِ: في قالبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر.
- **وأخرج المشركون** شِرْكَهم: في قالبِ التعظيمِ لله، وأنه أجلُّ من أن يُتقرَّبَ إليه بغيرِ وسائطَ وشفعاءَ وآلهةٍ تُقرِّبهم إليه.

فكلُّ صاحبِ باطلٍ لا يتمكنُ من ترويجِ باطلِه إلا بإخراجِه في قالَبِ حَقٍّ.

والمقصود: أنَّ أهلَ المكْرِ والحيلِ المحرَّمةِ يُخرِجون الباطلَ في القوالبِ الشرعيَّةِ، ويأتون بصورِ العقودِ، دون حقائقِها ومقاصدِها.

فصل [في فتنة عشق الصور]

ومن مكايدِه ومصايدِه: ما فَتَنَ به عُشَّاقَ الصورِ.

وتلك لَعَمْرُ اللهِ الفتنةُ الكبرىٰ، والبَلِيَّةُ العظمىٰ! التي استَعْبَدَت النفوسَ لغيرِ خَلَّاقها، وملَّكت القلوبَ لمن يَسُومُها الهَوانَ من عُشَّاقِها، وألقت الحربَ بين العِشْقِ والتوحيدِ، ودعت إلىٰ موالاةِ كلِّ شيطانٍ مَريدٍ، فَصَيَّرت القلبَ للهوىٰ أسيرًا، وجعلتْهُ عليه حاكمًا وأميرًا، فأوسعت القلوبَ مِحْنةً، وملأتها فِتْنةً، وحالت بينها وبين رُشدِها، وصرفتْها عن طريقِ قصدِها، ونادت عليها في سُوقِ الرَّقيقِ فباعتْها بأبخسِ الأثمانِ، وأعاضتْها بأخسِّ الحظوظِ وأدنىٰ المطالبِ عن المعالي في غُرَفِ الجِنانِ، فضلًا عمَّا هو فوق ذلك من القُرْبِ من الرحمنِ.

فيا حسرةَ المحبِّ الذي باعَ نفسَه لغيرِ الحبيبِ الأوَّلِ بثمنٍ بخسٍ، وشهوةٍ عاجلةٍ، ذهبت لذتُها وبقيت تَبِعتُها، وانقضت منفعتُها وبقيت مضرَّتُها!

فلو رأيتَ قلبَه وهو في يدِ محبوبِه لرأيتَه:

كَعُصْفُورَةٍ في كَفِّ طِفْلٍ يَسُومُها ** حِيَاضَ الرَّدَىٰ والطِّفْلُ يَلْهُو وَيَلْعبُ

ولو شاهدتَ حالَه وعَيْشَهُ لقلْتَ:

وَمَا فِي الأَرْضِ أَشْقَىٰ مِنْ مُحِبٍّ ** وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَىٰ حُلْوَ الْمَذَاقِ
تَرَاهُ باكيًا في كُلِّ حِينٍ ** مَخَافَةَ فُرْقَةٍ أَوْ لاشْتِيَاقِ
فَيَبْكِي إِنْ نَأَوْا شوقًا إِلَيْهِمْ ** ويَبْكِي إِنْ دَنَوْا خَوْفَ الْفِراقِ

إذا عُرِفَ هذا، فأصلُ كلِّ فعلٍ وحركةٍ في العالمِ: من الحبِّ والإرادةِ.

فهما مبدأٌ لجميعِ الأفعالِ والحركاتِ، كما أنَّ البغضَ والكراهيةَ مبدأُ كلِّ تركٍ

وكَفٍّ، إذا قيلَ: إنَّ التركَ والكفَّ أمرٌ وجوديٌّ كما عليه أكثرُ الناسِ، وإنْ قيل: إنه عَدَميٌّ فيكفي في عدمِهِ عَدَمُ مُقتضيه.

والتحقيقُ أن التركَ نوعان:

* تَرْكٌ هو أمرٌ وجوديٌّ، وهو كفُّ النفسِ ومَنْعُهَا وحبسُها عن الفعلِ، فهذا سببُه أمرٌ وُجوديٌّ.

* وتَرْكٌ هو عدمٌ محضٌ، فهذا يكفي فيه عدم المقتضي.

فانقسم التَرْكُ إلىٰ قسمين:

- **قسمٌ يكفي** فيه عدمُ السببِ المقتضي لوجودِه.

- **وقسمٌ يستلزمُ** وجودَ السببِ الموجِبِ له من البُغْضِ والكراهةِ، وهذا السبب لا يقتضي بمجردِه كَفَّ النفسِ وحَبسَها إلا لقيامِ سببٍ من المحبةِ والإرادةِ، يقتضي أمرًا هو أحبُّ إليه من هذا الذي كفَّ نفسَه عنه، فيتعارضُ عنده الأمرانِ، فيُؤثرُ خيرَهما وأعلاهما، وأنفعَهما له، وأحبَّهما إليه علىٰ أدناهما، فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوبٍ هو أحبُّ إليه منه، ولا يرتكبُ مبغوضًا إلا ليتخلَّصَ به من مبغوضٍ هو أكرهُ إليه منه.

ثم خاصِّيَّةُ العقلِ واللُّبِّ التمييزُ بين مراتبِ المحبوباتِ والمكروهاتِ بقُوَّةِ العلمِ والتمييزِ، وإيثارِ أعلىٰ المحبوبينِ علىٰ أدناهما، واحتمالِ أدنىٰ المكروهينِ للتخلُّصِ من أعلاهما بقوةِ الصبرِ والثباتِ واليقينِ.

إذا عُرِفَ هذا، فكلُّ حركةٍ في العالمِ العُلويِّ والسُّفْليِّ فسببُها: المحبةُ والإرادةُ. وغايتُها: المحبةُ والإرادةُ.

فإنَّ الحركاتِ ثلاثٌ: إراديةٌ، وطَبْعيةٌ، وقَسْريَّةٌ.

فإنَّ المتحركَ إنْ كان له شعورٌ بحركتِه وإرادتِه لها فحركتُه إراديَّةٌ.

وإن لم يكن له شعورٌ بحركتِه، أو له بها شعورٌ وهو غيرُ مريدٍ لها، فحركتُه إما علىٰ وَفقِ طبْعِه، أو علىٰ خلافِه، فالأولىٰ طَبْعِيَّةٌ، والثانية قَسْرِيَّةٌ.

○ فالحركةُ متىٰ لازَمَت الشعورَ والإرادةَ فهي إراديةٌ، ومتىٰ انتفىٰ عنها الأمران: فإن كانت بقوةٍ في المتحرِّكِ فهي الطبعيةُ، وإن كانت من غيرِ قوةٍ في المحرِّكِ فهي القسْريَّةُ.

○ والحركة الطبْعيَّةُ سَببُها ما في المتحرِّكِ من الميلِ والطلبِ بكمالِه وانتهائِه، كحركةِ النارِ، وحركةِ النباتِ، وحركةِ الرياحِ، وكذلك حركةِ الجسمِ الثقيلِ إلىٰ أسفلِ؛ فإنه بطبعِه يطلبُ مُسْتَقَرَّه من المركز، ما لم يَعُقْه عنه عائقٌ.

○ وأما الحركةُ القسريَّةُ فكحركتِه بالقسْرِ إلىٰ العلوِّ، فتابعةٌ لإرادةِ القاسرِ له، فلم تَبْقَ حركةٌ أصليةٌ إلا عن الإرادةِ والمحبةِ.

فإذا عُرف ذلك، فالمحبةُ هي التي تُحَرِّكُ المحبَّ في طلبِ محبوبِه الذي يَكْمُل بحصولِه له، فتُحرِّكُ مُحِبَّ الرحمنِ، ومُحِبَّ القرآنِ، ومُحبَّ العلمِ والإيمانِ، ومحبَّ المتاعِ والأثمانِ، ومحبَّ الأوثانِ والصُّلْبانِ، ومحبَّ النسوانِ والمُرْدانِ، ومحبَّ الأوطانِ، ومحبَّ الإخوانِ، فتثير من كلِّ قلبٍ حركةً إلىٰ محبوبِه من هذه الأشياءِ، فيتحركُ عند ذكرِ محبوبِه منها دونَ غيرِه، ولهذا تجدُ محبَّ النسوانِ والصبيانِ، ومحبَّ قُرآنِ الشيطانِ بالأصواتِ والألحانِ، لا يتحرَّكُ عند سماعِ العلمِ وشواهدِ الإيمانِ، ولا عند تلاوةِ القرآنِ، حتىٰ إذا ذُكِرَ له محبوبُه اهتزَّ له وربَا، وتحرَّكَ باطنُه وظاهرُه شوقًا إليه، وطربًا لذكرِه.

فكلُّ هذه المَحَابِّ باطلةٌ مُضْمَحِلَّةٌ، سوىٰ محبةِ اللهِ وما والاها من محبةِ رسولِه، وكتابِه، ودينِه، وأوليائِه، فهذه المحبةُ تدومُ، وتدومُ ثمرتُها ونعيمُها بدوامِ مَنْ تَعَلَّقَتْ به، وفَضْلُها علىٰ سائرِ المحابِّ كفضلِ من تَعَلَّقَتْ به علىٰ ما سواه، وإذا انقطعتْ علائقُ المحبِّين، وأسبابُ توادِّهم ومحابِّهم، لم تَنْقَطِعْ أسبابُها، قال تعالىٰ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]. قال عطاءٌ، عن ابن

عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «المودَّة». وقال مُجاهدٌ: «تواصلُهم في الدُّنيا». وقال الضحَّاكُ: «يعني: تَقطَّعتْ بهم الأرحامُ، وتَفَرَّقَت بهم المنازلُ في النَّارِ». وقال أبو صالح: «الأعمال».

والكلُّ حَقٌّ؛ فإنَّ الأسبابَ هي الوُصَلُ التي كانت بينهم في الدُّنيا، تقطَّعتْ بهم أحوجَ ما كانوا إليها.

وأما أسبابُ الموحِّدينَ المخلصينَ للهِ فاتَّصلتْ بهم، ودامَ اتصالُها بدوام معبودِهم ومحبوبِهم، فإنَّ السببَ تبعٌ لغايتِه في البقاءِ والانقطاعِ.

فصل

إذا تبيَّنَ هذا، فأصلُ المحبَّةِ المحمودةِ التي أمرَ اللهُ تعالىٰ بها، وخَلَقَ خَلْقَه لأجلِها: هي محبتُه وحدَه لا شريكَ له، المتضمنةُ لعبادتِه دونَ عِبادةِ ما سواه؛ فإنَّ العبادةَ تَتَضَمَّنُ غايةَ الحُبِّ بغايةِ الذُّلِّ، ولا يصلحُ ذلك إلا للهُ عَزَّوَجَلَّ وحده.

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «**والذي نفسي بيدِهِ، لا يؤمنُ أحدُكم حتىٰ أكونَ أحبَّ إليه من ولدِه ووالدِه والناسِ أجمعين**»(١).

ولهذا اتفقت دعوةُ الرسلِ من أولِهم إلىٰ آخرِهم – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – علىٰ عبادةِ اللهِ وحدَه لا شريكَ له.

وأصلُ العبادةِ وتمامُها وكمالُها هو المحبةُ، وإفرادُ الربِّ سبحانه بها، فلا يشركُ العبدُ به فيها غيرَهُ.

والكلمةُ المتضمنةُ لهذين الأصلين: هي الكلمةُ التي لا يدخلُ في الإسلامِ إلا بها، ولا يعصمُ دمَه ومَالَه إلا بالإتيانِ بها، ولا ينجو من عذابِ اللهِ إلا بتحقيقِها بالقلبِ واللسانِ، وذِكْرُها أفضلُ الذكرِ، كما في «صحيح ابن حبان» عنه ﷺ: «**أفضلُ الذِّكْرِ لا إلهَ إلا اللهُ**»(٢). والآيةُ المتضمنةُ لها ولتفضيلِها سيدةُ آي القرآنِ، والسورةُ المختصَّةُ بتحقيقِها

(١) البخاري: (١٥)، مسلم: (٤٤).

(٢) صحيح ابن حبان: (٨٤٦)، الترمذي: (٣٣٨٣)، ابن ماجه: (٣٨٠٠).

تعدلُ ثلثَ القرآنِ، وبها أرسلَ اللهُ سبحانه جميعَ رسلِهِ، وأنزلَ جميعَ كتبِهِ، وشرعَ جميعَ شرائعِه، قيامًا بحقِّها وتكميلًا لها.

وهي التي يدخلُ بها العبدُ علىٰ ربِّه، ويصيرُ في جوارِه، وهي مَفْزعُ أولیائه وأعدائه، فإنَّ أعداءَه إذا مسَّهم الضُّرُّ في البرِّ والبحرِ فزِعوا إلىٰ توحيدِه، وتبرَّؤوا من شركِهم، ودَعَوْه مخلصينَ له الدين.

وأما أولياؤه فهي مفزعُهم في شدائدِ الدنيا والآخرةِ.

ولهذا كانت دعواتُ المكروبِ: «**لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ، لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ، وربُّ الأرضِ، ربُّ العرشِ الكريمِ**»[(١)].

ودعوةُ ذي النُّونِ التي ما دَعَا بها مكروبٌ إلا فَرَّجَ اللهُ كربَهُ: «**لا إلهَ إلا أنتَ سبحانك! إني كنتُ من الظالمين**»[(٢)].

فالتوحيدُ ملجأُ الطالبين، ومفزعُ الهاربين، ونجاةُ المكروبين، وغِيَاثُ الملهوفين، وحقيقتُه إفرادِ الرَّبِّ سبحانه بالمحبةِ والإجلالِ والتعظيمِ، والذُّلِّ والخضوعِ.

وأما تقسيمُ المحبةِ والإرادةِ إلىٰ نافعةٍ وضارةٍ، فهو باعتبارُ متعلَّقِها ومحبوبِها ومرادِها، فإنْ كان المحبوبُ المرادُ هو الذي لا ينبغي أنْ يُحَبَّ لذاتِه ويرادُ لذاتِه إلا هو – وهو المحبوبُ الأعلىٰ، الذي لا صلاحَ للعبدِ ولا فلاحَ ولا نعيمَ ولا سرورَ إلا بأنَّ يكونَ هو وحدَه محبوبَه ومرادَه وغايةَ مطلوبِه – كانت محبتُه نافعةً له، وإن كان محبوبُه ومرادُه ونهايةُ مطلوبِه غيرَه كانت محبتُه ضارَّةً له وعذابًا وشقاءً.

- **فالمحبةُ النافعةُ**: هي التي تجلبُ لصاحبِها ما ينفعُهُ من السعادةِ والنعيمِ.
- **والمحبةُ الضارَّةُ**: هي التي تجلبُ لصاحبِها ما يضرُّه من الشقاءِ والألمِ والعناءِ.

---

(١) البخاري: (٧٤٢٦)، مسلم: (٢٧٣٠).

(٢) الترمذي: (٣٥٠٥)، أحمد: (٣/ ٦٦).

إذا تبيَّنَ هذا، فالعبدُ أحوجُ شيءٍ إلىٰ معرفةِ ما يضُرُّه ليجتنبَهُ، وما ينفعُهُ ليحرصَ عليه ويفعلَه، فيُحبُّ النافعَ ويُبْغِضَ الضارَّ، فتكونُ محبتُه وكراهتُه موافقين لمحبةِ اللهِ تعالىٰ وكراهتِهِ، وهذا من لوازمِ العبوديةِ والمحبةِ، ومتىٰ خرجَ عن ذلك أحبَّ ما يُسْخِطُ ربَّه، وكَرِهَ ما يُحبُّهُ، فنقصَتْ عبوديتُه بحسبِ ذلك.

وهاهنا طريقان: العقلُ والشرعُ.

* **أما العقلُ**: فقد وضعَ اللهُ سبحانه في العقولِ والفِطَرِ استحسانَ الصدْقِ، والعدلِ، والإحسانِ، والبرِّ، والعفَّةِ، والشجاعةِ، ومكارمِ الأخلاقِ، وأداءِ الأماناتِ، وصلةِ الأرحامِ، ونصيحةِ الخَلْقِ، والوفاءِ بالعهدِ، وحِفْظِ الجوارِ، ونَصرِ المظلومِ، والإعانةِ علىٰ نوائبِ الحقِّ، وقِرَىٰ الضيفِ، وحمْلِ الكَلِّ، ونحوِ ذلك.

ووضَعَ في العقولِ والفِطَرِ استقباحَ أضدادِ ذلك.

* **والطريقُ الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمعُ**، وهو أوْسَعُ وأبينُ وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها، وأن العالم بذلك علىٰ التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

فأعلم الناس وأصَحّهم عقلًا ورأيًا واستحسانًا: مَنْ كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقًا للسنة. كما قال مجاهد: «أفضل العبادة الرأيُ الحَسَن، وهو اتباع السنة». قال تعالىٰ: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ [سبأ: ٦].

واتِّباع الهوىٰ يكون في الحب والبغض، كما قال تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

والهوىٰ المنهيُّ عن اتباعه كما يكون هو هَوىٰ الشخص في نفسه، فقد يكون أيضًا

هوَىٰ غيره، فهو منهيّ عن اتباع هذا وهذا؛ لمضادّة كلٍّ منهما لهُدَىٰ الله الذي أرْسلَ به رسله، وأنزل به كُتُبَه.

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمينُ الرجل، فإنها مُعينة علىٰ ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين، من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلىٰ سواها من الحرام، ويُعِفّها فلا تطمح نفسها إلىٰ غيره، وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتمّ وأقوىٰ كان هذا المقصود أتمَّ وأكمل، قال تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، وقال: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

وفي «الصحيح» عنه ﷺ أنه سئل: من أحبُّ الناس إليك؟ فقال: «**عائشة**»[(١)].

وكذلك كان رسول الله ﷺ يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوىٰ والعسل، ويحب الخيل، وكان أحبَّ الثياب إليه القميص، وكان يحب الدُّبَّاء، فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهمّ والقلب علىٰ التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نيّة صاحبها وقصده بفعل ما يحبه.

فإن نوىٰ به القوة علىٰ أمر الله تعالىٰ وطاعته كانت قُرْبة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يُثَبْ ولم يعاقب، وإن فاته درجةُ مَنْ فعله متقربًا به إلىٰ الله.

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين علىٰ طاعة الله تعالىٰ واجتناب معصيته.

والمحبَّة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبتُهُ عن محبة الله تعالىٰ أو تنقصها.

---

(١) البخاري: (٣٦٦٢)، مسلم: (٢٣٨٤).

فهذه ستة أنواع، عليها مدار محابِّ الخلق:

• **فمحبة الله** عَزَّوَجَلَّ: أصل المحابِّ المحمودة، وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تَبَعٌ لها.

• **والمحبة مع الله**: أصل الشرك والمحابِّ المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها.

• **ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجِبات الشرك**، وكلَّما كان العبد أقربَ إلىٰ الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبَّتُه بعشق الصور أشدَّ، وكلَّما كان أكثر إخلاصًا وأشدَّ توحيدًا كان أبعدَ من عشق الصور.

ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بإخلاصه.

قال تعالىٰ: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

فالسوء: العشق. **والفحشاء**: الزنىٰ.

○ فالمخلص قد خلَّص حبه لله، فخَلَصَ من فتنة عشق الصور.

○ والمشرك قلبه معلَّق بغير الله، لم يُخلِص توحيده وحبَّه لله عَزَّوَجَلَّ.

فصل

ومن أبلغ كيد الشيطان وسُخريته بالمفتونين بالصور: أنه يُمَنّي أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأَمْرَدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالىٰ، لا لفاحشة، ويأمره بمواخاته.

وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة، كذوات الأخدان اللاتي قال الله تعالىٰ فيهن: ﴿مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال في حقِّ الرجال: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥]، فيُظهرون للناس أن

محبتهم تلك الصورة لله تعالىٰ، ويُبطنون اتخاذها خِدنًا! يتلذذون بها فعلًا، أو تقبيلًا، أو تمتُّعًا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة.

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والغَيّ وتبديل الدين، حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبًا له، وذلك من نوع الشرك، والمحبوبُ المُتَّخَذُ من دون الله طاغوتٌ، فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة - لله، وأنه حُبٌّ فيه: كفر وشرك، كاعتقاد مُحِبِّي الأوثان في أوثانهم.

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلىٰ أن يعتقد أن التعاون علىٰ الفاحشة تعاونٌ علىٰ الخير والبر، وأن الجالب محسن إلىٰ العاشق، جدير بالثواب، وأنه ساعٍ في دوائه وشفائه، وتفريج كرب العشق عنه، وأن «**من نَفَّسَ عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنيا نَفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة**»[(١)].

ثم هُم بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام:

* **قوم يعتقدون أن هذا لله**، وهذا كثيرٌ في طوائف العامة، والمنتسبين إلىٰ الفقر والتصوف.

* **وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله**، وإنما يظهرون أنه لله؛ خداعًا ومكرًا وتستُّرًا.

* **القسم الثالث**: مقصودهم الفاحشة الكبرىٰ.

* **ومن أخفّ هؤلاء جُرمًا: مَنْ يرتكب ذلك معتقدًا تحريمه**، وأنه إذا قضىٰ حاجته قال: أستغفر الله! فكأنّ ما كان لم يكن!

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق، كتلاعب الصبيان بالكُرة، وأخرج لهم أنواع

---

(١) مسلم: (٢٦٩٩).

الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب.

وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتةٌ بحسب مفاسدها:

- فالمتخذ خِدْنًا من النساء، والمتخذة خِدنًا من الرجال: أقلّ شرًّا من المسافح والمسافحة مع كل أحد.

- والمستخفي بما يرتكبه أقل إثمًا من المجاهر المُسْتَعْلِن.

- والكاتم له أقلّ إثمًا من المخبر به، المحدّث للناس به، فهذا بعيدٌ من عافية الله تعالىٰ وعفوه، كما قال النبي ﷺ: «**كُلُّ أمتي معافًىٰ إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالىٰ عليه، ثم يُصبح يكشف سِتر الله عنه، يقول: يا فلان، فعلتُ البارحة كذا وكذا. فيبيت ربُّه يستره، ويُصبح يكشف سِتْر الله عن نفسه!**»[(١)] أو كما قال.

وفي الحديث الآخر عنه ﷺ: «**من ابتُلي من هذه القاذورات بشيء فليَسْتَتِرْ بستر الله، فإنه مَنْ يُبدِ لنا صَفحته نُقِمْ عليه كتاب الله**»[(٢)].

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إثمًا ما يجعله أعظم إثمًا ممَّا هو فوقه.

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق، وتألُّهه له وتعظيمه، والخضوع له، والذلّ له، وتقديم طاعته وما يأمر به علىٰ طاعة الله تعالىٰ ورسوله وأمره، فيقترن بمحبةِ خِدْنه وتعظيمه، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، ومحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، ما قد يكون أعظم ضررًا علىٰ صاحبه من مجرَّد ركوب الفاحشة.

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبتَ الشارعُ فيها اسم التعبُّد، كقوله ﷺ في الصحيح: «**تَعِسَ عبد الدينار، تعس عبد الدراهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس**

---

(١) البخاري: (٦٠٦٩)، مسلم: (٢٩٩٠).

(٢) البيهقي في الكبرىٰ: (٨/ ٥٦٥).

وانتكَسَ، وإذا شِيكَ فلا انتَقَشَ، إن أُعطيَ رضيَ، وإن مُنِع سخط!». رواه البخاري[(١)].

فسمّىٰ هؤلاء - الذين إن أعطوا رضوا وإن مُنعوا سخطوا - عبيدًا لهذه الأشياء؛ لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها.

فإذا شُغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله، بحيث يرضيه وُصولُهُ إليها وظَفَرُه بها، ويسخِطه فَوَات ذلك، كان فيه من التعبُّد لها بقدر ذلك.

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة، ثم الصبَّابة، ثم الغرام، ثم العشق، وآخر ذلك التَّتَيُّم، وهو التعبُّد للمعشوق، فيصير العاشق عبدًا لمعشوقه.

والله سبحانه إنما حكىٰ عشق الصور في القرآن عن المشركين:

فحكاه عن امرأة العزيز، وكانت مشركة علىٰ دين زوجها وكانوا مشركين، وحكاه عن اللوطيَّة وكانوا مشركين، فقال تعالىٰ في قصَّتهم: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢].

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص، فقال: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تَوَلِّىٰ الشيطان والإشراك به بقَدْر ذلك، لما فيهم من الإشراك بالله، ولما فاتهم من الإخلاص له، ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد، ولهذا ترىٰ كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوق، مُتَيمًا فيه، يصرخُ في حضوره ومغيبه:أنه عبده، فهو أعظم ذكرًا له من ربّه، وحُبّه في قلبه أعظم من حبّ الله فيه، وكفىٰ به شاهدًا بذلك علىٰ نفسه فالإنسان علىٰ نفسه بصيرة، ولو ألقىٰ معاذيره.

وأصل ذلك كله من خُلُوّ القلب من محبّة الله تعالىٰ والإخلاص له، والتشريك بينه

---

(١) البخاري: (٢٨٨٦، ٢٨٨٧).

وبين غيره في المحبة، ومن محبّة ما يحبّ لغير الله، فيقومُ ذلك بالقلب، ويعمل بموجبه بالجوارح، وهذا هو حقيقةُ اتباع الهوىٰ.

وقال تعالىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وإذا تأمَّلت حال عُشَّاق الصُّور المتيّمين فيها وجدتَ هذه الآية مُنطبقةً عليهم، مخبرةً عن حالهم.

أما محبة الله فهي التي خُلق لها العبادُ، وبها غايةُ سعادتهم، وكمالُ نعيمهم.

وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوعُ مودّةٍ وتحابٍّ، فإنها تنقلبُ عداوةً وبغضًا، وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فـ ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

فالمعاصي كلّها تُوجب ذلك، وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وذكْرُ ذلك في الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرّمات تنبيهٌ علىٰ ما في غيرهما من ذلك، مما حُرّم قبلهما، وهو أشد تحريمًا منهما.

فصل

والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كلُّه لله، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق، وربما أخرجت صاحبه من أن يبقىٰ معه شيء من الدين لله، قال تعالىٰ: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

فناقَضَ بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله، فكلٌّ منهما يناقض الآخر، والفتنة قد فُسِّرَتْ بالشرك.

فما حصلت به فتنة القلوب، فهو إما شرك، وإما من أسباب الشرك.

وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات.

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبُّونهم كحبِّ الله من أعظم الفتن.

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن، قال تعالىٰ: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟﴾ [التوبة: ٤٩]، نزلت في الجَدّ بن قَيْس، لما غزا رسولُ الله ﷺ تَبُوك قال له: «**هل لك يا جَدُّ في جِلاد بني الأصفر، تتخذ منهم السَّرَارِيَّ والوُصفَاء؟**»، فقال جَدٌّ: ائْذَنْ لي في القعود عنك، فقد عرف قومي أني مُغْرَم بالنساء، وإني أخشىٰ إن رأيت بنات الأصفر ألَّا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية[(١)].

وقوله تعالىٰ: ﴿أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟﴾ [التوبة: ٤٩]، قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة بتخلُّفه عن رسول الله ﷺ والرغبة بنفسه عنه - أعظمُ».

فالفتنة التي فرَّ منها بزعمه هي فتنة محبة النساء، وعدم صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالىٰ يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه، بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان:

- **فمن الأول**: قوله تعالىٰ لموسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠].
- **ومن الثاني**: قوله تعالىٰ: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وقوله: ﴿أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟﴾ [التوبة: ٤٩].

ويُطلق علىٰ ما يتناول الأمرين، كقوله تعالىٰ: ﴿الٓمٓ ۝١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟

(١) الطبراني في الكبير: (١٢/ ١٢٢، ٢/ ٢٧٥)، والأوسط: (٥٦٠٤).

ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١ – ٣].

وتُطلق الفتنة على أعمَّ من ذلك، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وهذا عامٌّ في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض.

وقال تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

قلت: قَرَنَ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا، وفي قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ثُمَّ جَٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓا۟ ﴾ [النحل: ١١٠]، فليس لمن قد فُتن بفتنةٍ دواءٌ مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممُحِّصةً له، ومُخلّصة من الذنوب، كما يُخلّص الكيرُ خَبثَ الذهب والفضة.

فالفتنةُ كِيْر القلوب، ومحكّ الإيمان، وبها يتبيّن الصادق من الكاذب.

قال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣].

فالفتنةُ قسمت الناس إلىٰ صادقٍ وكاذبٍ، ومؤمنٍ ومنافقٍ، وطيبٍ وخبيثٍ، فمن صبر عليها كانت رحمةً في حَقِّه، ونجا بصبره من فتنةٍ أعظم منها، ومن لم يَصْبر عليها وقع في فتنةٍ أشدّ منها.

والكافرُ مفتونٌ بالمؤمن في الدنيا، كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربّهم ألا يجعلهم فتنةً للذين كفروا، كما قال الحنفاء: ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴾ [الممتحنة: ٤ – ٥]، وقال أصحاب موسىٰ: ﴿ فَقَالُوا۟

﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥].

قال مجاهد: «المعنىٰ: لا تعذِّبنا بأيديهم، ولا بعذابٍ من عندك؛ فيقولوا لو كان هؤلاء علىٰ الحق ما أصابهم هذا».

والمقصود: أنه سبحانه فَتَنَ أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، وفتن أولئك بهم، فكلٌّ من النوعين فتنةٌ للآخر، فمن صبر منهم علىٰ تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنةُ سقط فيما هو شرّ منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح، وإلا فبسبيل مَنْ هلك؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**ما تركتُ بعدي فتنةً أضرّ من النساءِ علىٰ الرجال**»[(١)] أو كما قال.

فصل

والفتنة نوعان: فتنةُ الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات.

وقد يجتمعان للعبدِ، وقد ينفردُ بإحداهما:

* **ففتنة الشبهات**: من ضعفِ البصيرة، وقلة العلم، ولاسِيَّما إذا اقترن بذلك فسادُ القصد، وحصولُ الهوىٰ، فهنالك الفتنةُ العظمىٰ، والمصيبةُ الكبرىٰ، قال الله تعالىٰ فيهم: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ﴾ [النجم: ٢٣].

وهذه الفتنة مآلها إلىٰ الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، علىٰ حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابْتدعُوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدىٰ بالضلال.

ولا يُنجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتّباع الرسول، وتحكيمُه في دِقّ الدين وجِلّه، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه.

---

(١) البخاري: (٥٠٩٦)، مسلم: (٢٧٤٠).

* **وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات.**

وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: ﴿كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [التوبة: ٦٩]، أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها.

والخَلَاقُ: هو النصيبُ المقدَّر، ثم قال: ﴿وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾، فهذا الخوضُ بالباطل، وهو الشبهات.

وأصلُ كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي علىٰ الشرع، والهَوَىٰ علىٰ العقلِ:

- **فالأول**: أصل فتنة الشبهة.
- **والثاني**: أصلُ فتنة الشهوة.

ففتنة الشبهات: تُدفعُ باليقين.

وفتنة الشهوات: تُدفع بالصبر.

ولذلك جعل سبحانه إمامة الدِّين منوطةً بهذين الأمرين، فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]. فدلَّ علىٰ أنه بالصبر واليقين تُنالُ الإمامة في الدين.

وجمع بينهما أيضًا في قوله: ﴿وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، فتواصوا بالحق الذي يَدْفعُ الشبهات، وبالصبر الذي يكفّ عن الشهوات!

فصل

إذا سلم العبدُ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمُ غايتين مطلوبتين، بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما: **الهُدىٰ والرحمة**.

قال تعالىٰ عن موسىٰ وفتاه: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]، فجمع له بين الرحمة والعلم، وذلك نظيرُ قول أصحاب الكهف: ﴿فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]، فإن الرّشد: هو العلم بما ينفع والعمل به.

والرشد والهُدىٰ إذا أُفرِدَ كُلٌّ منها تضمّن الآخر، وإذا قُرن أحدهما بالآخر فالهدىٰ هو العلم بالحقّ، والرشد هو العمل به، وضدهما: الغيّ واتباع الهوىٰ.

فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدىٰ هي بحسب هداه، فكلَّما كان نصيبه من الهدىٰ أتمّ كان حظّه من الرحمة أوفر، وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وهي غيرُ الرحمة العامة بالبَرّ والفاجر.

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدىٰ والرحمة والصلاة عليهم، فقال تعالىٰ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧]:

فبالهدىٰ: خَلَصُوا من الضلّال.

وبالرحمة: نَجَوْا من الشّقاء والعذابِ.

وبالصلاة عليهم: نالُوا منزلةَ القُرْب والكرامة.

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة علىٰ قدر نصيبه من الهدىٰ، كان أكملُ المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمة، كما قال تعالىٰ في أصحاب رسوله ﷺ: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

وكان الصدِّيق رضي الله عنه من أرحم الأمة، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «**أرحم أمتي بأمتي أبو بكر**»(١).

---

(١) الترمذي (٣٧٩٠).

وقد وَسِعَ رَبُّنا كلَّ شيء رحمةً وعلمًا، فوسعت رحمته كل شيء، وأحاط بكلِّ شيء علمًا، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعىٰ فيما يضرّها ويؤلمها، ويَنْقُصُ حظّها من كرامته وثوابه، ويُبعدها من قربه، وهو يظنّ أنه ينفعها ويُكرمها.

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفةٌ تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلىٰ العبد، وإن كرهتْها نفسُهُ، وشَقّت عليها، فهذه هي الرحمة الحقيقية، فأرْحَمُ الناس بك من شَقّ عليك في إيصال مصالحك، ودَفْعِ المضارّ عنك.

فمن رحمة الأب بولده: أن يُكرِهه علىٰ التأدّب بالعلم والعمل، ويشقّ عليه في ذلك بالضّرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتىٰ أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظنَّ أنه يرحمه ويُرفّهُه ويُريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة الأم.

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليطُ أنواع البلاء علىٰ العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به، ولكنّ العبد لجهله وظُلمه يتّهم ربَّه، ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه.

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمةً وحِمْيةً، لا حاجةً منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بُخلًا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم.

ومن رحمته: أن نَغّص عليهم الدنيا وكدَّرها؛ لئلَّا يسكنوا إليها، ولا يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النّعيم المُقيم في داره وجواره، فساقهم إلىٰ ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليُعطيَهُم، وابتلاهُم ليُعافيَهُمْ، وأماتهم ليُحْيِيَهُمْ.

ولما كان تمام النعمة علىٰ العبد إنما هو بالهدىٰ والرحمة، كان لهما ضدان: الضلال والغضب.

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلةٍ مراتٍ عديدةً أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وهم أولو الهُدىٰ والرحمة، ويُجنّبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحُومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين؛ ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء، وأفضله، وأوجبه.

فصل

إذا كان كلّ عمل فأصله المحبّة والإرادة، والمقصود به التنعّم بالمراد المحبوب، فكل حيٍّ إنما يعمل لما فيه تنعُّمه ولذته، فالتنعُّم هو المقصود الأول من كلِّ قصد وكلّ حركة، كما أن العذاب والتألُّم هو المكروه المقصود أولًا بكلّ بغض وكلّ امتناع وكفٍّ.

ولكن وقع الجهلُ والظلم من بني آدم بجنسين: بالدِّين الفاسد، والدُّنيا الفاجرة، طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضدّه، ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثروه، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه.

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتّخذوها دينًا، أو لا يتخذوها دينًا.

والذين يتخذونها دينًا إما أن يكون الدِّين بها دينَ حقٍّ، وإما أن يكون دينًا باطلًا.

فنقول: النعيمُ التامُّ هو في الدِّين الحقّ علمًا وعملًا، فأهلُهُ هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالىٰ بذلك في كتابه في غير موضع، كقوله: ﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٦ – ٧]، وقوله: ﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣]، وفي الآية الأخرىٰ: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ۝١٣ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ﴾ [الانفطار: ١٣ – ١٤]، والقرآن مملوء من هذا.

فوعدُ أهل الهُدىٰ والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرة، وَوَعْدُ أهل الضلال

والفجور بالشقاء في الدار الآخرة مما اتّفقت عليه الرسل من أوّلهم إلىٰ آخرهم، وتضمّنته الكتب، ولكن نذكر هاهنا نُكتةً نافعة، وهي: الإنسان قد يسمع ويرىٰ ما يُصيب كثيرًا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرًا من الكفار والفجار والظَلَمَة في الدُّنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدُّنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النّعيم في الدنيا قليل، وكذلك قد يعتقد أن العِزَّة والنّصرة في الدُّنيا قد تستقرّ للكفار والمنافقين علىٰ المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقوله: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧٣]، وقوله: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقوله: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣]، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يُصدّق بالقرآن حَمَلَ ذلك علىٰ أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال: أما الدنيا فإنّا نرىٰ الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون، ويكون لهم النَّصرُ والظَّفرُ، والقرآن لا يَرِدُ بخلاف الحِسّ، ويعتمد علىٰ هذا الظن إذا أُديل عليه عدوٌّ من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالمين، وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوىٰ، فيرَىٰ أن صاحب الباطل قد علا علىٰ صاحب الحق، فيقول: أنا علىٰ الحقّ، وأنا مغلوبٌ، فصاحب الحقّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌ، والدَّوْلة فيها للباطل.

فإذا ذُكّر بما وَعَده الله تعالىٰ من حُسْنِ العاقبة للمتقين والمؤمنين قال: هذا في الآخرة فقط!

وقال لي غير واحد: إذا تبتُ إليه، وأنَبْتُ وعملتُ صالحًا، ضيّق عليّ رزقي، ونكّد عليَّ معيشتي، وإذا راجَعْتُ معصيته، وأعطيتُ نفسي مُرادها، جاءني الرّزقُ والعَوْنُ، أو نحو هذا.

فقلتُ لبعضهم: هذا امتحان منه، ليَرىٰ صِدْقك وصَبرك، وهل أنتَ صادقٌ في مجيئك إليه، وإقبالك عليه، فتصبر علىٰ بلائه؛ فتكون لك العاقبةُ، أم أنت كاذبٌ؛ فترجع علىٰ عقبك.

وهذه الأقوال والظنون الكاذبةُ الحائدة عن الصواب مَبْنِيَّةٌ علىٰ مُقدِّمتين:

• **إحداهما**: حُسْنُ ظَنّ العبد بنفسه ودينه، واعتقادُه أنه قائمٌ بما يجبُ عليه، وتارك ما نُهيَ عنه، واعتقادُه في خَصْمه وعدُوّه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور، مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولَىٰ بالله ورسوله ودينه منه.

• **والمقدمة الثانية**: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالىٰ قد لا يُؤَيِّد صاحبَ الدِّين الحق ويَنْصُره، وقد لا يجعلُ له العاقبة في الدنيا بوجهٍ من الوجوه، بل يَعيشُ عُمُرَهُ مظلومًا مقهورًا مُسْتضامًا، مع قيامه بما أُمِرَ به ظاهرًا وباطنًا، وانتهائه عما نُهِيَ عنه باطنًا وظاهرًا.

فلا إله إلا الله، كم فَسد بهذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهلٍ! ومُتَدَين لا بصيرة له! ومُنْتسب إلىٰ العلم لا معرفة له بحقائق الدين!

فإن العبدَ إذا اعتقدَ أنه قائمٌ بالدِّين الحقّ فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنًا وظاهرًا، وتركِ المحظور باطنًا وظاهرًا، وهذا مِنْ جَهله بالدِّين الحق وما لله عليه، وما هو المراد منه، فهو جاهلٌ بحق الله عليه، جاهلٌ بما معه من الدِّين، قَدْرًا ونوعًا وصفةً.

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصُره الله تعالىٰ في الدنيا والآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين علىٰ المؤمنين، وللفجّار الظالمين علىٰ الأبرار المتقين، فهذا من جَهله بوَعْد الله تعالىٰ ووعِيده.

❋ **فأما المقام الأول**: فإن العبدَ كثيرًا ما يتركُ واجباتٍ لا يعلمُ بها ولا بوجوبها، فيكون مقصّرًا في العلم، وكثيرًا ما يتركُها بعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلًا وتهاونًا، وإما لنوع تأويل باطل، أو تقليد، أو لظنّه أنه مشتغلٌ بما هو أوجبُ منها، أو لغير ذلك.

❋ **وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلطُ**: فكثيرٌ من الناس يَظنّ أن أهل الدِّين الحق يكونون في الدنيا أذِلَّاءَ مقهورين مغلوبين دائمًا، بخلاف مَنْ فارقهم إلىٰ سبيل أُخرىٰ، وطاعة أخرىٰ، فلا يثِقُ بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصًّا بطائفة

دون طائفة، أو بزمان دون زمانٍ، أو يجعله مُعَلَّقًا بالمشيئة، وإن لم يُصرح بها، وهذا من عَدم الوثوقِ بوعد الله تعالىٰ، ومن سوء الفهم في كتابه، والله سبحانه قد بيّن في كتابه أنه ناصرُ المؤمنين في الدنيا والآخرة:

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ﴾ [غافر: ٥١].

وقال تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ﴾ [المجادلة: ٢٠ – ٢١]، وهذا كثيرٌ في القرآن.

وقد بَيَّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة، أو إدالة عَدوٍّ، أو كسرٍ وغير ذلك، فبذنوبه.

فقرر سبحانه المقام الأوّل بوجوه من التقرير:

- **منها**: ما تقدم.

- **ومنها**: أنه ذَمّ مَنْ يطلبُ النّصر والعزّ من غير المؤمنين، كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ إلىٰ قوله: ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ إلىٰ قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [المائدة: ٥١ – ٥٦].

فأنكر علىٰ مَنْ طلب النصر من غير حِزْبه، وأخبر أن حزبه هم الغالبون.

ونظير هذا قوله: ﴿بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٨ – ١٣٩].

وقال تعالىٰ: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣]، وقال: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه: ١٣٢].

والمراد: العاقبةُ في الدنيا قبلَ الآخرة، لأنه ذكر ذلك عَقِيبَ قصة نوح، ونصره وصبره علىٰ قومه، فقال تعالىٰ: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، أي: عاقبة النصر لك ولمن معك، كما كانت لنوح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ومَنْ آمن معه.

وأما المقام الثاني، فقال تعالىٰ في قصة «أُحُد»: ﴿أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وقال تعالىٰ: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورىٰ: ٣٠].

وقال: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩].

ولهذا أمر الله سبحانه رسولَه والمؤمنين باتباع ما أُنزل إليهم، وهو طاعته وهو المقدمة الأولىٰ، وأمر بانتظار وَعده، وهو المقدمة الثانية، وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبد لابدَّ أن يحصل له نوع تقصير وسَرَف يزيله الاستغفار، ولابدّ في انتظار الوعد من الصبر، فبالاستغفار تتمّ الطاعة، وبالصبر يتمّ اليقين بالوعد، وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله: ﴿فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ﴾ [غافر: ٥٥].

فصل

وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة:

* **الأصل الأول**: أن ما يصيبُ المؤمنين من الشرور والمحن والأذىٰ دون ما يصيب الكفار.

* **الأصل الثاني**: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالىٰ مقرونٌ بالرضا والاحتساب، فإن فاتَهُم الرضا فمعوَّلهم علىٰ الصبر والاحتساب، وذلك يُخفِّف عنهم ثقلَ البلاء ومَؤُونته، فإنهم كلما شاهدوا العِوَض هان عليهم تحمُّل المشاقّ والبلاء.

* **الأصل الثالث**: أن المؤمن إذا أُوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه، ووجود حقائق الإيمان في قلبه، وهذا من دَفع الله عن عبده المؤمن.

* **الأصل الرابع**: أن المحبَّة كلَّما تمكَّنت في القلب ورَسَخت فيه كان أذىٰ المُحِبِّ في رضا محبوبه مُسْتحلًىٰ غير مسخوط.

* **الأصل الخامس**: أن ما يصيبُ الكافرَ والفاجرَ والمنافقَ من العِزِّ والنصر والجاه دون ما يحصلُ للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذُلٌّ وكسرٌ وهوانٌ، وإن كان في الظاهر بخلافه.

* **الأصل السادس**: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصَت ثوابه، وأنزلت درجته.

* **الأصل السابع**: أن ما يصيب المؤمنَ في هذه الدار من إدالة عَدوِّه عليه، وغلبته له، وأذاه له في بعض الأحيان، أمرٌ لازم لابدَّ منه، وهو كالحرِّ الشديد، والبرد الشديد، والأمراض والهموم والغموم.

* **الأصل الثامن**: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عَدُوّهم لهم وقهرهم وكَسرهم لهم أحيانًا، فيه حِكَم عظيمةٌ، لا يعلمها علىٰ التفصيل إلا الله عَزَّوَجَلَّ.

• **فمنها**: استخراج عُبوديّتهم وذُلّهم لله، وانكِسارهم له، وافتقارهم إليه، وسؤالهم نصرَهم علىٰ أعدائهم، ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين لبَطِروا وأَشِرُوا، ولو كانوا دائمًا مقهورين مَغلوبين منصورًا عليهم عدوُّهم لما قامت للدِّين قائمةٌ، ولا كانت للحقّ دولةٌ.

● **ومنها**: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين غالبين قاهرين، لدخل معهم من ليس قَصْدُهُ الدِّين ومتابعةَ الرسول، ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يَدخُل معهم أحدٌ.

● **ومنها**: أنه سبحانه يُحِبّ مِنْ عباده تكميلَ عُبوديتهم علىٰ السراء والضراء، وفي حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم، فلله سبحانه علىٰ العباد في كلتا الحالين عُبُودِيّةٌ بمقتضىٰ تلك الحال، لا تحصلُ إلا بها.

● **ومنها**: أن امتحانهم بإدالة عَدُوّهم عليهم يُمحّصهم ويُخلّصهُم ويُهذّبهم، كما قال تعالىٰ في حكمة إدالة الكفار علىٰ المؤمنين يوم أُحد: ﴿وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ إلىٰ قوله: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩ – ١٤٤].

* **الأصل التاسع**: أنه سبحانه وتعالىٰ إنما خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، وزين الأرض بما عليها، لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها.

قال تعالىٰ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].

وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

وقال تعالىٰ: ﴿الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١ – ٣].

فلابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً، ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً، ثم يصير إلىٰ الألم، فلا يطمع أحد أنه يَخْلُص من المحنة والألم البتة.

يوضحه:

* **الأصل العاشر**: وهو أن الإنسان مدنيٌّ بالطبع، لابدّ له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إراداتٌ، وتصوّرات، واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذَوه وعذَّبوه، وإن وافقهم حصل له الأذىٰ والعذاب من وجه آخر، فلابد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفكُّ عن موافقتهم أو مخالفتهم، وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت علىٰ باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب، إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم، ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهلُ وأيسرُ من الألم المُرَتَّب علىٰ موافقتهم.

* **الأصل الحادي عشر**: أن البلاء الذي يُصيبُ العبدَ في الله لا يخرجُ عن أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو في عِرْضِه، أو في أهله ومَنْ يُحِب، والذي في نفسه قد يكون بتَلَفِها تارةً، وبتألـمُّها بدون التلف.

فهذا مجموع ما يُبتلىٰ به العبد في الله.

وأشدّ هذه الأقسام: المصيبةُ في النفس، ومن المعلوم أن الخلق كلّهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَشْهَدَ في الله، وتلك أشرفُ الموتات وأسهلُها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القَرْصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة علىٰ ما هو مُعتادٌ لبني آدم.

فمن عَدَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت علىٰ الفراش فهو جاهل، بل موتُ الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها، ولكن الفارّ يظن أنه بفراره يطول عمره، فيتمتع بالعيش! وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن، حيث يقول: ﴿قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٦].

فصل في خاتمة لهذا الباب هي الغاية المطلوبة، وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها:

وهي: أن محبة الله سبحانه والأُنس به، والشوقَ إلىٰ لقائه، والرضا به وعنه، أصلُ الدين، وأصلُ أعماله وإرادته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، أجلُّ عُلوم الدِّين كلِّها.

فمعرفته أجلّ المعارف، وإرادةُ وجهه أجلّ المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرفُ الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

وقد قال تعالىٰ لرسوله: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

وكان النبي ﷺ يُوصي أصحابه إذا أصْبحوا أن يقولوا: «**أصبحنا علىٰ فِطْرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، ومِلّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين**»(١).

وذلك هو حقيقةُ شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قامَ دينُ الإسلام الذي هو دينُ جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دينٌ سواه ولا يَقبلُ من أحدٍ دينًا غيره: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فمحبته سبحانه بل كونُه أحبَّ إلىٰ العبد من كل ما سواه علىٰ الإطلاق مِن أعظم واجباتِ الدِّين، وأكبر أصوله، وأجلّ قواعده.

ومن أحبَّ معه مخلوقًا مثلما يُحِبُّه فهو من الشرك الذي لا يُغْفَر لصاحبه، ولا يُقبل معه عمل.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فالقلب لا يفلح، ولا يصلح، ولا يتنعَّم، ولا يبتهج، ولا يلتذُّ، ولا يطمئنُّ، ولا يسكن إلا بعبادة ربه، وحبه، والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذُّ به من المخلوقات لم يطمئن إليها، ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًا، حتىٰ يظفر بما خُلق له وهُيّئ

(١) أحمد: (٣٥/ ٨١).

له، من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرًا ذاتيًّا إلىٰ ربه وإلهه، من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقرًا ذاتيًّا إليه، من حيث هو ربُّه وخالقه ورازقه ومدبِّره، وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه، وعبوديته له:

فَأَصْبَحَ حُرًّا عِزَّةً وَصِيَانَةً ** عَلَىٰ وَجْهِهِ أَنْوَارُهُ وَضِيَاؤُهُ

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالىٰ، وطمأنينة بذكره، وتنعُّم بمعرفته، ولذة وسرور بذكره، وشوق إلىٰ لقائه، وأُنْسٌ بقربه، وإن لم يُحسّ به؛ لاشتغال قلبه بغيره، وانصرافه إلىٰ ما هو مشغول به، فوجودُ الشيء غيرُ الإحساس والشعور به.

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه، هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه.

ومتىٰ لم يكن الله وحده غايةَ مراد العبد، ونهاية مقصوده، وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله، لم يكن قد تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب، بحسب ما فاته من ذلك.

فإذا عُرف هذا، فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذّته، تكون تلك اللّذة والحلاوة الإيمانية قد اسْتَتَرت عنه وتوارَت، أو نقصَت أو ذهبتْ، فإنها لو كانت موجودة كاملةً لما قَدّم عليها لَذّةً وشهوةً لا نِسبة بينها بوجهٍ ما، بل هي أدْنَىٰ من حبة خَرْدَلٍ بالنسبة إلىٰ الدنيا وما فيها.

ولهذا قال النبي ﷺ: «**لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يَسرِق السارق حين يسرقُ وهو مُؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن**»[(١)]، فإنَّ ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يُؤثر عليه ذلك القدر الخسيس، وينهاه عما يُشَعِّثه وينقصه.

(١) البخاري: (٢٤٧٥)، مسلم: (٥٧).

فصل في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين

ثم لم يَقتصر علىٰ ذلك حتىٰ كاد ذُرّيَة نفسه وذرية آدم، فكان مشؤومًا علىٰ نفسه، وعلىٰ ذرّيته، وأوليائه، وأهل طاعته من الجنّ والإنس.

* **أما كيده لنفسه**: فإن الله سبحانه لـمَّا أمره بالسجود لآدم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كان في امتثال أمره وطاعته سعادتُهُ وفلاحُهُ وعِزُّه ونجاتُهُ، فسوَّلتْ له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ غَضَاضةً عليه، وهَضْمًا لنفسه، إذ يخضع ويقعُ ساجدًا لمن خُلق من طين، وهو مخلوقٌ من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين، فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منه، وخضوع الأفضل لمن هو دونه غَضاضَةٌ عليه، وهضْمٌ لمنزلته!

فأهانَ نفسه كلَّ الإهانة من حيث أراد تعظيمها، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلَّها من حيث أراد عزَّتها، وآلمها كلّ الألم من حيث أراد لذتها، ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظمُ أعدائه في مضَرّته لم يبلغ منه ذلك المبلغَ، ومن كان هذا غِشَّه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه!

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌۢ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

* **وأما كيده للأبوين**: فقد قَصَّ اللهُ سبحانه علينا قِصَّته معهما، وأنه لم يزَل يخدعهما ويَعِدهما ويُمَنِّيهما الخلود في الجنَّة، حتىٰ حلف لهما بالله جَهْدَ يمينه أنه ناصحٌ لهما، حتىٰ اطمأنّا إلىٰ قوله، وأجاباه إلىٰ ما طلبَ منهما، فجرىٰ عليهما من المحنة، والخروج من الجنة، ونزْع لباسهما عنهما ما جرىٰ، وكان ذلك بكَيْده ومكره الذي جرىٰ به القلمُ، وسبقَ به القدر، ورَدّ الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته،

فأعادهما إلىٰ الجنة علىٰ أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبةُ مكره عليه، ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ﴾ [فاطر: ٤٣].

وظن عدو الله بجهله أن الغَلَبة والظَّفَر له في هذه الحرب، ولم يعلم بكَمين جيش: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ولا بإقبال دَوْلَة: ﴿ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طه: ١٢٢].

وما علم أن الطبيب قد عَلَّمَ المريضَ الدواءَ قبل المرض، فلما أحسّ بالمرض بادر إلىٰ استعمال الدواء، لـمَّا رماهُ العدُوُّ بسهمه وقعَ في غير مَقتل، فبادر إلىٰ مُداواة الجُرْح، فقام كأنْ لم يكُن به قَلَبَةٌ[(١)].

ثم كاد أحدَ وَلَدَيْ آدم، ولم يَزل يتلاعبُ به حتىٰ قتلَ أخاه، وأسخَطَ أباهُ، وعصَىٰ مولاه، فَسَنَّ للذرية قتل النفوس، وقد ثبت في «الصحيح» عنه ﷺ أنه قال: «**ما مِنْ نفسٍ تُقتلُ ظلمًا إلا كان علىٰ ابنِ آدمَ الأوَّلِ كِفْلٌ من دَمِها؛ لأنه أوَّلُ مَنْ سَنَّ القتل**»[(٢)].

---

(١) **قلبة**: داء.

(٢) البخاري: (٣٣٣٥)، مسلم: (١٦٧٧).

فصل [في فتنة عبادة الأصنام]

ثم جرىٰ الأمرُ علىٰ السداد والاستقامة، والأمّة واحدةٌ، والدينُ واحدٌ، والمعبود واحد، قال تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ١٩]، وقال تعالىٰ: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قال سعيد عن قتادة: «ذُكِرَ لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرةُ قرون، كلهم علىٰ الهُدَىٰ وعلىٰ شريعة من الحقّ، ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فبعثَ الله عَزَّوَجَلَّ نوحًا، وكان أولَ رسول بعثه الله تعالىٰ إلىٰ أهل الأرض، وبُعِث عند الاختلاف بين الناس وترْك الحق».

وقال ابن عباس: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾: «كانوا علىٰ الإسلام كلهم».

وهذا هو القول الصحيح في الآية.

والمقصود أن العدوّ كادهم وتلاعَبَ بهم، حتىٰ انقسموا قسمين: كفارًا ومؤمنين، فكادهم بعبادة الأصنام، وإنكار البعث.

وكان أول ما كاد به عُبّاد الأصنام من جهة العكوف علىٰ القبور، وتصاوير أهلها، ليتذكروهم بها، كما قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه، فقال: ﴿وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣].

قال البخاري في «صحيحه»[١] عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحَىٰ الشيطانُ إلىٰ قومهم أن انصِبُوا إلىٰ مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسمُوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعْبَد، حتىٰ إذا هلك أولئك ونُسِخَ العلم عُبِدَتْ».

قال الكلبي: «وكان عمرو بن لُحَيٍّ كاهنًا، وله رِئِيٌّ من الجنّ[٢]، فقال له: عَجِّل المسيرَ والظَّعْنَ من تهامة، بالسعد والسلامة، ائتِ جُدّة، تجدْ فيها أصنامًا معدَّة، فأورِدْها تِهامة ولا تَهَبْ، ثم ادعُ العرب إلىٰ عبادتها تُجَبْ. فأتىٰ نهر جُدّة فاستثارها، ثم حملها حتىٰ وَرَدَ تهامة، وحضر الحجّ، فدعا العرب إلىٰ عبادتها قاطبةً، فأجابه عوفُ بن عُذرَةَ بن زيد اللَّات، فدفع إليه وَدًّا فحمله، فكان بوادي القُرىٰ بدُومة الجَندل، وسمىٰ ابنه عبد وَدّ، فهو أول من سُميّ به، وجعل عوفٌ ابنه عامرًا سادنًا له، فلم يزل بنوه يَسْدُنونه حتىٰ جاء الله بالإسلام، وأجابت عمرَو بن لُحَيٍّ مُضَرُ بن نزار، وأجابته مَذْحِج، وأجابته هَمْدان، وأجابت حِمْيَر، فلم تزل هذه الأصنام تُعبَد، حتىٰ بعث الله النبي ﷺ، فهدمها وكسرها».

وفي «صحيح البخاري»[٣] عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «**رأيتُ عمرو بن عامر الخُزاعيّ يَجُرّ قُصْبَهُ في النَّار، وكان أولَ مَنْ سَيَّبَ السوائب**». وفي لفظٍ: «**وغَيّر دينَ إبراهيم**».

قال ابن إسحاق: «واتخذ أهلُ كل دارٍ في دارهم صنمًا يعبدونه، فإذا أراد رجلٌ منهم سفرًا تمسّح به، وإذا قدم من سفر تمسّح به، فيكون آخرُ عهده به، وأولُ عهده به، فلما بعث الله محمدًا ﷺ بالتوحيد قالت قريش: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥].

---

(١) البخاري (٤٩٢٠).

(٢) **رئيٌّ من الجن**: الجنيّ الذي يطلع الإنسان علىٰ ما يزعم من الغيب.

(٣) البخاري: (٤٦٢٣).

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوتٌ تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحُجّاب، ويُهدىٰ لها كما يُهدىٰ للكعبة، ويُطاف بها كما يُطاف بالكعبة، ويُنحر عندها كما يُنحر عند الكعبة.

وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلًا، أخذَ أربعة أحجار، فنظر إلىٰ أحسنها، فاتخذه رَبًّا، وجعل الثلاثة أثافيَّ[1] لقِدْره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلًا آخر فعل مثل ذلك.

ولما فتح رسول الله ﷺ مكة وجد حول البيت ثلاث مائة وستين صنمًا، فجعل يَطعَنُ بِسِيَةِ قَوْسه[2] في وُجوهها وعيونها، ويقول: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، وهي تتساقط علىٰ رؤوسها، ثم أمر بها، فأُخْرِجت من المسجد وحُرّقت.

فصل

وتلاعُبُ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعبَ بكل قوم علىٰ قدر عقولهم:

فطائفةٌ دعاهم إلىٰ عبادتها من جهة تعظيم الموتىٰ، الذين صوّرُوا تلك الأصنام علىٰ صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام؛ ولهذا لعنَ النبي ﷺ المتخذين علىٰ القبور المساجدَ والسُّرج، ونهىٰ عن الصلاة إلىٰ القبور، وسأل ربه سبحانه ألَّا يجعل قبره وثنًا يُعبد، ونهىٰ أمّته أن يتخذوا قبره عيدًا، وقال: «**اشتدَّ غضبُ الله علىٰ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد**»[3]، وأمر بتسوية القبور، وطَمْسِ التماثيل.

فأبىٰ المشركون إلا خلافَه في ذلك كله؛ إما جهلًا، وإما عنادًا لأهل التوحيد، ولم

---

(١) **الأثافي**: أحجار ثلاثة توضع عليها القِدْر فوق الموقد.

(٢) **بسية قوسه**: ما عُطِف من طرفيها.

(٣) موطأ مالك: (٨٥).

يضرّهم ذلك شيئًا، وهذا السبب هو الغالبُ علىٰ عوامِّ المشركين.

وأما خواصّهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم علىٰ صُور الكواكب المؤثِّرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتًا، وسَدَنَةً، وحُجَّابًا، وحَجًّا، وقُربانًا، ولم تزل هذه في الدنيا قديمًا وحديثًا.

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند.

قال يحيىٰ بن بِشْر: «إن شريعة الهند وضعها لهم رجلٌ يقال له: بَرَهْمَنْ، ووضعَ لهم أصنامًا، وجعل أعظم بيوتها بيتًا بمدينة من مدائن السِّنْدِ، وجعل فيه صنمهم الأعظم».

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة، وهم قومُ إبراهيم عليه السلام، الذين ناظرهم في بطلان الشرك، وكسر حجتهم بعلمه، وآلهتهم بيده؛ فطلبوا تحريقه.

وهو مذهب قديم في العالم، وأهله طوائف شتَّىٰ.

فمنهم عُبّاد الشمس، زعموا أنها مَلَك من الملائكة، لها نفس وعقل، وهي أصلُ نور القمر والكواكب، وتكوُّن الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك، فيستحق التعظيم والسجود والدعاء.

وطائفة أخرىٰ: اتخذت للقمر صنمًا، وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي.

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها علىٰ صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم، وبنوا لها هياكَل ومتعبَّداتٍ، لكل كوكب منها هيكل يخصُّه، وصنم يخصُّه، وعبادةٍ تخصُّه.

وكل هؤلاء مرجعهم إلىٰ عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمرّ لهم طريقة إلا بشخص خاصٍّ علىٰ شكل خاصّ، ينظرون إليه، ويعكفون عليه.

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا، زعموا أنها علىٰ صورها.

ومن أسباب عبادتها أيضًا: أن الشياطين تدخل فيها، وتخاطبهم منها، وتخبرهُم ببعض المغيَّبات، وتدُلُّهم علىٰ بعض ما يخفىٰ عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين.

وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلّص منها إلا الحُنفاء أتباع مِلّة إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

قال إمام الحنفاء: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٥ – ٣٦].

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام، كما قَصّ الله تعالىٰ ذلك عنهم في القرآن، وأنجىٰ الرسُلَ وأتباعهم من الموحدين.

ففتنة عبادة الأصنام أشدّ من فتنة عِشْق الصّور وفتنة الفجور بها؛ فإن تألُّه القلوب لها أعظمُ من تألُّهها للصور التي يريدُ منها الفاحشة بكثير.

والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أوّلها إلىٰ آخرها مصرّحةٌ ببطلان هذا الدِّين وكفر أهله، وأنهم أعداءُ الله ورسله، وأنهم أولياء الشيطان وعُباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها.

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوّ في المخلوق، وإعطاؤه فوقَ منزلته، حتىٰ جُعل فيه حَظّ من الإلهية، وشبّهوه بالله سبحانه وتعالىٰ، وهذا هو التشبيه الواقعُ في الأمم، الذي أبطله الله سبحانه، وبعثَ رُسله، وأنزل كتبه بإنكاره والرد علىٰ أهله.

والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الرب تعالىٰ أو يماثله، فهذا هو الذي قُصد بالقرآن إبطالًا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالىٰ غيره.

قال تعالىٰ: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فهؤلاء جعلوا المخلوق مِثْلًا للخالق، فالنِّدُّ: الشِّبْهُ، يقال: فلان نِدُّ فلان ونديده، أي: مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت:

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِنِدٍ ** فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ

ومنه قول النبي ﷺ لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «**أجعلتني لله نِدًّا؟**»(١).

ومثله قوله تعالىٰ عن هؤلاء المشبِّهين إنهم يقولون في النار لآلهتهم: ﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨]، فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله شِبْهًا وعِدْلًا من خلقه، سَوَّوهم به في العبادة والتعظيم.

وقال تعالىٰ: ﴿رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، قال ابن عباس: «شبهًا ومثلًا، وهو مَنْ يُسامِيْه».

وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهًا للخالق ومماثلًا له، بحيث يستحقّ العبادة والتعظيم، ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سَمِيًّا أو مشبَّهًا لغيره. فإن هذا لم يقله أحد، بل المشركون المشبِّهون جعلوا بعض المخلوقات مُشابهًا له مساميًا ونِدًّا وعِدْلًا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل.

ومن هذا قوله تعالىٰ: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [الإخلاص: ٤]، هو سَلْبٌ عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه، ولم يقل: ولم يكن هو كفوًا لأحد. فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يُحتاج إلىٰ نفيه.

وكذلك قول سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورىٰ: ١١]، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، كما يفعله المشبِّهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله، وعلوّه علىٰ خلقه، وتكلُّمه بكتبه، وتكليمه لرسله، ورؤية المؤمنين له جَهْرةً بأبصارهم، كما يُرىٰ الشمس والقمر في الصّحْو.

---

(١) أحمد: (٢/ ٣٣٩).

فصل [في تلاعبه بعبَّاد النار والماء ونحوهما]

* **ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب بعبَّاد النار**، حتىٰ اتخذوها آلهةً معبودةً.

وعُبَّاد النار يُفَضّلونها علىٰ التراب، ويعظِّمونها، ويصوِّبون رأي إبليس.

وهم أصنافٌ مختلفة:

• **فمنهم**: من يُحرّم إلقاء النفوس فيها، وإحراق الأبدان بها، وهم أكثر المجوس.

وطائفة أخرىٰ منهم مَن تبلغُ بهم عبادتهم لها إلىٰ أن يُقّربوا أنفسهم وأولادهم لها، وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم.

• **ومنهم**: زُهَّاد وعُبَّاد، يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها.

* **ومن كَيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرىٰ تَعْبُدُ الماء من دون الله**، وتُسمَّىٰ: «الحلبانية»، وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء، وبه كلُّ ولادة ونموّ ونشوء، وطهارة وعمارة، وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلىٰ الماء، فكان حقه أن يُعبَد.

* **ومن تلاعبه: تلاعبُهُ بعبّاد الحيوانات**، فطائفة عبدت الخيل، وطائفة عبدت البقر، وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات، وطائفة تعبد الشجر، وطائفة تعبدُ الجن، كما قال سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: ٤٠ – ٤١].

وقال تعالىٰ: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠ – ٦١].

* **ومن تلاعبه بهم: أن زيَّن لقوم عبادة الملائكة**، فعبدوهم بزعمهم، ولم تكن

عبادتهم في الحقيقة لهم، ولكن كانت للشياطين، فعبدوا أقبح خَلق الله وأحقَّهم باللعن والذم.

قال تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: ٤٠ – ٤١].

* **ومن تلاعبه وكيده: تلاعبُه بالثّنوية.**

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان، ففاعل الخير نورٌ، وفاعل الشر ظُلْمَةٌ، وهما قديمان، لم يزالا، ولن يزالا قويَّين حاسَّين، مدركين، سميعينِ، بصيرين، وهما مختلفان في النفس والصورة، متضادّان في الفعل والتدبير.

فالنور: فاضل، حسن، نقيٌّ، طيِّب الريح، حسن المنظر، ونفسه خيّرة، كريمة، حكيمة، نفّاعة، منها الخيراتُ، والمسرَّاتُ، والصلاح، وليس فيها شيء من الضرر، ولا من الشر.

والظلمة علىٰ ضد ذلك: من الكَدَرِ، والنقص، ونَتْنِ الرّيح، وقُبْحِ المنظر، ونفسها نفسٌ شريرة، بخيلة، سفيهة، منتنة، مُضِرَّة، منها الشر والفساد.

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالًا أسخف من هذا وأبطل لاستحيا العاقلُ من حكاية مثل هذا، ولكن الله سبحانه سَنّ لنا حكاية أقوال أعدائه.

وفي ذلك من قُوّة الإيمان، وظُهور جلالته، ومعرفة قَدْرِه، وتمام نعمة الله تعالىٰ علىٰ أهله به، ومعرفة قَدْرِ خِذلانه للعبد، وإلىٰ أيّ شيء يُصَيّره الخِذلانُ، حتىٰ يصير ضُحْكَةً لكل عاقل، فأيّ ضلالٍ وأي خِذلانٍ أعجبُ ممن يفني عُمُره في النظر والبحث، وهذا غايةُ علمه بالله عَزَّوَجَلَّ وبالمبدأ والمعاد!

ذكر تلاعبه بالصابئة

وهذه أُمّةٌ كبيرةٌ مِنَ الأُمَمِ الكبار، وقد اختلف الناسُ فيهم اختلافًا كثيرًا، بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم.

هم منقسمون إلىٰ: مؤمن، وكافر. قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢].

فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسمُ كل أمةٍ منهم إلىٰ: ناجٍ، وهالك.

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل، وهم أهلُ دعوته، وكانوا بـ«حَرَّانَ»، فهي دار الصابئة.

وكانوا قسمين: صابئةً حُنفاء، وصابئةً مشركين.

والمشركون منهم يُعَظِّمُون الكواكب السبعة، والبروج الاثني عشر، ويصوّرونها في هياكلهم.

وطوائفُ منهم يصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صلواتهم الكعبة، ويعظّمون مكة، ويرون الحجّ إليها، ويُحرمون الميتة والدم ولحم الخِنزير، ويحرِّمون من القرابات في النكاح ما يُحرّمه المسلمون.

وعلىٰ هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد، منهم هلالُ بن المحسن الصابئ صاحب الديوان الإنشائي، وصاحب الرسائل المشهورة، وكان يصوم مع المسلمين، ويُعيِّدُ معهم، ويزكِّي، ويُحرمّ المحرمات، وكان الناس يتعجبون من موافقته للمسلمين، وليس علىٰ دينهم.

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم، فالحنفاءُ منهم: شاركوا

أهل الإسلام في الحنيفية، والمشركون: شاركوا عُبَّاد الأصنام، ورأوا أنهم علىٰ صواب.

ثم منهم من يُقِرّ بالنبوَّات جملةً ويتوقف في التفصيل، ومنهم من يقرّ بها جملة وتفصيلًا، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلًا.

وهم يقرّون أن للعالم صانعًا، فاطرًا، حكيمًا، مقدَّسًا عن العيوب والنقائص.

ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلىٰ الوصول إلىٰ جلاله إلا بالوسائط، فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسُّطات الروحانيات القريبة منه، وهم الروحانيُّون المقرّبون المقدسون عن المواد الجسْمانية، وعن القوىٰ الجسدانية، بل قد جُبلوا علىٰ الطهارة، فنحن نتقرّب إليهم، ونتقرّب بهم إليه، فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة، فما نعبدهم إلا ليقرِّبونا إلىٰ الله زُلفَىٰ.

وزادت الاتحادية - أتباع ابن عربي، وابن سِبعين، والعفيف التِّلمساني، وأضرابهم - علىٰ هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: «أن الولي أعلىٰ درجة من الرسول، لأنه يأخذ من المَعْدِنِ الذي يأخذ منه المَلَكُ الذي يوحي إلىٰ الرسول، فهو أعلىٰ منه بدرجتين».

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل والأنبياء من أولهم إلىٰ آخرهم:

- **أحدهما**: عبادةُ الله وحده لا شريك له، والكفر بما يُعبد من دونه من إله.
- **والثاني**: الإيمان برسله، وما جاؤوا به من عند الله، تصديقًا وإقرارًا، وانقيادًا وامتثالًا.

فصل في ذكر تلاعبه بالدّهريّة

وهؤلاء قوم عَطّلوا المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاهُ الله سبحانه عنهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤].

وهؤلاء فرقتان:

* **فرقة قالت:** إن الخالق سبحانه لـمَّا خلق الأفلاك مُتَحرّكةً أعظم حركةٍ، دارت عليه فأحْرَقتْهُ، ولم يقدر علىٰ ضبطها وإمساك حركاتها.

* **وفرقة قالت:** إن الأشياء ليس لها أول البتة، وإنما تخرج من القوة إلىٰ الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلىٰ الفعل تكوَّنت الأشياء، مركباتها وبسائطها، من ذاتها لا من شيء آخر.

وقالوا: إن العالم دائم لم يَزل ولا يزالُ، لا يتغيَّر، ولا يضمحلُ، ولا يجوز أن يكون المُبْدع يفعل فعلًا يبطلُ ويضمحلّ إلا وهو يبطلُ ويضمحلّ مع فعله، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه.

وهؤلاء هم المعطلة حقًّا، وهم فحول المعطلة، وقد سَرىٰ هذا التعطيل إلىٰ سائر فرق المعطلة، علىٰ اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل، كما سرىٰ داءُ الشرك تأصيلًا وتفصيلًا في سائر فرق المشركين علىٰ اختلاف مذاهبهم فيه، وكما سرىٰ جَحْدُ النبوات تأصيلًا وتفصيلًا في سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتها، وأقرّ بها جملة وجحد مقصودها وزُبدتها أو بعضه.

فهذه الفرق الثلاث سَرَىٰ داؤها وبلاؤها في الناس، ولم ينجُ منه إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به، المتمسِّكون به دون ما سواه ظاهرًا وباطنًا.

فَدَاءُ التعطيل، وداء الإشراك، وداءُ مخالفة الرسول، وجحد ما جاءَ به أو شيء منه- هي أصل بلاء العالم، ومنبع كل شرٍّ، وأساس كل باطل، فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتقٌّ من هذه الأصول الثلاثة، أو من بعضها:

فإنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ** وإلَّا فإنِّي لا أظُنُّكَ ناجِيا

فصل

فَسَرَتْ هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة، لا في جميعهم، فإن الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلك، فإن معناها: محبةُ الحِكْمَة، والفيلسوف أصله: فِيْلا سوفا، أي: محب الحكمة. فـ(فيلا) هي: الحبّ. و(سُوفا) هي: الحكمة.

والحكمة نوعان: قولية وفعلية:

* فالقولية: قول الحقّ.

* والفعلية: فعل الصواب.

وكل طائفةٍ من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها.

وأصحّ الطوائف حكمةً: من كانت حِكمتُهم أقرب إلىٰ حكمة الرسل التي جاؤوا بها عن الله تعالىٰ.

فالحكمة التي جاءت بها الرُسُل هي الحكمةُ الحقّ، المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهُدَىٰ ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادًا وقولًا وعملًا، وهذه الحكمة فَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمدٍ ﷺ، كما جمع له من المحاسن ما فَرّقَه في الأنبياء قبله، وجمعَ في كتابه من العلوم والأعمال ما فرّقه في الكُتُب قبله، فلو جُمِعت كلّ حكمةٍ صحيحةٍ في العالم من كلّ طائفةٍ، لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءًا يسيرًا جدًّا لا يُدْرِكُ البشر نسبته.

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنسٍ لمن يُحِبُّ الحكمة ويُؤثِرُها.

وقد صار هذا الاسم في عُرف كثير من الناس مختصًّا بمن خَرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلىٰ ما يقتضيه العقل في زعمه.

والفلاسفة لا تختصُّ بأمةٍ من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم، لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفتهم.

وبالجملة، فملاحدَتُهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عَطّلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطَّلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالَم عن الحق الذي خلقَه له ربه، فعطَّلوه عن مبدئه ومعاده، وعن فاعله وغايته.

ثم سرىٰ هذا الداءُ منهم في الأمم، وفي فرق المعطلة.

فكان منهم إمام المعطّلين: فرعون، فإنه أخرج التعطيل إلىٰ العمل، فصرَّح به، وأذّن به بين قومه، ودعا إليه، وأنكر أن يكون إلهٌ غيره، وأنكر أن يكون الله تعالىٰ فوق سماواته علىٰ عرشه، وأن يكون كلّم عبده موسىٰ تكليمًا، وكذَّبَ موسىٰ في ذلك، وطلب من وزيره «هامان» أن يبني له صرحًا ليطّلع بزعمه إلىٰ إله موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وكذّبه في ذلك.

ثم استمر الأمر علىٰ عهد نبوّة موسىٰ كليم الرحمن علىٰ التوحيد وإثبات الصفات، وتكليم الله لعبده موسىٰ تكليمًا، إلىٰ أن تُوفي موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، ودخل الداخل علىٰ بني إسرائيل، ورفع التعطيلُ رأسه بينهم، وأقبلوا علىٰ علوم المعطلة أعداءِ موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وقدّموها علىٰ نصوص التوراة، فسلط الله تعالىٰ عليهم مَنْ أزال مُلكهم، وشرّدهم من أوطانهم، وسبىٰ ذراريَّهُم، كما هي عادته سبحانه وسُنّتُه في عباده إذا أعرضوا عن الوَحْي، وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم.

كما سلّط النصارىٰ علىٰ بلاد الغرب لـمّا ظهرت فيها الفلسفة والمنطق، واشتغلوا بها، فاستولت النصارىٰ علىٰ أكثر بلادهم، وأصاروهم رعيَّة لهم.

وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلّط عليهم عساكر التتار، فأبادوا أكثر البلاد الشرقية، واستولوا عليها.

والمقصود أن هذا الداء لمَّا دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم.

[فصل في ذكر تلاعبه بعبَّاد الصليب]

ثم بعث الله سبحانه عبدَهُ ورسوله وكلمته المسيحَ ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فجدد لهم الدِّين، وبيَّن لهم معالمه، ودعاهم إلىٰ عبادة الله وحده، والتبرّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة، فعادَوْه وكذَّبوه، ورموه وأمَّه بالعظائم، ورامُوا قتله، فطهَّره الله تعالىٰ منهم، ورفعه إليه، فلم يَصِلُوا إليه بسوء، وأقام الله تعالىٰ للمسيح أنصارًا دَعَوْا إلىٰ دينه وشريعته، حتىٰ ظهر دينه علىٰ من خالفه، ودخل فيه الملوك، وانتشرت دعوتُه، واستقام الأمرُ علىٰ السداد بعده نحو ثلاث مائة سنة.

ثم أخذ دينُ المسيح في التبديل والتغيير، حتىٰ تَنَاسَخ واضمحلّ، ولم يَبْقَ بأيدي النصارىٰ منه شيء، بل رَكّبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبّاد الأصنام، ورامُوا بذلك أن يَتَلطّفوا للأمم، حتىٰ يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة إلىٰ عبادة الصور التي لا ظِلّ لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلىٰ السجود إلىٰ جهة المشرق، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلىٰ القول باتحاد الأب والابن وروح القدس.

وهذا، ومعهم بقايا من دين المسيح، كالختان، والاغتسال من الجنابة، وتعظيم السبت، وتحريم الخنزير، وتحريم ما حرّمته التوراة، إلا ما أُحِلَّ لهم بنصِّها.

ثم تناسخت الشريعة إلىٰ أن استحلُّوا الخنزير، وأَحَلُّوا السبت، وعُوّضوا منه يوم الأحد، وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة.

وكان المسيح يُصَلِّي إلىٰ بيت المقدس، فصلّوا هم إلىٰ المشرق.

ولم يُعظِّم المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ صليبًا قطّ، فعظّموا هم الصليب وعبدوه.

ولم يَصُم المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ صَوْمهم هذا أبدًا، ولا شرعه، ولا أمر به البتة، بل هم وضعوه علىٰ هذا العدد، ونقلوه إلىٰ زمن الرّبيع، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوَضًا عن نقله من الشهور الهلالية إلىٰ الشهور الرومية.

وتعبَّدوا بالنجاسات، وكان المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ في غاية الطهارة والطيب والنظافة، وأبعد الخلق عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود، ومُراغَمتَهم، فغيَّروا دين المسيح.

وتقرّبوا إلىٰ الفلاسفة عُبَّاد الأصنام، بأن وافقوهم في بعض الأمر، ليرضوهم به، وليستنصروا بذلك علىٰ اليهود.

ولما أخذ دين المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ في التغيير والفساد، اجتمعت النصارىٰ عدّة مجامع تزيد علىٰ ثمانين مَجْمَعًا، ثم يتفرقون علىٰ الاختلاف والتلاعُن، يلعنُ بعضُهم بعضًا، حتىٰ قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة من النصارىٰ، يتكلمون في حقيقة ما هم عليه، لتفرّقوا عن أحد عشر مذهبًا!

حتىٰ جمعهم قُسْطَنْطِين الملكُ آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار؛ فجمع كل بَتْرك وأسقُفٍّ وعالِمٍ، فكانوا ثلاث مائة وثمانية عشر. فقال: أنتم اليوم علماء النصرانية، وأكابر النصارىٰ فاتفِقُوا علىٰ أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية، ومن خالفها لَعنتموه وحَرَمتموه، فقاموا وقعدوا، وفكّرُوا وقدّروا، واتفقوا علىٰ وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينةِ «نِيقيَة» سنة خمس عشرة من مُلك قسطنطين.

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذوريْنِ عظيمينِ، لا يرضىٰ بهما ذو عقل ولا معرفة:

* **أحدهما:** الغلوُّ في المخلوق، حتىٰ جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه، وإلهًا آخر معه، وأنِفُوا أن يكون عبدًا له.

* **والثاني**: تَنَقُّصُ الخالق وسَبُّه، ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنه – سبحانه وتعالىٰ عن قولهم علوًّا كبيرًا- نزل من العرش عن كرسيِّ عظمته، ودخل في فرج امرأة، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبَّط بين البول والدم والنَّجْوِ[١]، وقد عَلَتْهُ أطباق المشِيمَة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل، رضيعًا صغيرًا يمصّ الثدي، ولُفّ في القُمُطِ[٢]، وأودع السرير، يبكي، ويجوع، ويعطش، ويبول، ويتغوَّط، ويُحمل علىٰ الأيدي والعواتق، ثم صار إلىٰ أن لطمت اليهود خَدَّيْهِ، وربطوا يديه، وبصَقوا في وجهه، وصفعوا قفاه، وصلبوه جهرًا بين لِصْبَيْن[٣] وألبسوه إكليلًا من الشوك، وسمّروا يديه ورجليه، وجرّعوه أعظم الآلام، هذا وهو الإله الحق، الذي بيده أُتْقنت العوالم، وهو المعبود المسجود له!

ولعَمْرُ الله! إن هذه مسبّة لله سبحانه ما سبَّه بها أحد من البشر قبلهم، ولا بعدهم، كما قال تعالىٰ فيما يحكي عنه رسوله الذي نَزَّهه ونزَّه أخاه المسيح عن هذا الباطل، الذي ﴿تَكَادُ السَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [مريم: ٩٠]، فقال: «**شتَمني ابنُ آدم، وما ينبغي له ذلك، وكذَّبني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إيَّاي فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته**»[٤].

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان، ولا ذِكْر له في الإنجيل البتة، وإنما ذُكِر في التوراة باللَّعْنِ لمن تَعَلَّق به، فاتخذته هذه الأمة معبودًا يسجدون له، وإذا اجتهد أحدُهم في اليمين، بحيث لا يحْنَثُ ولا يكذبُ، حلف بالصَّليب، ويكذبُ إذا حلف بالله، ولا يكذب إذا حلف بالصليب.

---

(١) **النجو**: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.
(٢) **القمط**: خرق عريضة يلف فيها المولود.
(٣) **لصبين**: مثنىٰ لصب وهو الشقُّ في الجبل.
(٤) البخاري: (٣١٩٣، ٤٤٨٢، ٤٩٧٤، ٤٩٧٥).

ولو كان لهذه الأمة أدنىٰ مُسْكةٍ من عقلٍ لكان ينبغي لهم أن يَلعنُوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صُلب عليه.

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعَيْب الإله وتنقّصه، وتنقّص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكُلِّيَّة، فلم يتمسَّكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم، ولا في صيامهم، ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباعُ كلّ ناعِق، مستجيبون لكل مُمَخْرِق ومبطِل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت به.

فصل

قد بانَ لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعبَ بهذه الأمة الضالّة كلَّ التلاعُب، ودعاهم فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه.

- **فتلاعب بهم** في شأن المعبود سبحانه وتعالىٰ.
- **وتلاعبَ بهم** في أمر المسيح.
- **وتلاعب بهم** في شأن الصليب وعبادته.
- **وتلاعبَ بهم** في تَصْوير الصّور في الكنائس وعبادتها، فلا تجدُ كنيسة من كنائسهم تَخْلُو عن صورة مريم، والمسيح، وجرجس، وبطرس، وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء.

وأكثرهم يسجدون للصور، ويدعونها من دون الله تعالىٰ.

- **وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه:**

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيحُ بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يُتَقَرَّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلىٰ، وشأنه أجلُّ من ذلك.

- **ومنها**: صلاتهم إلىٰ مشرق الشمس، وهم يعلمون أن المسيح لم يصلّ إلىٰ

المشرق أصلًا، وإنما كان يُصلّي إلىٰ قِبلة بيت المقدس.

○ **ومنها**: تصليبهم علىٰ وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيحُ بريء من ذلك.

فصلاةٌ مفتاحها النجاسة، وتحريمها التصليب علىٰ الوجه، وقبلتها الشرق، وشعارها الشرك، كيف يخفىٰ علىٰ العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة!

فهذه إشارة يسيرة جدًّا إلىٰ تلاعبُ الشيطان بعُبَّاد الصليب، تدلّ علىٰ ما بعدها، والله الهادي الموفق!

فصل في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود

قال تعالىٰ: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة: ٦٠].

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يَهْدِينَا صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالّين.

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «**اليهودُ مغضوبٌ عليهم، والنصارىٰ ضالُّون**»(١).

* فأوَّلُ تلاعب الشيطان بهذه الأمة: في حياة نبيّها، وقُرب العهد بإنجائهم من فرعون، وإغراق قومه، فلما جاوَزُوا البحر رأوا قومًا يَعْكُفون علىٰ أصنام لهم، فقالوا: ﴿يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، فقال لهم موسىٰ عليه السلام: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨ – ١٣٩].

فأي جهلٍ فوق هذا! والعهد قريبٌ، وإهلاك المشركين أمامهم بِرأي عيونهم، فطلبوا من موسىٰ عليه السلام أن يَجعلَ لهم إلهًا، فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهًا مخلوقًا!

* وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه كان في بعض غزواته، فمرّوا بشجرة يُعَلِّق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابَهم، يسمُّونها ذات أنواطٍ، فقال بعضهم: «يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواط! فقال: «**الله أكبر! قلتم كما قال قوم موسىٰ لموسىٰ: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾** [الأعراف: ١٣٨]! ثم قال: **لتركبُنّ سَنَنَ من كان**

(١) الترمذي: (٢٩٥٤).

قبلكم حَذْوَ القُذّة بالقُذّة»[(١)].

* **ومن تلاعبه بهم**: عبادتُهم العجلَ من دون الله تعالىٰ، وقد شاهدوا ما حلّ بالمشركين من العقوبة، والأخذة الرابية، ونبيّهم حَيٌّ لم يمت.

هذا وقد شاهدوا صانِعَهُ يصنعه ويصوغُه، ويُصْلِيه النارَ، ويدُقّه بالمطرقة، ويَسْطُو عليه بالمبرد، ويُقَلّبه بيديه ظهرًا لبطن.

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَكْتَفُوا بكونه إلهَهم، حتىٰ جعلوه إله موسىٰ، فنسبوا موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إلىٰ الشرك، وعبادة غير الله تعالىٰ، بل عبادة أبْلَدِ الحيوانات، وأقلِّها دَفعًا عن نفسه، بحيث يُضربُ به المثلُ في البلادة والذُّلِّ، فجعلوه إله كليم الرحمن!

ثم لم يكتفوا بذلك، حتىٰ جعلوا موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ضالًّا مخطئًا، فقالوا: ﴿فَنَسِيَ﴾ [طه: ٨٨]. قال ابن عباس: «أي: ضَلَّ وأخطأ الطريق».

* ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصَّه الله تعالىٰ في كتابه حيث يقول: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]، أي: عيانًا.

قال محمد بن إسحاق: «لما رجع موسىٰ إلىٰ قومه، فرأىٰ ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرّق العجل وذَرّاه في اليمِّ، اختار موسىٰ منهم سبعين رجلًا، الخيّر فالخيّر، وقال: انطلقوا إلىٰ الله عَزَّوَجَلَّ، فتوبوا إلىٰ الله مما صنعتم، وسَلُوه التوبة علىٰ من تَرَكْتُمْ وراءكم من قومكم، فصوموا وتَطَهَّرُوا، وطهِّرُوا نِيّاتكم. فخرج بهم إلىٰ طُور سَيناء لميقاتٍ وقّته له ربُّه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه، فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا لِلقاء الله: يا موسىٰ! اطلب لنا إلىٰ ربِّك أن نسمع كلام ربّنا. فقال: **أفعلُ**. فلما دنا موسىٰ من الجبل وقع عليه الغمام، حتىٰ تغشَّىٰ الجبلُ كلُّه، ودنا موسىٰ، فأدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسىٰ

(١) الترمذي: (٢١٨٠)، أحمد: (٣٦/ ٢٢٥). **والقُذّة**: ريشة الطائر.

عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إذا كلّمَه ربُّه وقع علىٰ جبهته نُورٌ ساطعٌ لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن ينظر إليه، فضُرب دُونه بالحجاب، ودنا القوم، حتىٰ إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًا، فسمعوه تعالىٰ وهو يُكلم نبيَّه موسىٰ، يأمره وينهاه، افعل، ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسىٰ الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] فأخذتهم الصاعقة، فماتُوا جميعًا، وقام موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يُناشدُ ربه ويدعوه، ويرغب إليه ويقول: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى﴾ [الأعراف: ١٥٥].

فإن قيل: فما مقصود موسىٰ بقوله: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ﴾؟

والذي يظهر – والله أعلم بمراده ومراد نبيِّه – أن هذا استعطافٌ من موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لربّه، وتوسُّلٌ إليه بعفوه عنهم من قَبْلُ حين عبد قومهم العجل ولم يُنكروا عليهم، يقول موسىٰ: إنهم قد تَقَدَّم منهم ما يقتضي هلاكهم ومع هذا فوسعهم عفوُك ومغفرتك ولم تُهلكهم، فليُسعهم اليوم ما وسعهم من قبلُ.

* **ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم**: أنهم قيل لهم وهم مع نبيّهم، والوحي ينزل عليه من الله تعالىٰ: ﴿ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [البقرة: ٥٨]، هي: قرية بيت المقدس. ﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ [البقرة: ٥٨]، أي: هنيئًا واسعًا. ﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾ [البقرة: ٥٨]، والسجود بمعنىٰ: الركوع.

وأصل السجود: «الانحناء لمن تُعظِّمه، فكل منحنٍ لشيء تعظيمًا له فهو ساجدٌ»، قاله ابن جرير، وغيره.

قلت: وعلىٰ هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه: من السجود المحرّم، وفيه نهيٌ صريحٌ عن النبي ﷺ.

ثم قيل لهم: ﴿وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨]. أي: حُطّ عَنَّا خطايانا.

فتلاعب الشيطان بهم، فبدّلوا قولًا غير الذي قيل لهم، وفعلًا غير الذي أمروا به!

فروىٰ البخاري في «صحيحه» ومسلم أيضًا من حديث هَمّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «**قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجّدًا، وقولوا: حِطّةٌ نغفر لكم خطاياكم؛ فبدّلوا، فدخلوا الباب يزحفون علىٰ أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة**»(١). فبدّلوا القولَ والفعلَ معًا؛ فأنزل الله عليهم رجزًا من السماء.

* **ومن تلاعب الشيطان بهم**: أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المنّ والسلوىٰ، فملُّوا ذلك، وذكروا عيش الثّوم، والبصل، والعدس، والبقل، والقِثّاء، فسألوه موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ!

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم، وقِلّة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة، واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها، ولهذا قال لهم موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١]، أي: مصرًا من الأمصار. ﴿فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ﴾ [البقرة: ٦١].

* **ومن تلاعبه بهم**: أنهم لما عُرضت عليهم التوراة لم يقبلوها، وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوه، حتىٰ أمر الله سبحانه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقلع جبلًا من أصله علىٰ قَدْرهم، ثم رفعه فوق رؤوسهم، وقيل لهم: إن لم تَقْبلوها ألقيناه عليكم. فقبلوها كرهًا.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٧١].

* **ومن تلاعبه بهم**: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه، وفَرَق بهم البحر، وأراهم الآيات والعجائب، ونصرهم وآواهم، وأعزَّهم وآتاهم ما لم يُؤْتِ أحدًا من العالمين، ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم.

---

(١) البخاري: (٣٤٠٣)، مسلم: (٣٠١٥).

فقابلوه أقبح المقابلة، فعارضوا أمر الله تعالىٰ بقولهم: ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوۡمٗا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢]، فَلَمْ يوقِّروا رسوله وكليمه، حتىٰ نادوه باسمه، ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوۡمٗا جَبَّارِينَ﴾، ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يُذلّ الجبابرة لأهل طاعته، ثم صرَّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة، فقالوا: ﴿لَن نَّدۡخُلَهَا حَتَّىٰ يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا﴾ [المائدة: ٢٢].

* **ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضًا**: ما قصّه الله سبحانه وتعالىٰ في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه، حتىٰ أُمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها.

فإن القوم لما قال لهم نبيهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗ﴾. قابلوا هذا الأمر بقولهم: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗا﴾، فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه قالوا: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗا﴾. وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك، ولم يكن هو الآمر به، ولو كان هو الآمر به لم يَجُزْ لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك، فلما قال لهم: ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]، وتيقّنوا أن الله سبحانه أمره بذلك، أخذوا في التعنُّت بسؤالهم عن عينها ولونها، فلما أُخبروا عن ذلك رجعوا إلىٰ السؤال مرة ثالثة عن عينها، فلما تَعيّنت لهم ولم يبق إشكالٌ توقَّفوا في الامتثال، ولم يكادوا يفعلون.

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: ﴿ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١]، فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة، فتلك رِدّة وكفرٌ ظاهر. وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامَّ في تعيين البقرة المأمور بذبحها، فذلك جهلٌ ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗ﴾، فإنه لا إجمال في الأمر، ولا في الفعل، ولا في المذبوح؛ فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة.

فصل

* **ومنها**: الإخبار عن قساوة قلوب [هذه] الأمة وغِلظها، وعدم تمكُّن الإيمان فيها.

عن وهب: «كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحيا الله تعالىٰ الميتَ فأخبرهم بقاتله، أنكروا قتله، وقالوا: والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآية والحق. قال تعالىٰ: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

* **ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا**: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب السبت، حين مسخهم قِرَدَةً لما تحيّلوا علىٰ استحلال محارمه.

وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدًا، فلم يَدَعْهُم حِرْصُهم وجَشَعُهُم حتىٰ تعدَّوا إلىٰ الصيد فيه، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت، وإرسالها عليهم يوم السبت.

وهكذا يفعلُ الله سبحانه بمن تَعرَّض لمحارمه فإنه يُرْسِلُها عليه بالقَدَر، حتىٰ تَزْدَلِفَ إليه بأيها يبدأ!

* **ومن تلاعب الشيطان بهم أيضًا**: أنهم لما حُرّمت عليهم الشحوم أذابوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وهذا من عدم فِقْهِهم وفهْمهم عن الله تعالىٰ دينه، فإن أثمانَها بدلٌ منها، فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنها، كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير يتناولُ تحريم أعيانها وأبدالها.

* **ومن تلاعبه بهم أيضًا**: اتخاذُ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله ﷺ علىٰ ذلك، ولعنتُه تتناول مَنْ فعل فِعْلهم.

* **ومن تلاعبه بهم أيضًا**: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تُنالُ الهداية إلا علىٰ أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالىٰ، يُحرّمون عليهم ويُحِلّون لهم، فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم، ولا يلتفتون: هل ذلك التحريمُ والتحليل من عند

الله تعالىٰ أم لا؟

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيِهِ وأمه بالعظائم، وهم يعلمون أنه رسول الله تعالىٰ إليهم، فكفروا به بَغْيًا وعنادًا، ورامُوا قَتْله وصَلْبه، فصانه الله تعالىٰ من ذلك، ورفعه إليه، وطهّره منهم، فأوقعوا القتل والصّلب علىٰ شِبْهِه، وهم يظنُّون أنه رسول الله عيسىٰ ﷺ، فانتقم الله تعالىٰ منهم، ودمَّر عليهم أعظم تدميرٍ.

فلما بعث الله تعالىٰ محمدًا ﷺ، فكفروا به وكذَّبوه، أتمّ عليهم غَضَبه، ودمرهم غاية التدمير، وألزمهم ذُلًّا وصَغارًا لا يُرفع عنهم إلىٰ أن ينزل أخوه المسيح من السماء، فيستأصل شأفتَهم، ويُطَهّر الأرض منهم، ومن عُبّاد الصليب.

* **ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة**: أن ألْقَىٰ إليهم أن الربّ سبحانه وتعالىٰ محجور عليه في نَسْخ الشرائع، فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد، وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تُرْسًا لهم في جَحْد نبوة رسول الله ﷺ، وقرّروا ذلك بأن النسخ يستلزم البَداءَ، وهو علىٰ الله تعالىٰ محالٌ.

وقد أكذبهم الله سبحانه في نَصّ التوراة، كما أكذبهم في القرآن، قال الله تعالىٰ: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۗ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣ – ٩٥].

فتضمنت هذه الآيات بيان كَذِبهم صريحًا في إبطال النسْخ، فإنه سبحانه وتعالىٰ أخبر أن الطعام كُلّه كان حِلًّا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة، سوىٰ ما حَرَّم إسرائيل علىٰ نفسه منه.

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا علىٰ شريعة أبيهم إسرائيل ومِلَّته، وأن الذي كان لهم حَلالًا إنما كان بإحلال الله تعالىٰ له علىٰ لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلىٰ حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم، التي كانت حلالًا لبني

إسرائيل، وهذا محضُ النّسخ.

* **ومن تلاعب الشيطان بهم**: ما شدّدوه علىٰ أنفسهم في باب الذبائح وغيرها، مما ليس له أصل عن موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، ولا هو في التوراة، وإنما هو من أوضاع الحخاميم وآرائهم، وهم فقهاؤهم.

* **ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية**: أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أُمروا به أو نُهوا عنه شاقًّا عليهم، طلبوا التخلُّص منه بوجوه الحيل، فإن أعْيَتْهُم الحِيلةُ قالوا: هذا كان علينا لـمَّا كان لنا الملك والرياسة.

ولم يزالوا مُوضعين مجتهدين في المكر والخبث إلىٰ أن أخزاهم الله - بيد رسوله وأتباعه ﷺ ورضي عنهم -أعظمَ الخزي، ومزّقهم كل مُمَزَّق، وشتّت شملهم كلّ مُشَتَّتٍ.

وكانوا يُعاهدونه ﷺ ويصالحونه، فإذا خرج لحرب عدوِّه نقضوا عهده.

ولما سلبَ الله تعالىٰ هذه الأمة مُلكها وعزّها، وأذلّها، وقَطّعهم في الأرض، انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان، إلىٰ التدبير بالمكر والدّهاء والخداع.

* **ومن تلاعب الشيطان بهم**: أنهم مُولَعون بالقَدْحِ في الأنبياء وأذيتهم.

وقد آذوا موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ في حياته، ونسبوه إلىٰ ما برّأه الله تعالىٰ منه، ونهىٰ الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك، حيث يقول: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوۡاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا ﴾ [الأحزاب: ٦٩].

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ قال: «**كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةً، يَنْظُر بعضهم إلىٰ سَوْأة بعض، وكان موسىٰ** عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ **يغتسلُ**

وحده، فقالوا: والله ما يمنعُ موسىٰ أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ[١]، فذهب موسىٰ يغتسل فوضع ثوبه علىٰ حجر، فَفَرّ الحجرُ بثوبه، قال: فجمع موسىٰ بأثره، يقول: ثوبي حَجَرُ، ثوبي حَجَرُ! حتىٰ نظرت بنو إسرائيل إلىٰ سَوْأة موسىٰ، وقالوا: والله ما بموسىٰ بأس، فقام الحجر، حتىٰ نظر إليه بنو إسرائيل، وأخذ ثوبه، وطفق بالحجر ضربًا»[٢].

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف: ٥]، أي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم! وذلك أبلغ في العناد.

وكذلك المسيح قال: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الصف: ٦].

فهذا قليلٌ من كثير من أذاهم لأنبيائهم.

وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر.

ولقد بالغوا في أذىٰ النبي ﷺ بجهدهم بالقول والفعل، حتىٰ رَدّهُم الله تعالىٰ خاسئين.

ومن قَدْحِهم في الأنبياء: ما نسبوه إلىٰ نصّ التوراة: أنه لما أهلك الله أمّة لوطٍ لفسادها، ونجّىٰ لوطًا بابنتيه فقط، ظن ابنتاه أن الأرض قد خَلَت ممن يسْتبقين منه نَسْلًا، فقالت الكبرىٰ للصغرىٰ: إن أبانا شيخ، ولم يَبْقَ في الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشر، فهَلُمّي نسقي أبانا خمرًا ونضاجعه، لنستبقي من أبينا نسلًا، ففعلتا ذلك بزعمهم!

فنسبوا إلىٰ النبي أنه سكر، حتىٰ لم يعرف ابنتيه، ثم وطئهما وأحبلهما وهو لا يعرفهما، فولدت إحداهما ولدًا سمّته: «مواب» يعني: أنه من الأب، والثانية سمت

---

(١) آدَرُ: منتفخ الخِصْية.

(٢) البخاري: (٢٧٨، ٣٤٠٤)، مسلم: (٣٣٩).

ولدها: «ابن عمي» يعني: أنه من قبيلها.

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسىٰ ابن مريم إلىٰ أنه ساحر، وَلَدُ غيَّة، ونسبت أمه إلىٰ الفجور.

ونسبوا سليمان عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إلىٰ أنه كان ملكًا ساحرًا، وكان أبوه عندهم ملكًا مسيحًا.

فصل

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ يهوديٌّ بنبوة موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إن لم يؤمِنْ بنبوة محمدٍ ﷺ، ولا يمكن نصرانيًّا أن يُقِرّ بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمدٍ ﷺ.

وبيان ذلك: أن يُقال لهاتين الأُمَّتين:

أنتم لم تُشاهدوا هذين الرسولين، ولا شاهدتم آياتهما وبراهين نبوَّتهما، فكيف يسع العاقلَ أن يُكذّب نبيًّا ذا دعوةٍ شائعة، وكلمةٍ قائمةٍ، وآياتٍ باهرةٍ، ويُصدّق من ليس مثله ولا قريبًا منه في ذلك! لأنه لم يَرَ أحد النبيين، ولا شاهد معجزاته، فإذا كذّب بنبوّة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهما، وإن صدّق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهما، فمن كفر بنبيٍّ واحدٍ فقد كفر بالأنبياء كلّهم، ولم ينفعه إيمانه به.

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٠ – ١٥٢].

وقال تعالىٰ: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فنقولُ للمغضوب عليه: هل رأيت موسىٰ وعاينتَ مُعجزاته؟

فبالضرورة يقول: لا.

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصِدقه؟

فله جوابان:

* **أحدهما**: أن يقول: أبي عرّفني ذلك وأخبرني به.

* **والثاني**: أن يقول: التواترُ وشهادات الأُمَم حقَّق ذلك عندي، كما حَقّقت شهادتهم وجود البلاد النائية، والبحار، والأنهار المعروفة، وإن لم أشاهدها.

فإن اختار الجواب الأول، وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسىٰ هي سببُ تصديقي بنبوته.

فيقال له: ولِمَ كان أبوك عندك صادقًا في ذلك معصومًا عن الكذب، وأنت ترىٰ الكفار يعلِّمهم آباؤهم ما هو كُفْرٌ عندك!

فإذا كنت ترىٰ الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد أخذها أربابُها عن آبائهم، كأخذك مذهبك عن أبيك، وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلالٌ، فيلزمك أن تبحث عمَّا أخذته عن أبيك خوفًا أن تكون هذه حاله.

فإن قال: إن الذي أخذتُه عن أبي أصحّ من الذي أخذه الناس عن آبائهم، كفاهُ معارضةُ غيره له بمثل قوله.

فإن قال: أبي أصدقُ من آبائهم وأعرفُ وأفضلُ، عارضه سائرُ الناس في آبائهم بنظير ذلك.

فإن قال: أنا أعرفُ حال أبي، ولا أعرف حال غيره.

قيل له: فما يُؤمِنك أن يكون غير أبيك أصدقَ من أبيك، وأفضل، وأعرفَ؟

وبكل حالٍ، فإن كان تقليدُ أبيه حُجَّةً صحيحةً كان تقليد غيره لأبيه كذلك، وإن كان

ذلك باطلًا كان تقليده لأبيه باطلًا.

فإن رجع عن هذا الجواب، واختار الجواب الثاني، وقال: إنما علمت نبوّة موسىٰ بالتواتر قرنًا بعد قرن، فإنهم أخبروا بظهوره، وبمعجزاته، وآياته، وبراهين نبوّته التي تضطر إلىٰ تصديقه.

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب؛ لأنك قد أبطلت ما شهد به التواترُ من نبوة عيسىٰ ومحمدٍ صلىٰ الله عليهما وسلم.

فإن قلتُ: تواتر ظهور موسىٰ ومعجزاته، ولم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد.

قيل: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية، فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قومٌ بُهتٌ، وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أضعافُ أضعافكم بكثير، والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص عن المعجزات التي أتىٰ بها موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلًا بعد جيل، وقرنًا بعد قرنٍ، وأنت لا تقبلُ خبر التواتر في ذلك وتردّه، فيلزمُك ألا تقبله في أمر موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفىٰ نظيره فقد تناقض.

وإذا اشتهر النبيّ في عصرٍ، وصحّت نبوّته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت عليه لأهل عصره، ووصل خبرُه إلىٰ أهل عصرٍ آخر، وجب عليهم تصديقه والإيمان به، وموسىٰ والمسيح ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواءٌ.

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسىٰ أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسىٰ ومحمدٍ؛ لأن الأمة الغضبية قد مَزَّقها الله تعالىٰ كل مُمَزَّق، وقطّعها في الأرض، وسلبها ملكها وعِزّها، فلا عيشَ لها إلا تحتَ قَهْرِ سواها من الأمم لها، بخلاف أمة عيسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، فإنها قد انتشرت في الأرض، وفيهم الملوك، ولهم الممالك.

وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبّقت مشارق الأرض ومغاربها، ومَلؤوا الدنيا سَهْلًا وجبلًا، فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبًا، ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة الزائلة صدقًا!

فثبت أنه لا يُمكن يهوديًّا على وجه الأرض أن يصدِّق بنبوّة موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمدٍ ﷺ، ولا يمكن نصرانيًّا البتة الإيمانُ بالمسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إلا بعد الإيمان بمحمد ﷺ.

ولا ينفعُ هاتين الأمتين شهادةُ المسلمين بنبوة موسىٰ والمسيح؛ لأنهم إنما آمنوا بهما علىٰ يد محمد ﷺ، وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمدٍ، وبما جاء به، فلولاه ما عرفنا نبوتهما، ولا آمنَّا بهما.

فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجبُ الإيمانَ بهم، فلولا القرآن ومحمدٌ ﷺ ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين.

فمحمد ﷺ وكتابه هو الذي قرَّر نبوة موسىٰ، ونبوة المسيح عليهما الصلاة والسلام، لا اليهود والنصارىٰ.

بل كان نفسُ ظهوره ومجيئه تصديقًا لنبوتهما، فإنهما أخبرا به، وبشَّرا بظهوره قبل ظهوره، فلما بُعث كان بعثه تصديقًا لهما.

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالىٰ: ﴿وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ٣٦-٣٧]، أي: مجيئه تصديق لهم من جهتين:

من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه، ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به، ومطابقة ما جاؤوا به لما جاء به؛ فإن الرسول الأول إذا أتىٰ بأمر لا يُعلَم إلا بالوحي، ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمان ولا في المكان ولا تلقّىٰ عنه، بمثل ما جاء به سواءً، دَلَّ ذلك علىٰ صدق الرسولين الأول والآخر، وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبرٍ عن عِيان،

ثم جاء آخرُ من غير بلده وناحيتِه بحيث نعلم أنه لم يجتمع به، ولا تلقىٰ عنه، ولا عمَّن تلقىٰ عنه، فأخبر بمثل ما أخبر به الأوَّل سواءً، فإنه يُضْطَرُّ السامعُ إلىٰ تصديق الأول والثاني.

والمعنىٰ الثاني: أنه لم يأت مكذِّبًا لمن قبله من الأنبياء، مُزْرِيًا عليهم، كما يفعل الملوك المتغلِّبة علىٰ الناس بمن تقدّمهم من الملوك، بل جاء مصدقًا لهم، شاهدًا بنبوتهم، ولو كان كاذبًا متقولًا مُنْشِئًا من عنده سياسةً لم يُصدّق مَنْ قبله، بل كان يُزْري بهم، ويطعن عليهم، كما يفعل أعداء الأنبياء.

فصل

وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيدهم: هل هي مُبَدّلة؟ أم التبديلُ والتحريف وقعَ في التأويل دون التنزيل؟

علىٰ ثلاثة أقوالٍ: طرفين ووسطٍ.

* فأفرطت طائفةٌ وزعمت أنها كلَّها أو أكثرها مُبدَّلة مغيَّرة، ليست التوراة التي أنزلها الله تعالىٰ علىٰ موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وتعرّض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعضٍ.

وغلا بعضهم، فجوّز الاستجمار بها من البول.

* وقابلهم طائفةٌ أخرىٰ من أئمة الحديث والفقه والكلام، فقالوا: بل التبديلُ وقع في التأويل، لا في التنزيل. وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال في «صحيحه»: «يُحرّفون: يزيلون، وليس أحدٌ يزيل لفظ كتابٍ من كتب الله تعالىٰ، ولكنهم يُحرِّفونه: يتأوَّلونه علىٰ غير تأويله».

* وتوسَّطت طائفة ثالثة، وقالوا: قد زِيدَ فيها، وغُيّر ألفاظٌ يسيرةٌ، ولكنَّ أكثرها باقٍ علىٰ ما أُنزل عليه، والتبديلُ في يسير منها جدًّا.

وممن اختار هذا القول: شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»،

قال: وهذا كما في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالىٰ قال لإبراهيم عليه السلام: «**اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق**». فـ«إسحاق» زيادة منهم في لفظ التوراة.

ونحن نذكر السبب الموجِبَ لتغيير ما غُيِّر منها، والحق أحقُّ ما اتُّبع، فلا نغلو غُلُوّ المستهينين بها، المستجمرين بها، بل معاذَ الله من ذلك! ولا نقول: إنها باقية كما أُنزلت من كل وجه كالقرآن، فنقول وبالله التوفيق:

إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي أنزلها الله تعالىٰ علىٰ موسىٰ بن عمران بعينها؛ لأن موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ صان التوراة عن بني إسرائيل خوفًا من اختلافهم من بعده في تأويلها، المؤدّي إلىٰ تفرُّقهم أحزابًا، وإنما سَلّمها إلىٰ عشيرته أولاد لاوي.

ودليل ذلك قوله في التوراة: «وكتبَ موسىٰ هذه التوراة ودَفَعها إلىٰ الأئمة من بني لاوي».

وكان بنو هارون قضاةَ اليهود وحكّامهم؛ لأن الإمامة وخِدمَة القرابين وبيت المقدس كانت موقوفة عليهم، ولم يَبذلْ موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورةٍ، وهي التي قال فيها: «وكتب موسىٰ هذه السورة وعلّمها بني إسرائيل».

وهذا يدلّ علىٰ أن موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لم يُعْط بني إسرائيل من التوراة، إلا هذه السورة، فأما بقيَّتها فدفعها إلىٰ أولاد هارون، وجعلها فيهم، وصانها عن سواهم.

وهؤلاء الأئمة الهارونيُّون الذين كانوا يعرفون التوراة، ويحفظون أكثرها، قتلهم بُخْتنصّر علىٰ دم واحد يوم فتح بيت المقدس، ولم يكن حفظُ التوراة فرضًا عليهم ولا سُنَّةً، بل كان كلّ واحدٍ من الهارونيين يحفظ فَصْلًا من التوراة.

فلما رأىٰ عُزَيرٌ أن القوم قد أُحرق هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفرّق جمعهم، ورُفع كتابهم، جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكَهَنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم، ولذلك بالغوا في تعظيم عُزَيرٍ هذا غاية المبالغة.

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عُزَيرٍ، وفيها كثيرٌ من التوراة التي أنزلها الله تعالىٰ علىٰ موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، ثم تداولها أمّة قد مزّقها الله تعالىٰ كلّ مُمزّق، وشَتّتَ شملها، فلحقها ثلاثة أمور:

- **أحدها**: بعض الزيادة والنقصان.
- **الثاني**: اختلاف الترجمة.
- **الثالث**: اختلاف التأويل والتفسير.

فهذه فصولٌ مختصرةٌ في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة، يَعْرِفُ بها المسلمُ الحنيفُ قَدْرَ نعمة الله عَزَّوَجَلَّ عليه، وما مَنّ به عليه من العلم والإيمان، ويهتدي بها من أراد الله تعالىٰ هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. وبالله التوفيق.

فهرس الموضوعات

الموضوع **الصفحة**

مقدمة المختصر ٥
مقدمة المؤلف ٧
الباب الأول: في انقسام القلوب إلىٰ صحيح وسقيم وميِّت..... ١٠
الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب..... ١٣
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلىٰ قسمين: طبعية وشرعية ١٥
الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه ١٧
الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركًا للحقّ مريدًا له، مؤثرًا له علىٰ غيره..... ١٩
الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه ٢٠
الباب السابع: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه..... ٢٨
الباب الثامن: في زكاة القلب ٢٩
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته ٣٢
الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته..... ٣٨
الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه..... ٤٢
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان..... ٤٧
الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم ٥١
فصل: في النية في الطهارة والصلاة ٦٠

فصل: [في الفتنة بالقبور] ٦٥
فصل: [في فتنة الأنصاب والأزلام] ٧٤
فصل: في الفرق بين زيارة الموحِّدين للقبور، وزيارة المشركين ٧٧
فصل: [في فتنة الغناء والمعازف] ٨٠
فصل: في بيان تحريم رسول الله ﷺ الصريح لآلات اللهو والمعازف، وسياق الأحاديث في ذلك ٨١
فصل: [في فتنة التحليل] ٨٣
فصل: [في إبطال الحيل المحرمة] ٨٩
فصل: [في فتنة عشق الصور] ١٠١
فصل: في خاتمة لهذا الباب هي الغاية المطلوبة، وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها ١٢٦
فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين ١٢٩
فصل: [في فتنة عبادة الأصنام] ١٣١
فصل: [في تلاعبه بعبَّاد النار والماء ونحوهما] ١٣٧
فصل: ذكر تلاعبه بالصابئة ١٣٩
فصل: في ذكر تلاعبه بالدّهريّة ١٤١
فصل: في ذكر تلاعبه بعبَّاد الصليب] ١٤٥
فصل: في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود ١٥١
فهرس الموضوعات ١٦٧